

શ્રામોત્થુ શ્રાં સમણસસ ભગવઓ મહાવીરસસ

શ્રી વિશ્વનાથ પંચાનન ભટ્ટાચાર્યવિરચિતા

ન્યાયસિદ્ધાન્ત મુક્તાવલી

ભાગ-૨

(અનુમાનખંડ, શબ્દખંડ, ગુણનિરૂપણ)
ગુજરાતી વિવેચન સહિત

વિવેચન

ન્યાયવિશારદ સ્વ. પૂ.આ. શ્રી વિજય ભુવનભાનુસૂરીશ્વરજી મ.સા.

સહજાનંદી સ્વ. પૂ.આ. શ્રી વિજય ધર્મજિત્સૂરીશ્વરજી મ.સા.

શ્રી સૂરિમંત્ર આરાધક પૂ.આ. શ્રી વિજય જયશેખરસૂરીશ્વરજી મ.સા.નો

શિષ્યાણુ

મુનિ અભયશેખરવિજયગણી

પ્રકાશક

શ્રી અંબેરી ગુજરાતી જૈન સંઘ

૧૦૬, એસ.વી. રોડ, ઈર્લા બ્રીજ,
મુંબઈ-૪૦૦ ૦૫૬.

શ્રામોદયુ ઇં સમણસ ભગવજો મહાવીરસ પુ

શ્રી વિશ્વનાથ પંચાનન ભટ્ટાચાર્ય વિરચિતા

ન્યાયસિદ્ધાન્ત મુક્તાવલી

ભાગ - ૨

(અનુમાનખંડ, શબ્દખંડ, ગુણનિરૂપણ)

ગુજરાતી વિવેચન સહિત

વિવેચન

ન્યાયવિશારદ સ્વ. પૂ.આ. શ્રી વિજયભુવનભાનુ સૂરીશ્વરજી મ.સા.

સહજનંદી સ્વ.પૂ.આ.શ્રી વિજય ધર્મજિત્સૂરીશ્વરજી મ.સા.

શ્રીસૂરિમન્ત્રારાધક પૂ. આ.શ્રી વિજયજયશેખર સૂરીશ્વરજી મ.સા.નો

શિષ્યાણુ

મુનિ અભયશેખરવિજય ગણી

પ્રકાશક

શ્રી અંદોરી ગુજરાતી જૈન સંઘ

૧૦૬, એસ વી. રોડ. ઈલ્હાબ્રીજ,

મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૫૬

પ્રકાશન : વિ સ. ૨૦૫૨, પોપ સુદ - ૧૨

(સ્વ પૂ. આ શ્રી ભુવનભાનુ સૂ મ ૬૧ મી દીક્ષાતિથિ)

ટાઈપસેટીંગ

શ્રી પાર્શ્વ કોમ્પ્યુટર્સ,

અમદાવાદ-૫૦ ફોન : ૩૯૬૨૪૬

મુદ્રક

એન.કે.પ્રિન્ટર્સ,

અમદાવાદ. ફોન : ૫૫૦૬૧૦૪

મૂલ્ય : ૮૦ રૂપિયા

નોંધ : આ પુસ્તક જ્ઞાનનિધિમાંથી પ્રકાશિત થયેલ છે. તેથી ગૃહસ્થોએ રાખવું હોય તો એનું મૂલ્ય જ્ઞાનખાતે ચૂકવવું

પ્રકાશકીય

ન્યાયસિદ્ધાન્ત મુક્તાવલી... એક અન્યદર્શનનો ગ્રન્થ ને છતા, એના ગુજરાતી વિવેચન સહિત પ્રકાશિત કરેલા પ્રથમ ભાગને પૂજનીય સાધુ-સાધ્વીજી ભગવતો વગેરે દ્વારા મળેલા અદ્ભુત આવકારથી અમે પણ ગૌરવ અનુભવીએ છીએ કે અમારા જ્ઞાનનિધિમાંથી થયેલો એ સદ્વ્યય સફળ થયો. એ પછીના અત્યન્ત ટૂંકા ગાળામાં એ ગ્રન્થના આ બીજા ભાગને પ્રકાશિત કરતી વેળા અમારા આનંદની અવધિ ન જ હોય એ સ્પષ્ટ છે. પ્રથમ ભાગની જેમ જ આ બીજો ભાગ પણ ગ્રન્થના અધ્યેતાઓને ઘણો સહાયક બનશે જ એવી આશા નહીં, શ્રદ્ધા જ છે. વર્ધમાન તપોનિધિ સર્વજવચનમર્મજ ન્યાયવિશારદ સ્વ. પૂજ્યપાદ આચાર્ય ભગવત શ્રીમદ્વિજય ભુવનભાનુસૂરીશ્વરજી મ.સા. પાસેથી ગ્રહણશિક્ષા અને આસેવનશિક્ષા પામેલા વિદ્વાન્ મુનિરાજશ્રી અભયશેખરવિજયજી ગણિવરે જિજ્ઞાસુવર્ગની માગણીને ધ્યાનમાં લઈ પ્રસ્તુત ગ્રન્થની બાકીની વિવેચના પણ અધ્યયન-અધ્યાપનાદિની અનેકવિધ વ્યસ્તતા વચ્ચેથી અવકાશ કાઢીને તૈયાર કરી આપી છે જેનું અમારા જ્ઞાનનિધિમાંથી પ્રકાશન કરતા સઘ ગૌરવ અનુભવે છે.

સહુ કોઈ મુમુક્ષુ સ્વકીય બુદ્ધિની પરિકર્મણ દ્વારા આત્મહિત સાધી લેવા માટે આ પ્રકાશનનો ઉપયોગ કરી અમારા પ્રયાસને સફળતા બક્ષે એવી વિનંતી સાથે,

શ્રી અંધેરી ગુજરાતી જૈન સઘ વતી
હર્ષદ સંઘવી

તા.ક. પ્રથમભાગની નજરે ચઢેલી ક્ષતિઓનું આવશ્યક શુદ્ધિપત્રક આ પુસ્તકમાં આપ્યું છે એનો ઉપયોગ કરી એનું અધ્યયન કરવા વિનંતી

પ્રાસિરથાન

૧. પ્રકાશક.
૨. દિવ્યદર્શન ટ્રસ્ટ, ૩૬, કલિકુડ સોસાયટી, ધોળકા - ૩૮૭ ૮૧૦
૩. દિવ્યદર્શન ટ્રસ્ટ, કાળુશીની પોળ, કાલુપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧.
૪. મોક્ષરુચિ મોહનલાલ ઝવેરી, ૬-૧૦૮૮, ગોળશેરી, ગલેમડી, સુરત

સિદ્ધાન્તમહોદધિ સચ્ચારિત્રચૂડામણી સુવિશા-
ળગચ્છનિર્માતા સ્વ. આચાર્યભગવંત શ્રીમદ્વિજય
પ્રેમસૂરીશ્વરજી મ.સા.ના પટ્ટધર તથા આ
વિવેચન-પ્રકાશનના યશના અધિકારી સ્વાંગીણ
સાધનાનો તેજપુજ, પચાચારપ્રવિણ, હજારો-
ગુમરાહ યુવાનોને જ્ઞાન-ક્રિયા માર્ગે પ્રગતિ-
કરાવનાર જ્ઞાનશિબિરોના આદ્ય પ્રેરણાદાતા-
વાચનાદાતા, વર્ધમાનતપોનિધિ, ન્યાયવિશારદ,
સુવિશાળ ગચ્છાધિપતિ સ્વ. પૂ. આ.
શ્રીમદ્વિજય ભુવનભાનુસૂરીશ્વરજી મ.સા.ના
ચરણોમાં કોટિશ વન્દના

પ્રસ્તાવના

આગમેનાનુમાનેન યોગાભ્યાસરસેન ચ ।

ત્રિધા પ્રકલ્પયન્ પ્રજ્ઞા લભતે તત્ત્વમુત્તમમ્ ॥યો.દૃ.સ.૧૦૧॥

ઉત્તમ તત્ત્વને પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રજ્ઞાને કેળવવી પડે છે. અને એની કેળવણીનું એક સાધન છે અનુમાન. અનુમાન એટલે તર્ક. એટલે જ્યાં સુધી બુદ્ધિને તર્કપ્રતિપાદક શાસ્ત્રોથી પરિકર્મિત કરવામાં આવતી નથી ત્યાં સુધી શ્રેષ્ઠ તત્ત્વ પામી શકાતું નથી. શાસ્ત્રવચનોને, શ્રદ્ધા રૂપી તેલથી પ્રદીપ્ત કરેલા તર્કરૂપ અગ્નિમાંથી પસાર કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી શુદ્ધ સુવર્ણસદૃશ વાસ્તવિક અર્થ પ્રાપ્ત થઈ શકતો નથી. એટલે જ શાસ્ત્રોના પરમાર્થને પામવા માટે કરાતી વ્યાખ્યાના અગ તરીકે ચાલના (= પ્રશ્ન ઉઠાવવા = વાક્યાર્થ) અને પ્રત્યવસ્થાન (એના સમાધાન મેળવવા = મહાવાક્યાર્થ) ને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.

બુદ્ધિની આવશ્યક પરિકર્મણ માટે ન્યાય-વૈશેષિક દર્શનનો મહત્ત્વનો ગ્રન્થ છે ન્યાયસિદ્ધાન્તમુક્તાવલી. કાશી વિશ્વવિદ્યાલયના લગભગ દરેક દર્શનોના અધ્યાપનક્રમમાં સ્થાન પામેલો આ ગ્રન્થ આપણા શ્રીસંઘમાં પણ ઘણો પ્રચલિત છે. એટલે, આવશ્યકતાને ધ્યાનમાં રાખીને આ ગ્રન્થના પ્રત્યક્ષ ખંડ સુધીનું અનતિસંક્ષિપ્ત વિવેચન (સંક્ષિપ્ત ન્યાયભૂમિકા સહિત) લગભગ આઠ મહિના પૂર્વે પ્રકાશિત કરેલું. હવે, આ ગ્રન્થના બાકીના અનુમાનખંડ, ઉપમાનખંડ, શબ્દખંડ અને ગુણનિરૂપણના ભાગોનું પણ એવું જ વિવેચન આ પુસ્તકમાં પ્રકાશિત થઈ રહ્યું છે. આશા છે કે પ્રથમ ભાગની જેમ જ આ બીજા ભાગને પણ જિજ્ઞાસુઓનો સુંદર પ્રતિસાદ સાંપડશે.

પ્રથમ ભાગની જેમ જ આ બીજા ભાગમાં પણ પક્ષિઓનો સીધો અર્થ કઈ રીતે થાય છે એનો ખ્યાલ આવે એ માટે કારિકાવલી અને મુક્તાવલીનો પહેલાં પક્ષિને અનુસરીને અર્થ આપ્યો છે. ને પછી આવશ્યક વિવેચન કર્યું છે. જ્યાં આવશ્યકતા લાગી છે ત્યાં મુક્તાવલી ગ્રન્થની પંક્તિઓને તથા એના સીધા ગુજરાતી અર્થમાં રહેલી પક્ષિઓને સમાન અંક આપી, એ જ અંક સાથે વિવેચન કર્યું છે, જેથી અધ્યેતાને એનું સંકલન કરવું સરળ બની જાય. તથા પાછળથી, ગુણનિરૂપણમાં, તો ઘણે સ્થળે વિશેષ વિવેચન આવશ્યક ન રહેતું હોવાથી મુક્તાવલીનો અર્થ અને વિવેચન બન્ને સાથે જ આપેલા છે.

પ્રથમ ભાગની જેમ જ, ફરીથી એક વાર જણાવી દઉં કે આ જે કાંઈ વિવેચન કર્યું છે, અને ઘણાને, અર્થ બોધની ઘણી સરળતા એ કરી આપે છે એવો જે અનુભવ થાય છે, આ બધું જ, ભવોદધિતારક એકાન્તવાદતિમિસ્તરણિ સ્વર્ગસ્થ પૂજ્યપાદ ગુરુદેવ આચાર્ય ભગવંત શ્રીમદ્વિજય ભુવનભાનુસૂરીશ્વરજી મ.સા. નો જ પ્રભાવ ને તેઓશ્રીની જ કૃપાનું પરિણામ છે. એટલે આનાથી જેઓને જે કાંઈ બોધ-લાભ થાય એ બધાનો યશ તેઓશ્રીને જ દેવો ઘટે છે.

સિદ્ધાન્તમહોદધિ કર્મસાહિત્યનિષ્ણાત સચ્ચારિત્રચૂડામણિ સ્વ.પૂ.આ. શ્રીમદ્વિજય પ્રેમસૂરીશ્વરજી મ.સા., વર્ધમાનતપોનિધિ ન્યાયવિશારદ સકલસંઘહિતેષી સ્વ.પૂ.આ. શ્રીમદ્વિજય ભુવનભાનુસૂરીશ્વરજી મ.સા., અધ્યાત્મરસિક કર્મસાહિત્ય નિપુણમતિ સ્વ. પૂ.આ. શ્રીમદ્વિજય ધર્મજિતસૂરીશ્વરજી મ.સા. ની દિવ્યકૃપા વિના તો આવા સર્જનની કલ્પના પણ કલ્પનાતીત છે.

વર્તમાન ગરજાધિપતિ સિદ્ધાન્તદિવાકર પૂ.આ. ભગવંત શ્રીમદ્વિજય જયઘોષસૂરીશ્વરજી મ.સા. તથા

શ્રી સૂરિમન્ત્રના પાંચ પ્રસ્થાનની પાચવાર આરાધના કરી ચૂકેલા પ્રભુભક્તિરસિક પૂજ્યપાદ ગુરુદેવ આ. ભગવત શ્રીમદ્વિજય જયશેખસૂરીશ્વરજી મ સા ની કાર્યસક્ષતાપ્રદાયિની કૃપાદષ્ટિ એ સતત હુકાળી હુંકે સમાન પુરવાર થઈ રહી છે.

મને ન્યાયગ્રન્થોનું અધ્યયન કરાવનાર સ્વ પૂજ્યપાદ ગુરુદેવ આ. ભગવત શ્રીમદ્વિજય ભુવનભાનુ-સૂરીશ્વરજી મ સા , તર્કનિપુણમતિ પૂજ્યપાદ પ પ્રવર શ્રીજયસુંદર વિ.ગણિવર, સ્વ પંડિત શ્રી દુર્ગાનાથજી ઝા વગેરેનું કૃતજ્ઞાભાવે સ્મરણ કરું છું

સહવર્તી અનેક મહાત્માઓનો તેમજ મારી પાસે અધ્યયન કરનાર અને આવા વિવેચનની પુનઃ પુનઃ માગણી કરનાર અધ્યેતાવર્ગનો ફાળો પણ આ પ્રકાશનમાં નોંધપાત્ર છે

શીઘ્રપ્રકાશિત થઈ રહેલા આ પ્રકાશનના પુકરીડિંગમાં અનેક મહાત્માઓએ સહાય કરી છે. એ બધાને પણ કેમ ભૂલી જવાય ?

શ્રી અંધેરી ગુજરાતી જૈન સંઘે આ ગ્રન્થના પ્રકાશન દ્વારા સાધુ-સાધ્વીજી ભગવંતો વગેરે જિજ્ઞાસુઓને અધ્યયનની અનુકૂળતા કરી આપવામા પોતાના જ્ઞાનનિધિનો જે સદુપયોગ કર્યો છે તે ધન્યવાદાર્હ છે

આ વિવેચનમાં તેમજ પ્રકાશનમા વિશ્વવત્સલ દેવાધિદેવ શ્રી અરિહત પરમાત્માની પરમપાવન જિનાજા વિરુદ્ધ કાઈપણ થયુ હોય તો તેનું હાર્દિક મિચ્છામિ દુક્કડમ્ દેવા પૂર્વક સહુ કોઈ જિજ્ઞાસુ વર્ગ મારા પરિશ્રમને સક્ષતા બક્ષે તથા આ ગ્રન્થના અધ્યયન દ્વારા બુદ્ધિને યોગ્ય રીતે પરિકર્મિત કરી શ્રી જિનવચનોના યથાર્થ સહસ્યો પામવામા સક્ષણ બને એવી વિનંતી-શુભેચ્છા સાથે વિરમુ છું.

મુનિ અભયશેખર વિ ગણી.

પ્રથમભાગનું આવશ્યક શુદ્ધિપત્રક

પૃષ્ઠ	પક્તિ	અશુદ્ધિ	શુદ્ધિ	પૃષ્ઠ	પક્તિ	અશુદ્ધિ	શુદ્ધિ
૪૨	૨૯	વિશિષ્ટ	વિશેષ	૧૩૦	૩	સત્તા-દ્રવ્ય	સત્તા-દ્રવ્યત્વ
૮૪	૯	(સામાનાધિકરણસંબંધેન અનેકત્વવિશિષ્ટસમવેતત્વ)	આ લખાણ ૨૬ કરવું	૧૩૧	૩૦	વદ્-દ્રવ્યત્વ	વદ્વૃત્તિ-દ્રવ્યત્વ
૮૫	૧૧	જાતિત્વબાધ	જાતિત્વબાધક	૧૪૨	૨૨	ક્ષિતિગન્ધ	ક્ષિતિર્ગન્ધ
	૧૨	જાતિભેદ	જાતિભેદબાધક	૧૪૬	૫	.નોપાદેમ્	નોપાદેયમ્
૧૦૧	૩૦	નિષ્કર્ષ	સ્વપ્રતિ	૧૫૫	૧૪	પરિહારની ઈચ્છાથી	દ્વેષથી
૧૦૫	૨૯	અણુપરિણામ	અણુપરિમાણ	૧૫૬	૧૪	રૂપનું	ગંધનું
૧૧૨	૯	તુરીતતુસયોગનાશને	તુરીતતુસયોગને	૧૬૦	૩	અતિ ના બદલે અસંભવ દોષ જાગવો	
૧૧૩	૧૩	‘તતુસયોગભિન્નત્વ’	‘તુરીતતુસયોગભિન્નત્વ’	૧૬૬	૭	રૂપાવ્યઞ્જકત્વ	રૂપવ્યઞ્જકત્વ
	૧૫	તતુસયોગભિન્નત્વે	તુરીતતુસયોગભિન્નત્વે	૧૭૮	૪	પૂર્વસયોગનાશનો	
	૧૬	‘તતુસયોગભિન્નત્વ’	‘તુરીતતુસયોગભિન્નત્વ’			પ્રાગભાવ	પૂર્વસયોગ
૧૧૪	૨૯	જ્ઞાનાદિભિન્નમ્ સમ	જ્ઞાનાદિભિન્નમસમ.		૪	આ પ્રાગભાવ	આ પૂર્વસંયોગ
૧૨૧	૧૯	ગધપ્રાગભાવ	ગધ		૫	પૂર્વસયોગનાશનો	
૧૨૫	૨૩	વહુતરમૂર્તસયોગાનુયોગી	વહુતરમૂર્તસયોગાન્તરિત			પ્રાગભાવ	પૂર્વસયોગ
૧૨૬	૩૧	ડપ્પકૃષ્ટ	ડપ્પકૃષ્ટ		૬	પૂર્વસયોગનાશપ્રાગ- ભાવાવચ્છિન્ન	પૂર્વસયોગાવચ્છિન્ન
				૨૨૬	૨૪	તદ્વત	તદ્વતવત.

વિષયાનુક્રમ

પૃષ્ઠ નં.	પૃષ્ઠ નં.
અનુમાનખંડ	૧-૬૫
અનુમિતિમાં વ્યાપાર	૨
જ્ઞાપમાનલિંગ કરાણ નથી	૩
પરામર્શનિરૂપણ	૪
પરામર્શ અંગે મીમાસકની શંકા	૫
નેયાધિકદત્ત સમાધાન	૭
અનત કાર્ય-કારણભાવ માનવાનું ગૌરવ	૮
પૂર્વપક્ષ વ્યાપ્તિ	૧૧
સાધ્યતાવચ્છેદક સમ્બન્ધપ્રવેશ	૧૨
સાધ્યવદન્ય કેવો લેવો ?	૧૨
હેતુતાવચ્છેદકસમ્બન્ધનિવેશ	૧૩
સાધ્યવદન્યાત્વસિત્ત કેવું ?	૧૪
અતિમ નિષ્કર્ષ	૧૫
કેવલાન્વયી સાધ્યમાં અવ્યાપ્તિ	૧૬
ઉત્તરપક્ષવ્યાપ્તિ	૧૬
સાધ્યતાવચ્છેદકનો પ્રવેશ	૧૭
પરંપરાએ સાધ્યતાવચ્છેદક લેવાનું સ્થળ	૧૮
હેત્વધિકરાણ કેવું લેવું ?	૨૦
અભાવ કેવો લેવો ?	૨૧
પ્રતિયોગિવ્યધિકરાણત્વ કિમ્ ?	૨૨
પ્રતિયોગ્યનધિકરાણત્વ કેવું લેવું ?	૨૩
પ્રતિયોગીના અનધિકરાણ અંગે	
પૂર્વપક્ષના ૩ વિકલ્પો	૨૫
ત્રીજા વિકલ્પનો સપરિષ્કાર સ્વીકાર	૨૮
કાલો ઘટવાનું સ્થળે આપત્તિ-પરિહાર	૨૯
ઉભયાભાવઘટિત લક્ષણ	૨૯
શુરુધર્મ પાણ અવચ્છેદક	૩૨
પક્ષતા નિરૂપણ	૩૩
‘સિપાધિપિપાવિરહ’ વિશેષણની આવશ્યકતા	૩૪
કેવી સિદ્ધિનો અભાવ એ પક્ષતા ?	૩૬
સિદ્ધિ અને અનુમિતિ વચ્ચે	
પ્રતિબન્ધ-પ્રતિબન્ધકભાવ	૩૬
પ્રત્યક્ષ-અનુમિતિની સામગ્રીમાં પ્રતિબન્ધકતા	૩૭
પાંચ હેત્વાભાસ	૩૮
બાધભ્રમસ્થળે હેતુમાં નિર્દોષતાનો નિર્વાહ	૪૦
સત્પ્રતિપક્ષ પાણ નિત્યદોષ છે	૪૧
સત્પ્રતિપક્ષ અનિત્યદોષ છે - પ્રાચીનમત	૪૨
‘અનુમિતિ’ પદની લક્ષણા	૪૪
હેત્વાભાસનું અન્તિમ લક્ષણ	૪૫
અનેકાન્તિકના ત્રણ પ્રકાર	૪૬
વિરુદ્ધ હેત્વાભાસ	૪૮
સત્પ્રતિપક્ષ	૪૮
રત્નકોશકાર મત	૪૯
એ મતની અયોગ્યતા	૫૦
અસિદ્ધિ દોષ	૫૨
વ્યાપ્તવાસિદ્ધિ	૫૩
બાધદોષ	૫૪
પ્રમાત્વજ્ઞાન પ્રતિબન્ધક નથી	૫૫
સાધારણ-અનેકાન્તિક	૫૯
અસાધારણ-અનેકાન્તિક	૬૦
અનુપસંહારી	૬૦
અસિદ્ધિ દોષ	૬૨
સત્પ્રતિપક્ષ દોષ	૬૨
બાધ દોષ	૬૩
હેત્વાભાસો નવ્યમતે	૬૪
હેત્વાભાસો પ્રાચીનમતે	૬૫
ઉપમાનખંડ	૬૬-૬૭
શબ્દખંડ	૬૮-૧૧૪
પદજ્ઞાન એ કરાણ છે	૬૮
શક્તિનિરૂપણ	૬૯
શક્તિશ્રુતિના ઉપાયો	૭૦
તૃતીયાવિભક્તિનો નિયામક	૭૧
સંખ્યાભિધાન નિયમ	૭૨
એવકારના અર્થો	૭૩
પ્રથમાન્તપદોપસ્થાપ્યત્વનું પદકૃત્ય	૭૪
વ્યાપારમાં શક્તિ નથી	૭૫
ઉપમાન-કોશ-આત્મવાક્યથી શક્તિશ્રુતિ	૭૬
વ્યવહારથી શક્તિશ્રુતિ	૭૭
કાર્યાન્વિતઘટાદિમા શક્તિશ્રુતિનો નિરાસ	૭૮
વાક્યશેષથી શક્તિશ્રુતિ	૭૯
વિવરણ-પ્રસિદ્ધપદસાન્નિધ્યથી શક્તિશ્રુતિ	૮૦

	પૃષ્ઠ નં.		પૃષ્ઠ નં.
શક્તિ શામા ? વ્યક્તિમાં ? જાતિમા ?	૮૦	દશશ્લાગા પ્રક્રિયા	૧૩૧
વ્યક્તિમા લક્ષણા નથી	૮૧	એકાદશશ્લાગા પ્રક્રિયા	૧૩૨
અનતવ્યક્તિમા એક શક્તિ	૮૨	પંચશ્લાગાદિ પ્રક્રિયા	૧૩૪
પદના ચાર પ્રકાર	૮૩	પીઠરપાકવાદ	૧૩૬
યોગરૂઢપદ અંગે વિમર્શ	૮૪	સખ્યાનિરૂપણ	૧૩૬
લક્ષણા નિરૂપણ	૮૬	પરિમાણનિરૂપણ	૧૪૦
લક્ષણાનું બીજ	૮૭	પૃથક્ત્વનિરૂપણ	૧૪૨
લક્ષ્યતાવચ્છેદકમા લક્ષણા નથી	૮૭	સંયોગનિરૂપણ	૧૪૪
લક્ષિતલક્ષણા	૮૮	વિભાગનિરૂપણ	૧૪૫
લાક્ષણિકપદ અનુભાવક નથી	૮૯	પરત્વાપરત્વનિરૂપણ	૧૪૮
વાક્યમા શક્તિ - લક્ષણા નથી	૯૦	બુદ્ધિનિરૂપણ	૧૪૯
બહુવ્રીહિસમાસ	૯૧	સંશયનિરૂપણ	૧૫૦
તત્પુરુષ સમાસ	૯૧	પ્રામાણ્યવાદે ઉત્પત્તિવાદ	૧૫૧
ઈતરેતર દ્વન્દ્વ	૯૩	પ્રમાલક્ષણ	૧૫૩
સાહિત્ય અંગે વિચાર	૯૪	પ્રામાણ્યવાદે જ્ઞમિવાદ	૧૫૫
સમાહાર દ્વન્દ્વ	૯૫	ભ્રમનિષેધક પ્રાભાકરમત	૧૫૮
સમાહાર દ્વન્દ્વ અંગે નવ્યમત	૯૬	ભ્રમસાધક નેયાધિકમત	૧૫૮
કર્મધારય અને અવ્યયીભાવ	૯૭	વ્યામિશ્વરોપાય	૧૬૧
આસન્તિ	૯૮	ઉપાધિનિરૂપણ	૧૬૨
ખલે કપોત ન્યાય	૧૦૦	બાધાનુગ્રીતપક્ષેતરત્વ	૧૬૫
ખડવાક્યાર્થબોધ દ્વારા મહાવાક્યાર્થ બોધ	૧૦૨	બાધોગ્રીતપક્ષેતરત્વ	૧૬૬
પદસ્કોટ નિરાસ	૧૦૩	વેશેષિકમતે શબ્દનો અનુમાનમા અન્તર્ભાવ	૧૬૭
પ્રભાકરમત નિરાસ	૧૦૪	વેશેષિકમતે ઉપમાનનો અનુમાનમાં અન્તર્ભાવ	૧૬૮
યોગ્યતાજ્ઞાન	૧૦૫	વેશેષિકમતદૂષણ પ્રદર્શન	૧૬૯
અયોગ્યતાજ્ઞાન એ પ્રતિબન્ધક	૧૦૬	અનુમાનત્રેવિધ્ય	૧૭૦
આકાંક્ષા	૧૦૬	અર્થાપત્તિપ્રામાણ્યચર્ચા	૧૭૩
તાત્પર્ય	૧૦૮	સુખાદિનિરૂપણ	૧૭૪
સ્મૃતિપ્રક્રિયા	૧૧૦	ઈચ્છાનિરૂપણ	૧૭૫
મનોનિરૂપણ	૧૧૨	પ્રવર્તકત્વવિચાર	૧૭૭
ગુણનિરૂપણ	૧૧૫-૨૦૨	વિધ્યર્થવિચાર	૧૮૧
ગુણનાં લક્ષણો	૧૧૬	નિત્યકર્મઅંગે પ્રાભાકરમત	૧૮૩
ગુણોનું સાધર્મ્ય	૧૧૭	નેયાધિકૃત નિરાકરણ	૧૮૪
રૂપ નિરૂપણ	૧૨૦	વિધ્યર્થમાં નવ્યર્થાન્વય	૧૮૬
ચિત્રરસનો નિષેધ	૧૨૪	શ્યેનયાગ અંગે વિચાર	૧૮૭
નવ્યમતે ચિત્રરૂપનો પાણ નિષેધ	૧૨૫	ગુરુત્વ-દ્રવત્વ-સ્નેહનિરૂપણ	૧૮૪
ગન્ધાદિનિરૂપણ	૧૨૭	- સસ્કારનિરૂપણ	૧૮૬
પીલુપાકવાદ	૧૨૮	અદૃષ્ટનિરૂપણ	૧૮૮
નવલક્ષણા પ્રક્રિયા	૧૩૦	શબ્દનિરૂપણ	૨૦૧

॥ શ્રી અર્હ નમઃ ॥

॥ શ્રી શંખેશ્વરપાર્શ્વનાથાય નમઃ ॥

॥ શ્રી પ્રેમ-ભુવનભાનુ-દર્મજિત-જયશેખરસૂરીશેલ્યો નમઃ ॥

ૐ નમઃ

શ્રી વિશ્વનાથપંચાનનભટ્ટાચાર્યવિરચિતા

ન્યાયસિદ્ધાન્ત મુક્તાવલી

(અનુમાનખંડ)

પ્રત્યક્ષનું નિરૂપણ થઈ ગયું. હવે અનુમાનના નિરૂપણનો પ્રારંભ થાય છે. કોઈપણ એક વિષયનું નિરૂપણ પૂર્ણ થયા બાદ બીજા જે વિષયનું નિરૂપણ ગ્રન્થકારો કરતા હોય છે, તે આડેધડ ગમે તે વિષયનું નહીં, પણ નિરૂપિતવિષય સાથે સંબંધ ધરાવનાર કોઈક વિષયનું જ નિરૂપણ કરે છે. નિરૂપિતવિષયનો નિરૂપણીયવિષયમાં જે સંબંધ રહ્યો હોય છે તે સંગતિ કહેવાય છે.

અનન્તરાભિધાનપ્રયોજકજિજ્ઞાસાજનકજ્ઞાનવિષયસ્મરણાનુકૂલસમ્બન્ધઃ નિરૂપણીયનિષ્ઠા સંગતિઃ

‘અનુમાનજ્ઞાનં મે ભવતુ’ આવી જિજ્ઞાસા હોય તો અનુમાનનું નિરૂપણ (અભિધાન) થાય. એટલે આવી જિજ્ઞાસા અનન્તરાભિધાનની પ્રયોજક બની. વળી, ‘અનુમાનજ્ઞાન મદિદૃષ્ટાધનમ્’ ‘અનુમાનનું જ્ઞાન મારા ઇષ્ટનું કારણ છે’ આવું જ્ઞાન હોય તો અનુમાનનું જ્ઞાન કરવાની જિજ્ઞાસા જાગે તેથી આવું ઇષ્ટસાધનતાજ્ઞાન, ઉક્ત જિજ્ઞાસાનું જનક છે આ જ્ઞાનનો ‘અનુમાન’ એ વિષય છે ‘એક સંબંધીનું જ્ઞાન અપરસંબંધીનું સ્મરણ કરાવે છે’ એ નિયમાનુસાર અનુમાનનું સ્મરણ તો થાય જો અનુમાનમાં, જેનું (નિરૂપિતનું) જ્ઞાન થયું છે તે પ્રત્યક્ષનો કોઈ સંબંધ રહ્યો હોય. અનુમાનમાં રહેલ આ સંબંધ જ અનુમાનમાં રહેલ સંગતિ કહેવાય છે.

પ્રત્યક્ષના નિરૂપણથી પ્રત્યક્ષનું જ્ઞાન થયું. વળી, પ્રત્યક્ષનો અનુમાનમાં કાર્ય-કારણભાવસંબંધ (ઉપજીવ્ય-ઉપજીવકભાવ) સંબંધ રહ્યો છે. તેથી પ્રત્યક્ષના જ્ઞાનથી અનુમાનનું સ્મરણ થાય છે. અને તેથી ‘અનુમાનનું જ્ઞાન મારા ઇષ્ટનું સાધન છે’ એવું જ્ઞાન થાય છે જે ‘મને અનુમાનજ્ઞાન થાયો’ એવી જિજ્ઞાસા પેદા કરે છે. આ જિજ્ઞાસાને સતોષવા માટે, પ્રત્યક્ષના નિરૂપણ પછી અનુમાનનું નિરૂપણ થાય છે.

આમ, નિરૂપિતના કથન બાદ તરત નિરૂપણ કરવા પ્રેરે એવી જે જિજ્ઞાસા, તેનું જનક જે ઇષ્ટસાધનતાજ્ઞાન, તેના વિષયનું સ્મરણ કરાવી આપે એવો નિરૂપણીયમાં રહેલો નિરૂપિતનો સંબંધ એ નિરૂપણીયમાં રહેલી સંગતિ છે.

આ સંગતિ ૬ પ્રકારે છે —

સ પ્રસન્ન ઉપોદ્ધાતો હેતુતાડવસરસ્તથા । નિર્વાર્તકકાર્યત્વે પોદા મદ્ધર્તિશ્યતે ।

(૧) પ્રસંગસંગતિ - ઉપોદ્ધાતાદિભિન્નત્વે સતિ સ્મરણપ્રયોજકમન્વન્વત્વ પ્રમદ્ધત્વમ્..... ઉપોદ્ધાત વગેરેથી ભિન્ન એવો સ્મરણપ્રયોજક સંબંધ એ પ્રસંગસંગતિ છે

કારણતાનુ નિરૂપણ કર્યો બાદ અન્યથાસિદ્ધિનુ નિરૂપણ કર્યું એમા પ્રસંગ સંગતિ હતી .

(૨) ઉપોદ્ધાતસંગતિ - પ્રકૃતોપપાદકત્વમુપોદ્ધાતત્વમ્ જેનુ નિરૂપણ ઉપસ્થિત થયું છે તે પ્રકૃત (= પ્રસ્તુત) કહેવાય એનું ઉપપાદક હોવું તે ઉપોદ્ધાતસંગતિ જેમકે અનુમિતિના નિરૂપણમાં આ સંગતિ પામીને વ્યાપ્તિનું નિરૂપણ કરવામા આવે છે.

(૩) હેતુતાસંગતિ - કાર્ય-કારણભાવ (ઉપજીવ્ય-ઉપજીવકભાવ) એ હેતુતા સંગતિ છે. જેમકે, અનુમિતિમા પ્રત્યક્ષનુ કાર્યત્વ છે. માટે પ્રત્યક્ષના નિરૂપણ પછી એનું નિરૂપણ કરવામાં આ સંગતિ છે

(૪) અવસરસંગતિ - અનંતરવક્તવ્યત્વ એ અવસરસંગતિ છે યયોદેશ નિર્દેશઃ ન્યાયે કમપ્રાપ્ત ખીજી-ત્રીજી વગેરે ચીજનુ નિરૂપણ થાય એમાં આ સંગતિ છે. જેમકે પ્રત્યક્ષ, અનુમાન... વગેરે કમ હોવાથી પ્રત્યક્ષના નિરૂપણ પછી અનુમાનનું નિરૂપણ કરવું એમાં અવસરસંગતિ છે

(૫) નિર્વાહકેક્યસંગતિ - ઇકપ્રયોજકપ્રયોજ્યત્વમ્ ... ન્યા એક કારણના અનેક કાર્ય હોય. ન્યા એક કાર્યના નિરૂપણ બાદ ખીજા કાર્યનુ નિરૂપણ કરવામાં આવે તો આ સંગતિ છે જેમકે તપથી સવર અને નિર્જરા થાય છે તો સવરના નિરૂપણ પછી નિર્જરાનુ નિરૂપણ આ સંગતિથી થાય

(૬) કાર્યેક્યસંગતિ - ઇકકાર્યાનુકૂલત્વમ્... એક કાર્યના અનેક કારણોમાથી એક કારણના નિરૂપણ બાદ ખીજા કારણનુ નિરૂપણ થાય તો આ સંગતિ ગણાવી . જેમકે - શાબ્દબોધમા કારણભૂત આસન્નિ પછી આકાશનું નિરૂપણ આ સંગતિથી થાય.

પ્રસ્તુતમા પ્રત્યક્ષના નિરૂપણ બાદ કાર્યકારણભાવ સંગતિથી અથવા અવસર સંગતિથી અનુમાનનુ નિરૂપણ કરવામા આવે છે

(કા) વ્યાપારસ્તુ પરામર્શ. કરણ વ્યાપ્તિધીભવિત્ ॥૬૬॥

અનુમાયાં -

(મુ.) અનુમિતિ વ્યુત્પાદયતિ - વ્યાપારસ્તિતિ । અનુમાયાં = અનુમિતૌ વ્યાપ્તિજ્ઞાનં કરણં, પરામર્શૌ વ્યાપારઃ । તથાહિ - યેન પુરુષેણ મહાનસાદૌ ધૂમે વહેવ્યાંસિર્ગૃહીતા પશ્ચાત્સ એવ પુરુષઃ ક્વચિત્પર્વતાદાવવિચ્છિન્નમૂલં ધૂમલેખાં પઞ્ચયતિ । તદનન્તર ‘ધૂમો વહ્નિવ્યાપ્તઃ’ इत्येवं रूपं व्याप्तिस्मरणं (तस्य) भवति । पश्चाच्च ‘वह्निव्याप्यधूमवानयम्’ इति ज्ञानम्भवति, स एव ‘परामर्शः’ इत्युच्यते । तदनन्तरं ‘पर्वतो वह्निमान्’ इति ज्ञानम्, तदेवानुमितिः ॥६६॥

★ અનુમિતિમાં વ્યાપાર ★

(કા.) અનુમિતિમાં પરામર્શ એ વ્યાપાર છે અને વ્યાપ્તિજ્ઞાન એ કરણ છે.

(મુ.) અનુમિતિને સ્પષ્ટ કરે છે - અનુમિતિમાં વ્યાપ્તિજ્ઞાન એ કરણ છે અને પરામર્શ વ્યાપાર છે. તે આ રીતે - જો પુરુષે રસોડા વગેરેમાં ધૂમમાં (રહેલી) વહ્નિની (વહ્નિનિરૂપિત) વ્યાપ્તિનો નિર્ગુણ કર્યો છે તે જ પુરુષ પછી ક્યાંક પર્વત વગેરે પર અવિચ્છિન્ન મૂળવાળી (= વચ્ચેથી નહીં છેદાઈ ગયેલી) ધૂમાડાની ધારા જુએ છે. એ પછી એને, ‘એક સંબંધિજ્ઞાનમપરસંબંધિસ્મારકમ્’ એ ન્યાયે ‘ધૂમ અગ્નિવ્યાપ્ત (હોય છે)’ એ રીતે

વ્યાપ્તિનું સ્મરણ થાય છે. ત્યારબાદ ‘આ (= પર્વત) વહિવ્યાપ્તધૂમવાન્ છે’ એ પ્રમાણે જ્ઞાન થાય છે, એ જ ‘પરામર્શ’ કહેવાય છે. એ પછી ‘પર્વતો વહિમાન્’ એવું જ્ઞાન થાય છે એ જ અનુમિતિ છે.

(વિ.) (૧) શંકા - કારિકામાં પહેલાં વ્યાપાર કહી પછી કરણની વાત કરી છે, તો વ્યાખ્યામાં પહેલાં કરણ ને પછી વ્યાપાર એમ ક્રમ કેમ બદલ્યો ?

સમાધાન - (અનુમિત્યાત્મક) કાર્યની અવ્યવહિતપૂર્વવર્તીની (વ્યાપારની) જિજ્ઞાસા જગે. માટે મૂળમાં વ્યાપાર પહેલાં કહ્યો છે. પણ કરણનો ઉદ્દેશ કર્યા વિના વ્યાપારની જિજ્ઞાસા થતી નથી. માટે મુક્તાવલીમાં કરણની વ્યાખ્યા પહેલાં કરી છે.

અસાધારણકારણ ‘કરણ’ છે..

વ્યાપારવાળું કારણ ‘અસાધારણ’ કહેવાય છે.

પરામર્શ એ વ્યાપ્તિજ્ઞાનાત્મક કરણનો વ્યાપાર છે. કારણકે એમાં વ્યાપ્તિજ્ઞાનજન્યત્વવિશિષ્ટ-વ્યાપ્તિજ્ઞાનજન્ય(અનુમિતિ)જનકત્વ સ્વરૂપ વ્યાપારનું લક્ષણ રહેલું છે.

(કા.) જ્ઞાયમાનં લિङ્ગત્તુ કરણં ન હિ ।

અનાગતાદિલિङ્ગેન ન સ્યાદનુમિતિસ્તદા ॥૬૭॥

(મુ.) અત્ર પ્રાચીનાસ્તુ વ્યાપ્યત્વેન જ્ઞાયમાનં લિङ્ગમનુમિતિકરણમિતિ વદન્તિ, તદ્દૂપયતિ જ્ઞાયમાનમિતિ । લિङ્ગસ્યાનુમિત્યકરણત્વે યુક્તિમાહ-અનાગતાદીતિ । યદનુમિતૌ લિङ્ગં કરણં સ્યાત્ત-દાઽનાગતેન વિનષ્ટેન વા લિङ્ગેનાનુમિતિર્ન સ્યાદ્, અનુમિતિકરણસ્ય લિङ્ગસ્ય તદાનીમભાવાત્ ॥૬૭॥

★ જ્ઞાયમાનલિંગ કરણ નથી ★

(કા.) જ્ઞાયમાન લિંગ એ અનુમિતિમાં કરણ નથી, (જે એને કરણ માનીએ) તો અનાગત વગેરે લિંગથી અનુમિતિ થઈ શકે નહીં.

(મુ.) આ બાબતમાં પ્રાચીનો વ્યાપ્ય તરીકે જ્ઞાયમાન લિંગને અનુમિતિનું કરણ માને છે. તેઓની આ માન્યતાને ૬૭ મી કારિકાના જ્ઞાયમાનં.... ઇત્યાદિ અંશ દ્વારા દૂષિત ઠેરવે છે. ‘અનાગતાદિ...’ ઇત્યાદિ ઉત્તરાર્થ દ્વારા લિંગને અનુમિતિનું કરણ ન માનવામાં યુક્તિ દર્શાવી છે. જે અનુમિતિનું લિંગ એ કરણ હોય તો અનાગત કે વિનષ્ટ લિંગથી અનુમિતિ થઈ શકે નહીં, કારણ કે ત્યારે (વિવક્ષિત અનુમિતિકાળે) અનુમિતિના કરણભૂત લિંગનો અભાવ છે.

(વિ.) ‘આ વ્યાપ્ય (=વ્યાપ્તિવિશિષ્ટ) છે’ આવું જ્ઞાન-અર્થાત્ વ્યાપ્તિપ્રકારકજ્ઞાન - એ વ્યાપ્યત્વેન જ્ઞાન છે આવા વર્તમાનકાલીનજ્ઞાનનો વિષય બનતું લિંગ એ અનુમિતિનું કરણ છે એમ પ્રાચીનો કહે છે. એમની દલીલ એવી છે કે પરામર્શ (=જ્ઞાન) માત્ર કાંઈ અનુમિતિનું કારણ બની શકતો નથી, કિન્તુ લિંગનો પરામર્શ કારણ બની શકે છે. એટલે કે પરામર્શને જે કારણ કહેવું હોય તો લિંગવિષયક પરામર્શને કારણ કહેવું પડે. એટલે કે લિંગ એમાં વિશેષણ બને છે. હવે નિયમ છે કે -

વિશિષ્ટસ્ય કારણતાગ્રહે વિશેષણસ્યાપિ કારણતાગ્રહઃ વિશિષ્ટ પદાર્થ એ પ્રસ્તુતમાં કારણ તરીકે નિશ્ચિત થતો હોય તો વિશેષણને પણ કારણ માનવું જ પડે છે. એટલે પ્રસ્તુતમાં વિશેષણભૂત લિંગને પણ કારણ માનવું જ પડે. તેથી હવે, લિંગનો પરામર્શ એ કરણ કે પરામર્શમાણ લિંગ એ કરણ ? એમા વિનિગમનાવિરહ થવાથી બન્નેને કરણ માનવા પડે પણ, પરામર્શનો કોઈ વ્યાપાર ન હોવાથી એ કરણ ન બની શકે. તેથી

પરામૃશ્યમાણ લિંગને જ કરણ માનવું યોગ્ય છે. એમ પ્રાચીનોનો અભિપ્રાય છે.

નવ્ય - જ્ઞાયમાનલિંગને કરણ માની શકાય નહીં, કારણકે એમાં વ્યતિરેક વ્યભિચાર છે. જે યજ્ઞશાળામાં અત્યારે ધૂમ નથી, (તેથી જ્ઞાયમાન લિંગ નથી) એમાં પણ ભવિષ્યકાલીન કે ભૂતકાલીન અગ્નિનું ભવિષ્યકાલીન કે ભૂતકાલીન ધૂમથી અનુમાન થાય છે, માટે વ્યતિરેક વ્યભિચાર છે. યજ્ઞશાળાની છત પર ધૂમાડાનો કાળો ડાઘો પડ્યો હોય તો એનાથી ધૂમનું અનુમાન થાય છે ને તેથી, પૂર્વે અગ્ની અગ્નિ સળગાવ્યો હશે એમ અનુમાન થાય છે.

इयं यज्ञशाला वह्निमती भविष्यति, भाविधूमात्

इयं यज्ञशाला वह्निमती आसीत्, अतीतधूमात्

[વળી, ધૂલીપટલનું કોઈ ધૂમ તરીકે જ્ઞાન કરે તો એને વહ્નિની અનુમિતિ થાય છે પણ ત્યાં ધૂમાડો હાજર ન હોવાથી જ્ઞાયમાનધૂમ છે નહીં તેથી આ રીતે પણ વ્યતિરેક વ્યભિચાર આવે.]

માટે અનુમિતિ પ્રત્યે જ્ઞાયમાનલિંગ એ કારણ નથી, પણ લિંગનું જ્ઞાન એ કારણ છે એમ માનવું ઉચિત છે.

(કા) व्याप्तस्य पक्षवृत्तित्वधी परामर्श उच्यते ।

(મુ.) વ્યાપ્યસ્યેતિ । 'વ્યાપ્તિવિશિષ્ટસ્ય પક્ષેણ સહ વૈશિષ્ટ્યાવગાહિજ્ઞાનમનુમિતિજનકમ્ । 'તત્ત્વ 'વ્યાપ્યઃ પક્ષે' इति ज्ञानं 'पक्षो व्याप्यवान्' इति ज्ञानं वा । 'अनुमितिस्तु 'पक्षे व्याप्यः' इति ज्ञाना'त्पक्षे साध्यम्' इत्याकारिका, 'पक्षो व्याप्यवान्' इति ज्ञाना'त्पक्षः साध्यवान्' इत्याकारिका । द्विविधादपि परामर्शा'त्पक्षः साध्यवान्' इत्येवानुमितिरित्यन्ये ।

★ પરામર્શનિરૂપણ ★

(કા.) વ્યાપ્યમાં રહેલી પક્ષવૃત્તિતાનું જ્ઞાન એ પરામર્શ છે.

(મુ.) 'વ્યાપ્તિવિશિષ્ટ(=વ્યાપ્ય)નો પક્ષ સાથે જે વૈશિષ્ટ્ય (=સંબધ) હોય છે તેનું જ્ઞાન અનુમિતિનું જનક હોય છે. (એ જ પરામર્શ છે.) 'એ બે રીતે થાય છે. 'પક્ષે વ્યાપ્યઃ' એવું જ્ઞાન અથવા 'પક્ષો વ્યાપ્યવાન્' એવું જ્ઞાન. 'પક્ષે વ્યાપ્યઃ' એવા જ્ઞાનથી 'પક્ષે સાધ્યમ્' એવી અનુમિતિ થાય છે, જ્યારે 'પક્ષો વ્યાપ્યવાન્' એવા પરામર્શથી 'પક્ષઃ સાધ્યવાન્' એવી અનુમિતિ થાય છે. 'બન્ને પ્રકારના પરામર્શથી અનુમિતિ તો 'પક્ષઃ સાધ્યવાન્' એવી જ થાય છે.' એમ અન્યવિદ્વાનો કહે છે.

(વિ.) વ્યાપ્યનિષ્ઠ યત્પક્ષવૃત્તિત્વં તદ્વિષયક જ્ઞાન પરામર્શઃ

(૧) ધૂમ, વહ્નિની વ્યાપ્તિથી વિશિષ્ટ છે, ને પર્વત એ વિશિષ્ટથી (ધૂમથી) વિશિષ્ટ છે. માટે પર્વતમાં વિશિષ્ટનુ વૈશિષ્ટ્ય છે આ વ્યાપ્તિવિશિષ્ટના વૈશિષ્ટ્યનુ અવગાહી જ્ઞાન એ પરામર્શ છે. એટલે કે વ્યાપ્તિવિશિષ્ટ ધૂમના પર્વતાત્મક પક્ષમા સંબધની બુદ્ધિ એ પરામર્શ થઈ. એટલે કે વ્યાપ્ય એવો ધૂમ પર્વતમાં (પક્ષમા) સંયોગસંબધથી રહ્યો છે એવી બુદ્ધિ

એક બાજુ ધૂમ વ્યાપ્તિવિશિષ્ટ છે. વળી, એ પક્ષમાં રહ્યો છે. એટલે કે ધૂમવાન્ પર્વત છે. અર્થાત્ ધૂમ પક્ષનો ધર્મ છે, ધૂમમાં પક્ષધર્મતા છે. એટલે વ્યાપ્તિવિશિષ્ટ - વ્યાપ્ય એવો જે હેતુ, એમાં પક્ષધર્મતાનું જ્ઞાન એ પરામર્શ છે એમ પણ કહેવાય.

(૨) આ, વ્યાપ્યમા પક્ષધર્મતાને જણાવનાર પરામર્શ બે રીતે થઈ શકે છે.

પક્ષે વ્યાપ્યઃ - પર્વતે વહિવ્યાપ્યધૂમઃ

પક્ષો વ્યાપ્યવાન્ - પર્વતો વહિવ્યાપ્યધૂમવાન્

[શંકા - આમ બે પ્રકારના પરામર્શ માનશો તો વ્યતિરેક વ્યભિચાર આવશે, કારણ કે પ્રથમ પ્રકારના પરામર્શથી થતી અનુમિતિ દ્વિતીયપરામર્શ વિના જ થઈ છે. એમ બીજા પ્રકારના પરામર્શથી થતી અનુમિતિ પ્રથમ પરામર્શ વિના જ થઈ છે.]

(૩) પરામર્શના કાર્યભૂત અનુમિતિ પણ બે પ્રકારની છે, માટે વ્યતિરેક વ્યભિચાર નથી. ‘પક્ષે વ્યાપ્યઃ’ - ‘પર્વતે વહિવ્યાપ્યધૂમઃ’ એવા જ્ઞાનથી થનાર અનુમિતિ ‘પક્ષે સાધ્યમ્’ ‘પર્વતે વહિઃ’ એવા જ આકારની હોય છે કે જેના પ્રત્યે ‘પક્ષો વ્યાપ્યવાન્’ એવું જ્ઞાન કારણ જ ન હોવાથી વ્યભિચારનો પશ્ચ રહેતો નથી. એમ ‘પક્ષો વ્યાપ્યવાન્’ ‘પર્વતો વહિવ્યાપ્યધૂમવાન્’ એવા પરામર્શથી થતી અનુમિતિ ‘પક્ષઃ સાધ્યવાન્’ ‘પર્વતો વહિમાન્’ એવા આકારની જ હોય છે.

અન્ય વિદ્વાનો (= નવ્યો) તો, પરામર્શ બેમાંથી ગમે તે આકારે થયો હોય, અનુમિતિ તો ‘પક્ષઃ સાધ્યવાન્’ એવી જ માને છે.

[શંકા - તો પછી, વ્યતિરેક વ્યભિચાર ઊભો જ રહેશે એનું શું ?

સમાધાન - ‘પક્ષે વ્યાપ્યઃ’ એવા પરામર્શની અવ્યવહિતોત્તરક્ષણે થતી પક્ષઃ સાધ્યવાન્ એવી અનુમિતિ પ્રત્યે જ ‘પક્ષે વ્યાપ્યઃ’ એવો પરામર્શ કારણ છે. ને પક્ષો વ્યાપ્યવાન્ એવા પરામર્શની અવ્યવહિતોત્તરક્ષણે થતી પક્ષઃ સાધ્યવાન્ એવી અનુમિતિ પ્રત્યે પક્ષો વ્યાપ્યવાન્ એવો પરામર્શ કારણ છે.

આમ માનવાથી વ્યતિરેક વ્યભિચાર નહીં આવે.] [આમાં, ‘પક્ષે વ્યાપ્યઃ’ આવા જ્ઞાનનો અર્થ થાય, ‘પદ્યનિરૂપિતાધેયતાવાન્ વ્યાપ્યઃ’ એટલે કે આ જ્ઞાનમાં વ્યાપ્ય એ વિશેષ્ય છે. ‘પક્ષો વ્યાપ્યવાન્’ આવા જ્ઞાનમાં પક્ષ એ વિશેષ્ય છે અને વ્યાપ્ય એ વિશેષણ છે. અર્થાત્ એ વ્યાપ્ય (= વ્યાપ્તિવિશિષ્ટ) પ્રકારકપક્ષવિશેષ્યક છે. દિનકરભટ્ટનો અભિપ્રાય એવો છે કે પરામર્શ વ્યાપ્યપ્રકારકપક્ષવિશેષ્યક જ્ઞાનરૂપે થતો જ અનુભવાય છે. અર્થાત્ ‘સાધ્યવ્યાપ્યહેતુમાન્ પક્ષઃ’ આ રીતે જ પ્રતીતિ થાય છે. અને તેથી અનુમિતિ પણ સાધ્યપ્રકારક-પક્ષવિશેષ્યકજ્ઞાન ‘વહિમાન્ પર્વતઃ’ ‘સાધ્યવાન્ પક્ષઃ’ એ રીતે જ થાય છે, પણ પક્ષપ્રકારકસાધ્યવિશેષ્યકજ્ઞાન - ‘પર્વતે વહિઃ’ ‘પક્ષે સાધ્યમ્’ એ રીતે થતી નથી.]

(મુ.) ‘નનુ ‘વહિવ્યાપ્યધૂમવાન્ પર્વતઃ’ इति ज्ञानं विनापि यत्र ‘पर्वतो धूमवान्’ इति प्रत्यक्षं, ततो ‘धूमो वहिव्याप्यः’ इति स्मरणं, तत्र ज्ञानद्वयादेवानुमितिदर्शनाद् व्याप्तिविशिष्टवैशिष्ट्यावगाहिज्ञानं न सर्वत्र कारणं, किन्तु व्याप्यतावच्छेदकप्रकारकपक्षधर्मताज्ञानत्वेनैव कारणत्वस्यावश्यकत्वात्, तत्र विशिष्टवैशिष्ट्यज्ञानकल्पने गौरवाच्चेति चेत् ?

★ પરામર્શ અંગે મીમાંસકની શંકા ★

(મુ.) ‘મીમાંસક શંકા કરે છે - ‘વહિવ્યાપ્યધૂમવાન્ પર્વતઃ’ એવા જ્ઞાન વિના જ્યાં ‘પર્વતો ધૂમવાન્’ એવું પ્રત્યક્ષ થયું, પછી ‘ધૂમો વહિવ્યાપ્યઃ’ એવું સ્મરણ થયું - ને ત્યાં આ બે જ્ઞાનથી જ અનુમિતિ થઈ જવી દેખાય છે. તેથી વ્યાપ્તિવિશિષ્ટવૈશિષ્ટ્યાવગાહિજ્ઞાન સર્વત્ર અનુમિતિ પ્રત્યે કારણ નથી, ^૧કિન્તુ વ્યાપ્યતાવચ્છેદક છે પ્રકાર જેમાં એવા પક્ષધર્મતાના જ્ઞાનને જ કારણ માનવું આવશ્યક હોવાથી (એને જ કારણ માનવું જોઈએ.) ^૨૩વળી, ત્યાં (= જ્યાં ઉક્ત બે જ્ઞાનથી જ અનુમિતિ થઈ જાય છે ત્યાં) વિશિષ્ટવૈશિષ્ટ્યાવગાહિ જ્ઞાન હોવાની કલ્પના કરવામાં ગૌરવ પણ છે.

(વિ.) નિયાયિકની પ્રક્રિયા આવી છે (૧) પ્રથમ પર્વત પર ધૂમનુ પ્રત્યક્ષ થાય છે. આ જ પક્ષધર્મતાનુ જ્ઞાન છે. (૨) ત્યારબાદ આ ધૂમદર્શનરૂપ ઉદ્બોધક મળવાથી પૂર્વગૃહીત વ્યાપ્તિનું ‘ધૂમો વહ્નિવ્યાપ્યઃ’ એમ સ્મરણ થાય છે. (૩) પછી આ બે જ્ઞાનથી વહ્નિવ્યાપ્યધૂમવાન્પર્વતઃ એવો પરામર્શ થાય છે. ને પછી (૪) વહિમાન પર્વતઃ એવી અનુમિતિ થાય છે. આમા જે ત્રીજું પરામર્શાત્મક જ્ઞાન છે એના વિના પણ પ્રથમ બે જ્ઞાનથી જ કો’કને અનુમિતિ થઈ જાય છે, માટે વ્યતિરેક વ્યભિચાર આવતો હોવાથી પરામર્શને અનુમિતિનુ કારણ માની શકાય નહીં એમ મીમાંસક કહે છે.]

(૧) મીમાંસક - અનુમિતિત્વેન સર્વ અનુમિતિ પ્રત્યે વિશિષ્ટવૈશિષ્ટ્યાવગાહિજ્ઞાન (પરામર્શ) કારણ નથી, પણ પક્ષધર્મતાજ્ઞાન (પ્રત્યક્ષ) અને ‘ધૂમો વહ્નિવ્યાપ્યઃ’ એવું વ્યાપ્તિનુ સ્મરણ આ બે જ્ઞાન જ કારણ છે.

નિયાયિક - જો આ બે જ્ઞાન અનુમિતિના કારણ છે, તો કારણતાવચ્છેદક કોણ ? જો કોઈ એક અનુગત ધર્મ (કે જે આ બે જ્ઞાનમા રહ્યો હોય તે) અવચ્છેદક તરીકે મળે તો જ કારણતા એનાથી અવચ્છિન્ન થાય જો આવો એક અનુગત ધર્મ ન મળે તો, બન્ને જ્ઞાનના જુદા જુદા બે કાર્યકારણભાવ માનવા પડે જેમા ગૌરવ છે. એટલે એના કરતા લાઘવ થાય એ માટે એકલા પરામર્શાત્મક એક જ્ઞાનને જ કારણ માનવું ઉચિત છે.]

(૨) મીમાંસક - અમે એક અનુગત કારણતાવચ્છેદક માનતા હોવાથી અમારે ગૌરવ નથી. વ્યાપ્યતાવચ્છેદકપ્રકારકપક્ષધર્મતાજ્ઞાનત્વ એ આવો અવચ્છેદક છે. આશય એ છે કે ‘વહ્નિવ્યાપ્યો ધૂમઃ’ આવું જે વ્યાપ્તિનુ સ્મરણ છે એમા ધૂમમા રહેલી વ્યાપ્યતા ધૂમત્વેન ભાસે છે, એટલે કે ધૂમત્વ એ વ્યાપ્યતાવચ્છેદક છે. વળી આ જ ધૂમત્વ, ‘ધૂમવાન્ પર્વતઃ’ એવા પક્ષધર્મતાજ્ઞાનમાં પ્રકાર છે એટલે, વ્યાપ્યતાવચ્છેદકપ્રકારકપક્ષધર્મતાજ્ઞાનત્વેન બન્ને જ્ઞાનમાં કારણતા માની શકાતી હોવાથી એ જ માનવી ઉચિત છે. વળી કોકને વહ્નિવ્યાપ્યધૂમવાન્ પર્વતઃ એવા પરામર્શથી અનુમિતિ થાય તો પણ, આ પરામર્શમાં પણ એ કારણતાવચ્છેદક રહ્યો હોવાથી વ્યતિરેક વ્યભિચાર આવતો નથી. આ પરામર્શમા પણ વહ્નિવ્યાપ્ય તરીકે ધૂમ જણાતો હોવાથી ધૂમત્વ વ્યાપ્યતાવચ્છેદક છે. ને ધૂમવાન્ પર્વતઃ એવું ધૂમત્વપ્રકારક પક્ષધર્મતાજ્ઞાન પણ આ પરામર્શમા છે જ. એટલે વ્યાપ્યતાવચ્છેદકપ્રકારકપક્ષધર્મતાજ્ઞાનત્વ પરામર્શમા પણ છે જ. તેથી અનુમિતિ તાદૃશ બે જ્ઞાનથી થાય કે પરામર્શથી, કારણતાવચ્છેદક એક હોવાથી તદવચ્છિન્ન કારણતા માની શકાતી હોવાના કારણે અમારે દોષ નથી

નિયાયિક - જ્યાં બે જ્ઞાન પછી અનુમિતિ થવી ભાસે છે ત્યાં પણ, કાર્યદર્શનાત્કારણં કલ્પયે... અમે વચ્ચે પરામર્શ થયો છે એમ કલ્પના કરીશું.. એટલે ત્યાં પણ પરામર્શ હાજર હોવાથી, તમે જે વ્યતિરેક વ્યભિચાર આપેલો તે રહેશે નહીં. અને તેથી, પરામર્શને એકને જ કારણ માનવો ઉચિત છે.]

(૩) મીમાંસક - જ્ઞાનદ્રવ્ય તો તમારે પણ માનવા જ પડે છે. ત્યારબાદ પરામર્શ ઉત્પન્ન થાય છે એટલે પ્રથમ ઉત્પન્ન થયા હોવાના કારણે એ બે પ્રથમ ઉપસ્થિત થાય છે, જ્યારે પરામર્શ પશ્ચાદુત્પન્ન હોવાના કારણે પશ્ચાદુપસ્થિત થાય છે. તેથી ઉપસ્થિતિકૃતલાઘવ હોવાથી જ્ઞાનદ્રવ્યને કારણ માનવું ઉચિત છે. વળી, પરામર્શને કારણ માનવામા ચોથી ક્ષણે અનુમિતિ થાય, જ્યારે જ્ઞાનદ્રવ્યને કારણ માનવામા એ ત્રીજી જ ક્ષણે થઈ જવાનું પણ લાઘવ થાય છે એટલે ત્યાં વિશિષ્ટવૈશિષ્ટ્યજ્ઞાન કલ્પવામાં ગૌરવ હોવાથી એ કલ્પના કરી શકાતી ન હોવાના કારણે વ્યતિરેક વ્યભિચાર ઊભો જ રહે છે માટે પરામર્શ એ કારણ નથી

(મુ.) ન, 'વ્યાપ્યતાવચ્છેદકાજ્ઞાનેઽપિ 'વહ્નિવ્યાપ્યવાન્' इति ज्ञानादनुमित्युत्पत्तेः, 'लाघवाच्च व्याप्तिप्रकारकपक्षधर्मताज्ञानत्वेनैव हेतुत्वम् । किञ्च 'धूमवान् पर्वतः' इति ज्ञानादनुमित्यापत्तिः, व्याप्य-
તાવચ્છેદકીભૂતધૂમત્વપ્રકારકપક્ષધર્મતાજ્ઞાનસ્ય સત્ત્વાત્ ।

★ નૈયાયિકદ્વત સમાધાન ★

(મુ.) મીમાંસકનો પૂર્વપક્ષ બરાબર નથી. કારણકે 'વ્યાપ્યતાવચ્છેદકનું જ્ઞાન ન હોય તો પણ 'વહ્નિવ્યાપ્યવાન્' અર્થે એવા જ્ઞાનથી અનુમિતિ થાય છે. 'વળી વ્યાપ્તિપ્રકારકપક્ષધર્મતાજ્ઞાનત્વેન એવા જ્ઞાનને જ કારણ માનવામાં લાઘવ પણ છે. (તેથી એને જ કારણ માનવું જોઈએ.) 'વળી, ધૂમવાન્ પર્વતઃ એવા જ્ઞાનથી પણ અનુમિતિ થઈ જવાની આપત્તિ આવશે, કારણકે વ્યાપ્યતાવચ્છેદકીભૂત જે ધૂમત્વ, તત્પ્રકારક પક્ષધર્મતાજ્ઞાન હાજર છે.

(વિ.) [મીમાંસકે વ્યતિરેકવ્યભિચાર દોષ આપેલો, એટલે નૈયાયિક પણ મીમાંસકને એ દોષ આપે છે.]

(૧.) નૈયાયિક - તમારે પણ વ્યતિરેક વ્યભિચાર આવે છે. પર્વત તરફ જોતાં સંદેહ પડ્યો કે 'આ આલોક છે કે ધૂમ છે ?' છતાં, એ વ્યક્તિને આ ખ્યાલ છે કે આલોક અને ધૂમ આ બન્ને વહ્નિને વ્યાપ્ય છે તેથી, ત્યાં ધૂમ હોય કે આલોક હોય, જે હોય તે, પણ અગ્નિ તો છે જ એવો નિર્ણય એને થઈ જાય છે અર્થાત્ વ્યાપ્યતાવચ્છેદકીભૂત ધૂમત્વ કે આલોકત્વનું અહીં જ્ઞાન ન હોવા છતાં અનુમિતિ થાય છે. એટલે કે વ્યાપ્યતાવચ્છેદકપ્રકારકપક્ષધર્મતાજ્ઞાનત્વેન જ્ઞાન કે જે તમારા મતે અનુમિતિજનક છે, તે ન હોવા છતાં અનુમિતિ થઈ. તેથી વ્યતિરેક વ્યભિચાર સ્પષ્ટ છે.

[મીમાંસક - તમે કહ્યું હતું ને - કાર્યદર્શનાત્કારણ કલ્પ્યતે... અમે પણ અહીં અનુમિતિ થઈ છે, તો એવું જ્ઞાન થઈ જાયું હોયું જોઈએ એમ કહી લઈશું.]

નૈયાયિક - તો પણ વ્યાપ્યતાવચ્છેદકપ્રકારકપક્ષધર્મતાજ્ઞાનને કારણ માનવામાં 'અવચ્છેદકત્વ' નો જે પ્રવેશ કરવો પડે છે તે શરીરકૃતગૌરવરૂપ છે. એના કરતાં તો 'વ્યાપ્તિપ્રકારકપક્ષધર્મતાજ્ઞાન (=પરામર્શ) ને કારણ માનવામાં 'અવચ્છેદકત્વ'નો પ્રવેશ ન હોવાથી શરીરકૃત લાઘવ છે.'

[મીમાંસક - તમારા મતે ભલે અવચ્છેદકત્વનો પ્રવેશ ન હોવાથી લાઘવ છે, તો પણ તમારે ધૂમનું પ્રત્યક્ષ, વ્યાપ્તિનું સ્મરણ અને પરામર્શ એમ ત્રણ જ્ઞાન માનવા પડે છે, અમારે પરામર્શ સિવાયના બે જ. માટે અમારે એ લાઘવ છે જ...]

(૩) નૈયાયિક - (પરામર્શ ન માનનાર તમારે અન્યવ્યભિચાર છે.) કોઈને 'ધૂમવાન્ પર્વત' આટલું જ જ્ઞાન થયું. 'ધૂમો વહ્નિવ્યાપ્યઃ' આવું જ્ઞાન નથી થયું, છતાં એમા જે વ્યાપ્યતાવચ્છેદક ધૂમત્વ છે, એ જ 'ધૂમવાન્ પર્વતઃ' એવા જ્ઞાનમાં પ્રકાર છે. તેથી, ધૂમત્વપ્રકારક એ જ્ઞાન, વ્યાપ્યતાવચ્છેદકપ્રકારકપક્ષધર્મતાજ્ઞાન સ્વરૂપ જ છે જેને તમે અનુમિતિના કારણ તરીકે કહો છો. એટલે તમારા મતે એવા સ્થળે અનુમિતિ થવાની આપત્તિ આવે જ. પણ એ થતી તો નથી... માટે અન્યવ્યભિચાર સ્પષ્ટ છે.

(મુ.) ન ચ 'તદાનીં ગૃહમાણવ્યાપ્યતાવચ્છેદકપ્રકારકપક્ષધર્મતાજ્ઞાનસ્ય હેતુત્વમિતિ વાચ્યમ્, 'ચૈત્રસ્ય વ્યાપ્તિગ્રહે મૈત્રસ્ય પક્ષધર્મતાજ્ઞાનાદનુમિતિઃ સ્યાત્ । यदि तु तत्पुरुषीयगृहमाणाव्याप्यतावच्छेदक-
પ્રકારકં તત્પુરુષીયપક્ષધર્મતાજ્ઞાનં તત્પુરુષીયાનુમિતૌ હેતુરિત્યુચ્યતે, તદાઽનન્તકાર્યકારણભાવઃ । મન્મતે તુ સમવાયસમ્બન્ધેન વ્યાપ્તિપ્રકારકપક્ષધર્મતાજ્ઞાનં સમવાયસમ્બન્ધેનાનુમિતિજનયતીતિ નાનન્તકાર્ય-
કારણભાવઃ ।

★ અનંત કાર્ય-કારણભાવ માનવાનું ગૌરવ ★

(મુ.) ^૧મીમાંસક :- જેનું એ જ વખતે જ્ઞાન થતું હોય એવી વ્યાખ્યાનાનો અવચ્છેદક જેમાં પ્રકાર હોય એવું પક્ષધર્મતાજ્ઞાન અનુમિતિનું કારણ છે. (તેથી અનુમિતિ યવાની આપત્તિ નહીં આવે.)

(૨) નૈયાયિક :- આવું ન કહેવું, કારણકે ચૈત્રને વ્યાપ્તિનું (= વ્યાખ્યાતાનું) જ્ઞાન થાય એ વખતે ચૈત્રને પક્ષધર્મતાજ્ઞાનથી અનુમિતિ યવાની આપત્તિ આવશે.

(૩) મીમાંસક :- જેને વ્યાપ્તિનું જ્ઞાન હોય એને જ તત્પ્રકારકપક્ષધર્મતાનું થતું જ્ઞાન એની જ અનુમિતિ પ્રત્યે હેતુ છે (આવું કહેવાથી આ આપત્તિ નહીં રહે.)

(૪) નૈયાયિક :- આવું જે કહેશે, તો અનંત કાર્ય-કારણભાવ માનવાનું (ગૌરવ થશે.) મારા મતે તો સમવાયસંબંધથી વ્યાપ્તિપ્રકારકપક્ષધર્મતાજ્ઞાન (જે આત્મામાં) રહ્યું હોય (તે આત્મામાં) સમવાયસંબંધથી અનુમિતિને ઉત્પન્ન કરે છે એમ માનવાનું હોવાથી અનંત કાર્ય-કારણભાવ માનવા પડતા નથી.

(વિ.) મીમાંસક :- વિવક્ષિતકાળે વ્યાપ્તિજ્ઞાન ન હોવા છતાં, માત્ર પક્ષધર્મતાજ્ઞાનથી અનુમિતિ થઈ જવાની જે આપત્તિ આવે છે એનું વારણ કરવા અમે કહીએ છીએ કે વ્યાખ્યાતા ગૃહમાણ જોઈએ. અર્થાત્ જ્યારે અનુમિતિ થઈ રહી હોય ત્યારે (એની પૂર્વકાળે) વ્યાપ્તિનું પાણ જ્ઞાન જોઈએ. અને તેથી ધૂમત્વાદિ એ વખતે ગૃહમાણવ્યાખ્યાતાવચ્છેદક બને. આવા ગૃહમાણવ્યાખ્યાતાવચ્છેદક બનતા ધૂમત્વાદિ જેમા પ્રકાર હોય એવું પક્ષધર્મતાજ્ઞાન જ અનુમિતિનું કારણ છે. તમે જે આપત્તિ દર્શાવેલી છે એ વખતે વ્યાપ્તિજ્ઞાન ન હોવાથી ધૂમત્વાદિ ગૃહમાણવ્યાખ્યાતાવચ્છેદક ન હોવાના કારણે અનુમિતિ યવાની આપત્તિ રહેતી નથી.

(૨) નૈયાયિક - મહાનસમા ચૈત્ર એવું જ્ઞાન કરે છે કે ધૂમાં વહ્નિવ્યાપ્તિ એટલે આ કાળે ધૂમત્વ ગૃહમાણવ્યાખ્યાતાવચ્છેદક બની ગયું વળી એ જ વખતે ચૈત્ર, આ જ ધૂમત્વ જેમા પ્રકાર છે એવું ધૂમવાનું પર્વતઃ એમ પક્ષધર્મતાનું જ્ઞાન કરે છે. તો એને એ વખતે અનુમિતિ યવાની આપત્તિ આવશે.

(૩) મીમાંસક :- હજુ વધારે પરિષ્કાર કરીશું જે પુરુષને પક્ષધર્મતાનું જ્ઞાન થાય એને જ વ્યાપ્તિનું જ્ઞાન જોઈએ. એટલે કે તે પુરુષથી ગૃહમાણવ્યાખ્યાતાનો અવચ્છેદક છે પ્રકાર જેમાં, એવું તે પુરુષનું પક્ષધર્મતાજ્ઞાન તે પુરુષની અનુમિતિ પ્રત્યે કારણ છે એમ કહીશું. પ્રસ્તુતમાં ચૈત્રને વ્યાખ્યાતા ગૃહમાણ નથી, માટે અનુમિતિ યવાની આપત્તિ નહીં રહે.

(૪) નૈયાયિક - આ રીતે તે તે વ્યક્તિની અનુમિતિ પ્રત્યે તે તે વ્યક્તિના તેવા જ્ઞાનને કારણ માનવામા અનંત કાર્ય-કારણભાવ માનવા પડશે, કારણકે વ્યક્તિઓ અનંત છે. એટલે તમારે બકરું કાઢતા ઊઠ પેકું પરામર્શને કારણ ન માનવાનું લાઘવ કરવા જતા અનંત કાર્ય-કારણભાવ માનવાનું મોટું ગૌરવ થયું. અમારે તો જ્યાં સમવાયસંબંધથી વ્યાપ્તિપ્રકારક પક્ષધર્મતાજ્ઞાન હોય ત્યાં સમવાયસંબંધથી અનુમિતિ ઉત્પન્ન થાય એમ માનવાનું હોવાથી અનંત કાર્ય-કારણભાવ માનવાની આપત્તિ નથી.

(મુ.) ^૨યદિ તુ વ્યાપ્તિપ્રકારકજ્ઞાનમ્પક્ષધર્મતાજ્ઞાનશ્ચ સ્વતન્ત્ર કારણમિત્યુચ્યતે, 'તદા કાર્ય-કારણભાવદ્વયમ્' । ^૩'વહ્નિવ્યાપ્ત્યો ધૂમ આલોકવૌશ્ચ પર્વતઃ' ઇતિ જ્ઞાનાદપ્યનુમિત્યાપત્તિઃ સ્યાત્ । ^૪ઇત્યશ્ચ યત્ર જ્ઞાનદ્વયં તત્રાપિ વિશિષ્ટજ્ઞાનં કલ્પનીયં, 'ફલમુત્તમગૌરવસ્યાદોષત્વાત્' ।

નૈયાયિક જેમ, જ્યાં સમવાયસંબંધથી પરામર્શ ત્યાં સમવાયસંબંધથી અનુમિતિ ઉત્પન્ન થાય, એમ કા.કા.ભાવ કહી વ્યક્તિનો પ્રવેશ નથી કરતો, એમ મીમાંસક પણ, જ્યાં સમવાયસંબંધથી વ્યાસિજ્ઞાન અને પદ્ધર્મતાજ્ઞાન રહે ત્યાં સમવાયસંબંધથી અનુમિતિ ઉત્પન્ન થાય, એમ કહી આ ગૌરવ ટાળી શકે છે. પણ એ ટાળવામા વ્યાસિજ્ઞાન અને પદ્ધર્મતાજ્ઞાન આ બન્નેને સ્વતંત્રકારણો માનવા પડે. એ ન માનવા પડે એ માટે એણે માત્ર પદ્ધર્મતાજ્ઞાનને કારણ માની વ્યાસિને એના પ્રકારમાં પ્રવિષ્ટ કરી દીધી હતી. ધૂમ વગેરે જે વ્યાપ્ય પદાર્થો પદ્ધર્મ હોય છે એમા વ્યાસિ તો રહી જ હોય છે, એ જણાયેલી હોય કે ન હોય... તેથી નૈયાયિકે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે આપત્તિ આપી... એટલે મીમાંસક એ વ્યાપ્યતાવચ્છેદક-

પ્રકારકપદધર્મતાજ્ઞાનત્વેન જ્ઞાનને કારણ માને તો એની સામે બે આપણિઓ દિખી રહી. .

(૧) નૈયાયિક વ્યાપ્તિપ્રકારકપદધર્મતાજ્ઞાનત્વેન પરમર્શને (= વ્યાપ્તિપ્રકારકપદધર્મતાજ્ઞાનને) કારણ માને છે જ્યારે મીમાંસક વ્યાપ્તિતાવરણેદકપ્રકારકપદધર્મતાજ્ઞાનત્વેન જ્ઞાનને કારણ માને છે એટલે નૈયાયિકે જે વ્યાપ્તિપ્રકારક કહ્યું એના રથાને મીમાંસકે વ્યાપ્તિતાવરણેદકપ્રકારક કહેવું પડ્યું આમાં વ્યાપ્તિતા એ વ્યાપ્તિ જ છે એટલે ‘અવરણેદક’ અંશ વધુ ઉમેરાયો નેથી ગરીરૂત ગૌરવ. . તથા

(૨) અનતકા કા.ભાવ માનવાની આપણિ..

એટલે હવે ન છૂટે મીમાંસકે વ્યાપ્તિજ્ઞાન અને પદધર્મતાજ્ઞાન એ બંનેને સ્વતંત્ર કારણ તરીકે કહ્યા. એમા અનત કા.કા. ભાવ પણ માનવા પડતા નથી, કે કારણના અશર્મા અવરણેદકનો પ્રવેશ કરવો પડતો નથી.]

(૨) નૈયાયિક - તો પછી તમારે બે કાર્યકારણભાવ માનવાનું ગૌરવ વશે, અમારે તો એક જ પરમર્શ સાથે કા કા ભાવ માનવાનો હોવાથી લાઘવ છે.

[મીમાંસક - એમ તો તમારે પણ બે કા કા ભાવ ક્યાં નથી થતા ? વ્યાપ્તિપ્રકારકપદધર્મતાજ્ઞાનને કારણ માનવું કે પદધર્મતાપ્રકારકવ્યાપ્તિજ્ઞાનને કારણ માનવું એમાં વિનિગમનાવિરુદ્ધ હોવાથી બંનેને કારણ માનવા પડવાના કારણે બે કા કા ભાવ માનવા પડશે.]

(૩) નૈયાયિક - તો પણ તમારે, ‘વહિવ્યાપ્ત્યો ધૂમઃ’ આવું વ્યાપ્તિપ્રકારકજ્ઞાન અને આલોકવાન પર્વતઃ એવું પદધર્મતાજ્ઞાન જેને થશે એને અનુમિતિ થવાની આપણિ આવશે, કારણકે બંને જ્ઞાનો યાજર થઈ ગયા છે.

[મીમાંસક - છતાં, ‘વહિવ્યાપ્ત્યો ધૂમઃ’, ‘ધૂમવાન્વર્તઃ’ આવા બે જ જ્ઞાનથી જ્યાં અનુમિતિ અનુભવાય છે ત્યાં તમારે વ્યતિરે વ્યભિચાર આવે છે તેનું શું ?]

(૪) નૈયાયિક - પૂર્વે : ૧ ગયા ને ? ત્યાં પણ કાર્યભક્ત કારણની કલ્પના કરી લેવી કે વિશિષ્ટજ્ઞાન (= પરમર્શ) વચ્ચે છે

[મીમાંસક - પણ, આ વધારાનો પરમર્શ કલ્પવો પડવાનું ગૌરવ થયું ને ?]

(૫) નૈયાયિક - આ ક્ષમુખગૌરવ છે, જે દોષરૂપ નથી... આશય એ છે કે પરમર્શને કારણ ન માનતા વ્યાપ્તિપ્રકારકજ્ઞાન અને પદધર્મતાજ્ઞાન એ બંનેને કારણ માનવામાં બે કા કા ભાવ માનવા પડે છે તેમજ વહિવ્યાપ્ત્યો ધૂમઃ - આલોકવાન પર્વતઃ એવા આ બંને જ્ઞાન હોવા છતાં અનુમિતિ ન થતી હોવાથી અન્વયવ્યભિચાર આવે છે એટલે કારણ તરીકે આ બંને માની ન શકાતા હોવાથી પરમર્શને જ માનવો પડે છે. આ રીતે, સમવાયસંબંધથી અનુમિતિ પ્રત્યે સમવાયસંબંધથી પરમર્શ રેતું છે એવો કા કા.ભાવ નિશ્ચિત થઈ ગયા પછી, જ્યાં બે જ્ઞાનથી જ અનુમિતિ થઈ જવી ભારે છે ત્યાં પણ પરમર્શ કલ્પી લેવાનું આ જે ગૌરવ ઉપસ્થિત થાય છે એ દોષરૂપ નથી. [કા.કા.ભાવ નિશ્ચિત થયા પછી ઉપસ્થિત થતું ગૌરવ ક્ષમુખગૌરવ કહેવાય છે. એને દોષ રૂપે આપી શકાતું નથી.]

(કા.) વ્યાપ્તિઃ સાધ્યવદન્યસ્મિન્નાસમ્વન્ધ ઉદાહૃત. ॥૬૮॥

(મુ.) ‘વ્યાપ્ત્યો નામ વ્યાપ્ત્યાશ્રયઃ । તત્ર કા વ્યાપ્તિરિત્યત આહ-વ્યાપ્તિરિતિ । સાધ્યવદન્યેતિ । ‘વહિમાન્ ધૂમાદિ’ત્યાદૌ સાધ્યો વહિઃ, સાધ્યવાન્ મહાનસાદિઃ, તદન્યો જલહ્રદાદિઃ, તદવૃત્તિત્વં ધૂમસ્યેતિ લક્ષણસમન્વયઃ । ‘ધૂમવાન્ વહેઃ’ ઇત્યાદૌ સાધ્યવદન્યસ્મિન્સપ્તાયઃપિષ્ઠાદૌ વહેઃ સત્ત્વાન્નાતિ-વ્યાપ્તિઃ ।

★ પૂર્વપક્ષ વ્યાપ્તિ ★

(કા.) સાધ્યવાનૃથી ભિન્ન જે હોય તેમાં (હેતુનો) અસંબંધ (= ન રહેવાપણું) એ વ્યાપ્તિ કહેવાઈ છે.

(મુ.) 'વ્યાપ્ય એટલે વ્યાપ્તિનો આશ્રય. એમાં વ્યાપ્તિ શું છે ? એવી જિજ્ઞાસા સંતોષવા સાધ્યવદ... વગેરે કહ્યું છે. 'વહ્નિમાન્ ધૂમાત્' આવા સ્થળમાં, સાધ્ય વહ્નિ છે, સાધ્યવાન્ મહાનસ વગેરે છે, એનાથી ભિન્ન જ્વળહદ વગેરે છે. તેમાં ધૂમ અવૃત્તિ છે માટે લક્ષણ સમન્વય થઈ ગયો. ધૂમવાન્ વહે: આવા સ્થળમાં, સાધ્યવદ્થી ભિન્ન એવા તપેલા લોખંડના ગોળામાં અગ્નિ હાજર હોવાથી અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી.

(વિ.) (૧) પરામર્શનું લક્ષણ દર્શાવ્યા બાદ હવે વ્યાપ્તિનું નિરૂપણ કરવામા ઉપોદ્ઘાત સંગતિ (પ્રકૃતોપપાદકત્વમુપોદ્ઘાતત્વમ્) રહેલી છે એ દર્શાવવા વ્યાપ્યો નામ. . વગેરે કહ્યું છે.

[હવે વ્યાપ્તિના લક્ષણની વિચારણાનો અધિકાર આવે છે આમાં પૂર્વપક્ષની વ્યાપ્તિ અને ઉત્તરપક્ષની વ્યાપ્તિના લક્ષણો આવશે. સૌ પ્રથમ સામાન્ય લક્ષણ આપવું, એનો સમન્વય કરી દેખાડવો, એમા બીજી રીતે દોષ દેખાડવો, લક્ષણનો પરિષ્કાર કરવો, પછી પરિષ્કૃત નવા લક્ષણનો સમન્વય દેખાડવો - દર્શાવેલા દોષનો પરિહાર દેખાડવો - વળી નવો દોષ પરિષ્કૃત લક્ષણમા દેખાડવો - ફરીથી પરિષ્કાર કરવો .. આવી પરંપરા ચાલશે.

જે અનુમાન પ્રયોગના હેતુમાં સાધ્યની વ્યાપ્તિ રહી હોય એવા અનુમાનને સત્સ્થળ કહે છે (જેમકે પર્વતો વહ્નિમાન્ ધૂમાત્). જેમાં એ ન રહી હોય, અર્થાત્ હેતુ વ્યભિચારી હોય એવા અનુમાનને અસત્સ્થળ કહે છે (જેમકે પર્વતો ધૂમવાન્ વહે:)

(૧) સત્સ્થળમાં હેતુમાં વ્યાપ્તિ રહેલી છે એવું દર્શાવવું એ અને

(૨) અસત્સ્થળમા હેતુમા વ્યાપ્તિ રહી નથી એવું દર્શાવવું એ... લક્ષણનો સમન્વય કર્યો કહેવાય.

(૩) સત્સ્થળમા, હેતુમા વ્યાપ્તિ રહેતી નથી એવું દર્શાવવું એ વ્યાપ્તિના વિવક્ષિત લક્ષણમા અવ્યાપ્તિદોષ દર્શાવ્યો કહેવાય અથવા (૪) અસત્સ્થળમાં, હેતુમાં વ્યાપ્તિ રહી જાય છે એવું દર્શાવવું એ, વિવક્ષિત લક્ષણમા અતિવ્યાપ્તિદોષ દર્શાવ્યો કહેવાય આ બેમાંથી એક પણ દોષ દર્શાવવામા આવે તો વિવક્ષિત લક્ષણ ટકી શકતું નથી, એટલે એ દોષનો પરિહાર થાય એ રીતે એ લક્ષણનો પરિષ્કાર કરવામા આવે છે ને પરિષ્કૃત લક્ષણમા હવે દોષ કેમ નથી એ દર્શાવવામા આવે છે, અને/અથવા એનો સમન્વય દર્શાવવામા આવે છે

તે તે લક્ષણની વિચારણા વખતે, હેતુ અથવા સાધ્યને (વૃત્તિ-અવૃત્તિ .. પ્રતિયોગી-અપ્રતિયોગી.. વગેરે રૂપે) કેવો દર્શાવવાથી લક્ષણનો (૧) કે (૨) પ્રકારનો સમન્વય થયો કહેવાય કે કેવો દર્શાવવાથી (૩) કે (૪) પ્રકારનો દોષ દર્શાવ્યો કહેવાય એ વિચારી લેવું જોઈએ, જેથી, શી રીતે લક્ષણ સમન્વય થાય છે કે દોષ આવે છે એ રપટ રીતે સમજી શકાય આ જ પદ્ધતિ વ્યાપ્તિપંચક તથા સિદ્ધાન્તલક્ષણ ગ્રન્થમા પણ ખૂબ ઉપયોગી થઈ પડે.]

[વ્યાપ્તિપચક (પચલક્ષણી) ગ્રન્થમા પૂર્વપક્ષવ્યાપ્તિના સાધ્યાભાવવદવૃત્તિત્વમ્ વગેરે પાચ સ્વરૂપ બતાવ્યા છે. એમાના છેલ્લા સાધ્યવદન્યાવૃત્તિત્વમ્ લક્ષણનું અહીં નિરૂપણ છે.]

(૧) સાધ્યવાનૃથી ભિન્નમાં (અર્થાત્ જેમાં સાધ્ય ન હોય તેમાં) હેતુનું ન રહેવાપણું (અવૃત્તિત્વ) એ જ હેતુમા રહેલી સાધ્યની (સાધ્યનિરૂપિત - સાધ્યપ્રતિયોગિક) વ્યાપ્તિ છે.

[આ લક્ષણમા, સત્સ્થળીયહેતુ સાધ્યવદન્યમાં અવૃત્તિ છે (નથી રહ્યો) એવું દર્શાવવું અને અસત્સ્થળીય

હેતુ સાધ્યવદન્યમા વૃત્તિ છે એવું દર્શાવવું એ લક્ષણનો સમન્વય છે. આનાથી વિપરીત દર્શાવવું એ દોષપ્રદર્શન છે. ગ્રન્થકાર ખત્રે રીતે લક્ષણનો સમન્વય દર્શાવે છે.]

(૨) વહિમાન્ ધૂમાત્ મા અગ્નિ સાધ્ય છે રસોડું વગેરે સાધ્યવાન છે. જળાદિ વગેરે એનાથી ભિન્ન છે. આ જળાદિદિમા ધૂમ હેતુ રહ્યો નથી... મોટે લક્ષણ સમન્વય થઈ ગયો

[ધૂમવાન્ વહે: આ અસ્તસ્થળ છે. કારણ કે જ્યાં જ્યાં વહિ ત્યાં ત્યાં ધૂમ. . એવી વ્યાપ્તિ નથી. અગ્નિ તો ધગધગતા હોખડના ગોળામાં પણ છે જ્યાં ધૂમાડો નથી. તેથી ધૂમ સાધ્યની સિદ્ધિ કરવા મોટે આવેલો વહિ હેતુ વ્યભિચારી છે. એટલે અહીં, સાધ્યવદન્યમાં હેતુ રહ્યો છે એવું દર્શાવવાથી વ્યાપ્તિનું લક્ષણ ન જવાના કારણે સમન્વય થયો કહેવાય. એ અહીં પણ 'હેતુ રહ્યો નથી' એવું સિદ્ધ થાય તો લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થઈ કહેવાય, કારણકે અલક્ષ્યમાં લક્ષણ ગયું]

(૩) ધૂમવાન્ વહે:... આમાં ધૂમ સાધ્ય છે, વહિ હેતુ છે સાધ્યવાન્ મહાનસાદિ, તદન્ય તત્ત્વઅથોગોલક એમા હેતુ વહિ રહ્યો (વૃત્તિ) છે ... 'નથી રહ્યો (અવૃત્તિ)' એમ નહીં... મોટે અતિવ્યાપ્તિ નથી, પણ લક્ષણ સમન્વય છે

(મુ.) અત્ર યેન સમ્બન્ધેન સાધ્યં તેનૈવ સમ્બન્ધેન સાધ્યવાન્ બોધ્ય: । અન્યથા સમવાયસમ્બન્ધેન વહિમાન્વહેરવયવસ્તદન્યો મહાનસાદિસ્તત્ર ધૂમસ્ય વિચમાનત્વાદવ્યાપ્તિપ્રસન્નાત્ ।

★ સાધ્યતાપરછેદક સમ્બન્ધપ્રવેશ ★

(મુ.) આ લક્ષણમાં, જે સંબંધથી સાધ્ય (પક્ષમાં) રહ્યો હોય તે સંબંધથી સાધ્યવાન્ લેવાનું જાણવું અન્યથા, સમવાયસંબંધથી વહિમાન્ છે વહિના અવયવ, તેનાથી અન્ય છે મહાનસાદિ, તેમાં હેતુ ધૂમ રહ્યો હોવાથી અવ્યાપ્તિ થાય.

(વિ.) [શંકા - તમારા લક્ષણમા અવ્યાપ્તિદોષ છે. કારણકે વહિમાન્ ધૂમાત્ માં સમવાયસંબંધથી સાધ્યવાન્ છે વહિના અવયવો, તેનાથી અન્ય છે મહાનસાદિ, એમા હેતુ ધૂમ વૃત્તિ છે, અવૃત્તિ નહીં. તેથી સત્સ્થળમાં લક્ષણ ન જવાથી અવ્યાપ્તિ.]

સમાધાન - લક્ષણમા જે સાધ્યવદ્ છે તે ગમે તે સંબંધથી સાધ્યવાન્ નથી લેવાનો, પણ અનુમાનમાં, પક્ષમાં સાધ્યને રહેવાનો જે સંબંધ હોય અર્થાત્ સાધ્યતાવચ્છેદકસંબંધ જે હોય - તે સંબંધથી સાધ્યવાન્ લેવાનો છે. વહિમાન્ ધૂમાત્ મા સાધ્ય વહિને પક્ષ પર્વતમા રહેવાનો સંબંધ સયોગ છે. એટલે લક્ષણમાં જે સાધ્યવાન્ની વાત છે તે પણ સયોગ સંબંધથી જ સાધ્યવાન્ લેવાનો રહેવાથી વહિના અવયવ નહીં લઈ શકાય. મહાનસાદિ જ લેવા પડશે. તદન્ય સરોવર વગેરે, જ્યાં ધૂમ અવૃત્તિ હોવાથી અવ્યાપ્તિ નહીં

(મુ.) સાધ્યવદન્યથ સાધ્યવત્ત્વાવચ્છિન્નપ્રતિયોગિતાકમેદવાન્ બોધ્ય: । તેન યત્કિંચિદ્વહિમતો મહાનસાદેર્ભિન્ને પર્વતાદૌ ધૂમસ્ય સત્ત્વેડપિ ન ક્ષતિ: ।

★ સાધ્યવદન્ય કેવો તેવો ? ★

(મુ.) સાધ્યવદન્ય તરીકે પણ સાધ્યવત્ત્વાચ્છિન્નપ્રતિયોગિતાનો નિરૂપક જે ભેદ, તદવાન્ જાણવો તેથી કોઈ એક વહિમાન જે મહાનસાદિ, એનાથી ભિન્ન પર્વતાદિમાં ધૂમ હોવા છતાં ક્ષતિ (= અવ્યાપ્તિ) નથી.

(વિ.) [શંકા - હજુ અવ્યાપ્તિદોષ ઊભો છે. સંયોગ સંબંધથી સાધ્યવાન્ છે મહાનસાદિ, એનાથી ભિન્ન છે પર્વતાદિ. . એમાં હેતુ ધૂમ વૃત્તિ છે, અવૃત્તિ નહીં તેથી અવ્યાપ્તિ.]

સમાધાન .- લક્ષણમાં, સાધ્યવદન્ય = સાધ્યવત્પ્રતિયોગિકલેદવાન્, જે છે, તે સાધ્યવત્વાવચ્છિન્ન-પ્રતિયોગિતાનિરૂપકલેદવાન્ લેવાથી આ દોષનુ વારણ થઈ જશે. વહ્નિમાન્ એવા મહાનસનો પર્વતમાં ભેદ છે ખરો, પણ એ મહાનસત્ત્વેન છે, વહ્નિમત્ત્વેન નહીં, કારણકે, વહ્નિમત્ત્વેન તો પર્વત ખુદ પણ વહ્નિમાન્ જ છે, 'વહ્નિમાન્ નથી' એમ નહીં. વહ્નિમત્ત્વેન વહ્નિમાન્થી ભિન્ન તરીકે તો તે જલહ્રદાદિ જ આવશે જે વહ્નિસૂન્ય હોય, ને તેમાં તો ધૂમ અવૃત્તિ છે જ. માટે અવ્યાપ્તિ નહીં. [જેના માટે, 'વહ્નિમાન્ ન' એમ કહી શકાય, એ વહ્નિમત્વાવચ્છિન્નપ્રતિયોગિતાકલેદવાન્ હોય એ જાણવું.]

(મુ.) યેન સમ્બન્ધેન હેતુતા તેનૈવ સમ્બન્ધેન સાધ્યવદન્યાડવૃત્તિત્વમ્બોધ્યમ્ । તેન સાધ્યવદન્ય-સ્મિન્ધૂમાવયવે ધૂમસ્ય સમવાયસમ્બન્ધેન સત્ત્વેડપિ ન ક્ષતિઃ ।

★ હેતુતાવચ્છેદકસમ્બન્ધનિવેશ ★

(મુ.) જે સંબંધથી હેતુતા હોય તે જ સંબંધથી, સાધ્યવદન્યમાં ન રહેવાપાણું જાણવું. તેથી, સાધ્યવદન્ય એવો જે ધૂમાવયવ, તેમાં ધૂમ સમવાયસંબંધથી રહ્યો હોવા છતાં (અવ્યાપ્તિ) દોષ નથી.

(વિ.) [શંકા - તો પણ અવ્યાપ્તિ આવશે જ. કારણકે સંયોગ સંબંધથી વહ્નિમાન્ જે કોઈ હોય તેનો ભેદ ધૂમના અવયવમાં તો રહ્યો જ છે, કારણકે ધૂમાવયવ માટે '(સયોગેન) વહ્નિમાન્ ન' કહી શકાય છે. એટલે સાધ્યવદન્ય થયો ધૂમાવયવ એમાં સમવાયસંબંધથી હેતુ ધૂમ વૃત્તિ હોવાથી અવ્યાપ્તિ...]

સમાધાન .- હેતુને (પક્ષમાં) રહેવાનો સંબંધ તે હેતુતાવચ્છેદક સંબંધ, સાધ્યવદન્યમાં આ સંબંધથી હેતુ ન રહેવો જોઈએ. વહ્નિમાન્ ધૂમાત્ માં હેતુતાવચ્છેદક સંબંધ છે સયો... (આને જ 'સંયોગસંબંધથી હેતુતા છે' એમ કહેવાય) વહ્નિમદન્ય જે ધૂમાવયવ, તેમાં સંયોગસંબંધથી ધૂમ અવૃત્તિ છે જ, માટે અવ્યાપ્તિ નથી.

[યોડી ન્યાયની પરિભાષા સમજી લઈએ ઘટવદ્ ભૂતલમ્. . ભૂતલ આધાર છે. . ઘટ આધેય છે અથવા વૃત્તિ છે. ભૂતલમા આધારતા છે.... ઘટમાં તેની આધેયતા (વૃત્તિતા) છે. અર્થાત્ ભૂતલનિરૂપિતાધેયતા- (વૃત્તિતા)વાન્ ઘટઃ । વળી, આધેયને રહેવાનો સંબંધ એ આધેયતા (વૃત્તિતા)વચ્છેદકસંબંધ... પ્રસ્તુતમાં, ઘડો આધેય છે, ને સંયોગસંબંધથી ભૂતલમાં રહ્યો છે તેથી સંયોગસંબંધાવચ્છિન્ન આધેયતા થઈ... એટલે કે ભૂતલનિરૂપિતસંયોગસંબંધાવચ્છિન્નવૃત્તિતાવાન્ ઘટ એમ કહેવાય. એમ ઘડો સમવાયસંબંધથી કપાલમાં રહ્યો છે. તો, કપાલનિરૂપિતસમવાયસંબંધાવચ્છિન્નવૃત્તિતાવાન્ ઘટ એમ કહેવાય. ટૂંકમાં, આધેય પદાર્થ જે સંબંધથી જ્યાં રહ્યો હોય તન્નિરૂપિતતત્સમ્બન્ધાવચ્છિન્નવૃત્તિતાવાન્ બને. એમ જે પદાર્થ જે સમ્બન્ધથી જ્યાં ન રહ્યો હોય તન્નિરૂપિતતત્સમ્બન્ધાવચ્છિન્નવૃત્તિત્વાભાવવાન્ તે પદાર્થ બને.

એટલે પ્રસ્તુતમાં, હેતુતાવચ્છેદકસંબંધથી હેતુ સાધ્યવદન્યમાં જે નથી રહેતો એને આ રીતે લખી શકાય -

સાધ્યવદન્યનિરૂપિતહેતુતાવચ્છેદકસંબંધાવચ્છિન્નવૃત્તિત્વાભાવવાન્ હેતુ જોઈએ... સાધ્યવદન્ય જે ધૂમાવયવ, તેમાં ધૂમ સંયોગ સંબંધથી નથી રહ્યો, સમવાયસંબંધથી રહ્યો છે. તેથી, ધૂમ, સાધ્યવદન્યનિરૂપિતસમવાયસંબંધાવચ્છિન્નવૃત્તિતાવાન્ હોવા છતાં, સાધ્યવદન્યનિરૂપિતસંયોગસંબંધાવચ્છિન્નવૃત્તિતાવાન્ તો નથી જ. માટે અવ્યાપ્તિ નથી

તથા, ભૂતલમાં જે ઘટવત્તા છે એ જ ઘટની આધારતા છે જે ઘટનિષ્ઠ આધેયતાથી નિરૂપિત છે. એટલે કે સંયોગસંબંધાવચ્છિન્નાધેયતાનિરૂપિતઆધારતા (ઘટવત્તા) ભૂતલમાં આવી. આને ટૂંકમાં,

સંયોગસંબંધાવચ્છિન્નઘટવત્તા પણ કહે છે

વ્યાપ્તિના લક્ષણમાં, સાધ્યવાન જે લેવાનો છે તે સાધ્યતાવચ્છેદક સમ્બધથી સાધ્યનો આધાર લેવાનો છે. એટલે એમાં, સાધ્યતાવચ્છેદકસમ્બધાવચ્છિન્નસાધ્યવત્તા (કે સાધ્યવત્ત્વ) કહેવાય વળી આવા સાધ્યવાનનો જે ભેદ લેવાનો છે તે પણ યત્કિયિત્ સાધ્યવાનનો ભેદ નથી લેવાનો, પણ જે કોઈ સાધ્યવાન હોય તે બધાનો ભેદ લેવાનો છે. એટલે કે સાધ્યવત્ત્વાવચ્છિન્નપ્રતિયોગિતાનિરૂપકભેદ લેવાનો છે. (આલી સાધ્યવત્ત્વપ્રતિયોગિકભેદ કહે, તો એક સાધ્યવાનનો-મહાનસનો-ખીજ સાધ્યવાનમાં - પર્વતમાં - પણ ભેદ રહી જાય. એટલે એ ન કહેતા સાધ્યવત્ત્વાવચ્છિન્નપ્રતિયોગિતાકભેદ કહ્યો એ કોઈપણ સાધ્યવાનમાં ન રહે, જે સાધ્યવાન ન હોય એમાં જ રહે.)

વળી, આમાં, સાધ્યવત્ત્વ સાધ્યતાવચ્છેદકસમ્બધાવચ્છિન્ન છે. એટલે હવે પરિષ્કૃતલક્ષણ આવુ થશે - સાધ્યતાવચ્છેદકસમ્બધાવચ્છિન્નસાધ્યવત્ત્વાવચ્છિન્નપ્રતિયોગિતાકભેદવાનથી નિરૂપિત જે હેતુતાવચ્છેદક-સમ્બધાવચ્છિન્નવૃત્તિતા, તેનો અભાવ એ વ્યાપ્તિ છે.]

(મુ.) સાધ્યવદન્યાવૃત્તિત્વઞ્ચ સાધ્યવદન્યવૃત્તિત્વવાચ્છિન્નપ્રતિયોગિતાકાભાવઃ । તેન ‘ધૂમવાન વહે’રિત્યત્ર સાધ્યવદન્યજલહ્રદાદિવૃત્તિત્વાભાવેઽપિ નાતિવ્યાપ્તિઃ ।

★ સાધ્યવદન્યાવૃત્તિત્વ કેવું ? ★

(મુ) સાધ્યવદન્યાવૃત્તિત્વમાં અવૃત્તિત્વ જે કહ્યું છે તે, સાધ્યવદન્યનિરૂપિતવૃત્તિતાનો તાદૃશવૃત્તિત્વ-ત્વાવચ્છિન્ન અભાવ સ્વરૂપ લેવું. તેથી ધૂમવાન વહે: આવા અસત્સ્થળમાં, સાધ્યવદન્ય જે જળહ્રદ વગેરે, તન્નિરૂપિતવૃત્તિતાનો વહ્નિમાં અભાવ હોવા છતાં અતિવ્યાપ્તિ દોષ નથી.

(વિ.) [શંકા - અવ્યાપ્તિનો ભલે તમે પરિહાર કર્યો. હવે અતિવ્યાપ્તિ ઊભી જ છે. ધૂમવાન વહે. મા સાધ્ય(ધૂમ)વાન જે મહાનસાદિ, તેનાથી અન્ય જળહ્રદ, એમાં તો હેતુ વહ્નિ રહેતો નથી જ એટલે કે સાધ્યવદન્ય(જલહ્રદાદિ)નિરૂપિતવૃત્તિતાનો અભાવ હેતુ વહ્નિમાં રહી જવાથી લક્ષણ ગયું ને તેથી અતિવ્યાપ્તિ.]

સમાધાન :- [ધૂમવાન વહે: મા સાધ્યવદન્ય તરીકે જેમ તત્સમયોગોલક મળે છે એમ જળહ્રદાદિ પણ મળે છે. એમાંથી, તત્સમયોગોલકનિરૂપિતવૃત્તિતાનો હેતુ વહ્નિમાં અભાવ ન હોવા છતાં, જળહ્રદાદિનિરૂપિત વૃત્તિતાનો અભાવ તો છે જ. કારણકે જેમ આધેયભેદે આધેયતા(વૃત્તિતા)નો ભેદ હોય છે તેમ આધારભેદે પણ એનો ભેદ હોય છે જ એટલે કે એક ઘડો હોવા છતાં અન્યઘટનો (ઘટવિશેષનો) અભાવ રહી શકે છે, એમ એક વૃત્તિતા હોવા છતાં અન્યવૃત્તિતાનો અભાવ રહી શકે છે. આ વાસ્તવિકતાનો લાભ ઊઠાવી ઉપરની અતિવ્યાપ્તિ આપવામાં આવી છે.

હવે, એક ઘડો હોય ત્યાં અન્ય ઘટનો (= ઘટવિશેષનો) અભાવ રહે છે એ વાત સાચી, છતાં ત્યાં ઘટસામાન્યનો અભાવ તો રહેતો નથી જ. અર્થાત્ ઘટપ્રતિયોગિકાભાવ હોવા છતાં ઘટત્વાવચ્છિન્નપ્રતિ-યોગિતાકાભાવ તો રહેતો નથી જ. આવો અભાવ તો એક પણ ઘડો જ્યાં ન રહ્યો હોય ત્યાં જ રહે.]

પ્રસ્તુતમાં, સાધ્યવદન્યનિરૂપિતવૃત્તિતા તરીકે તત્સમયોગોલકનિરૂપિતવૃત્તિતા, જલહ્રદનિરૂપિતવૃત્તિતા દૂપનિરૂપિતવૃત્તિતા વગેરે વૃત્તિતાઓ આવે છે. જલહ્રદનિરૂપિતવૃત્તિતા, દૂપનિરૂપિતવૃત્તિતા .. વગેરે વૃત્તિતાઓનો વહ્નિમાં અભાવ હોવા છતાં, તત્સમયોગોલકનિરૂપિતવૃત્તિતાનો વહ્નિમાં અભાવ નથી. એટલે કે વૃત્તિતાવિશેષનો અભાવ હોવા છતાં વૃત્તિતાસામાન્યનો અભાવ નથી. અર્થાત્ વૃત્તિતાત્વાવચ્છિન્નપ્રતિ-યોગિતાકઅભાવ નથી. એટલે આવા અભાવનો સમાવેશ કરવાથી અતિવ્યાપ્તિ વારી શકાય તેથી પરિષ્કૃત

લક્ષણ આવુ થશે સાધ્યતાવચ્છેદકસંબંધાવચ્છિન્ન^૧ સાધ્યવત્ત્વાવચ્છિન્નપ્રતિયોગિતાકલેદાધિકરણનિરૂપિ-
તહેતુતાવચ્છેદકસંબંધાવચ્છિન્ન^૨વૃત્તિત્વત્વાવચ્છિન્નપ્રતિયોગિતાકાભાવવત્ત્વમ્...

આમાં (૧)નો અન્વય સાધ્યવત્ત્વમાં અને (૨)નો અન્વય વૃત્તિત્વમાં જાણવો. વક્ષિમાં આવો
વૃત્તિત્વત્વાવચ્છિન્નઅભાવ રહ્યો ન હોવાથી લક્ષણ જશે નહીં.. તેથી અતિવ્યાપ્તિ નહીં.

(મુ.) અત્ર યદપિ ‘દ્રવ્યં, ગુણકર્માન્યત્વવિશિષ્ટસત્ત્વાદ્’ इत्यादौ विशिष्टसत्तायाः शुद्धसत्ताया-
श्रैक्यात्साध्यवदन्यस्मिन् गुणादाववृत्तित्वं नास्ति । तथापि हेतुतावच्छेदकरूपेणावृत्तित्वं वाच्यम् ।
हेतुतावच्छेदकं तादृशवृत्तितानवच्छेदकमिति फलितोऽर्थः ॥६८॥

★ અંતિમ નિષ્કર્ષ ★

(મુ.) અહીં જો કે, ‘(इदं) द्रव्यं, गुणकर्मन्यत्वविशिष्टसत्त्वाद्’ વગેરે સ્થળમાં, વિશિષ્ટસત્તા અને શુદ્ધસત્તા
એક જ હોવાના કારણે સાધ્યવદન્ય એવા ગુણાદિમાં હેતુની અવૃત્તિતા નથી. તો પણ, હેતુતાવચ્છેદકરૂપે
અવૃત્તિતા જાણવી. એટલે કે હેતુતાવચ્છેદક તાદશ્યવૃત્તિતાનો અનવચ્છેદક હોવો જોઈએ, (તો લક્ષણ જાય)
એમ અર્થ ફલિત થશે.

(વિ.) શંકા :- સત્તા દ્રવ્ય, ગુણ અને કર્મ ત્રણમાં રહી છે. પણ જેમાં ગુણ-કર્મભિન્નત્વ અને
સત્તા બન્ને રહ્યા હોય એવું તો માત્ર દ્રવ્ય જ છે. એટલે ગુણકર્માન્યત્વવિશિષ્ટસત્ત્વ જ્યાં રહ્યું હોય ત્યાં
સાધ્ય દ્રવ્યત્વ રહ્યું જ હોવાથી આ સત્સંયજ છે એટલે હેતુમાં નિરુક્ત વૃત્તિતાનો અભાવ રહેવો જોઈએ.
પણ, જેમ, આંગળી પર લાલપટ્ટી લગાવવા માત્રથી આંગળી કાંઈ બદલાઈ જતી નથી. અર્થાત્ લાલપટ્ટી
વિશિષ્ટ આંગળી એ શુદ્ધ (= ‘લાલપટ્ટી’ એવા વિશેષણ વગરની) આંગળીથી ભિન્ન નથી. આને ‘વિશિષ્ટ
શુદ્ધાન્નાતિરિચ્ચતે’ ન્યાય કહેવાય છે. આ ન્યાયાનુસારે ગુણકર્માન્યત્વવિશિષ્ટસત્તા શુદ્ધસત્તાથી ભિન્ન નથી,
અભિન્ન જ છે, જે ગુણાદિમા પણ રહી છે

એટલે, સાધ્ય(દ્રવ્યત્વ)વદન્ય જે ગુણાદિ, તન્નિરૂપિતવૃત્તિતા સત્તામાં હોવાથી હેતુભૂત વિશિષ્ટસત્તામાં
પણ છે જ, તેથી અવ્યાપ્તિ દોષ આવશે.

સમાધાન - વિશિષ્ટસત્તા શુદ્ધસત્તાથી અભિન્ન હોવાના કારણે ગુણાદિમાં રહી હોવા છતાં એ, એમાં
સત્તાત્વેન જ રહી છે, વિશિષ્ટસત્તાત્વેન નહીં. વિશિષ્ટસત્તાત્વેન તો એ માત્ર દ્રવ્યમા જ રહી શકે છે. આ
વિશિષ્ટસત્તાત્વ એ જ પ્રસ્તુતમા હેતુતાવચ્છેદક ધર્મ છે. એટલે સાધ્યવદન્યનિરૂપિતવૃત્તિતા, જેમ હેતુતા-
વચ્છેદકસંબંધાવચ્છિન્ન લેવાની કહી છે તેમ હેતુતાવચ્છેદકધર્માવચ્છિન્ન લેવાની પણ કહેવાથી અવ્યાપ્તિ રહેશે
નહીં... કારણકે ગુણનિરૂપિતવિશિષ્ટસત્તાત્વાવચ્છિન્નવૃત્તિતા વિશિષ્ટસત્તામા નથી

જલહદમાં મીન-સેવાલાદિ વૃત્તિ હોય છે, ધૂમ નહીં.. એટલે કે જલહદનિરૂપિતવૃત્તિતા મીનસેવાલાદિમાં
હોય છે, ધૂમમાં નહીં. તેથી જલહદનિરૂપિતવૃત્તિતાના અવચ્છેદક તરીકે મીનત્વ-સેવાલત્વ વગેરે મળી શકે,
પણ ધૂમત્વ નહીં... અર્થાત્ ધૂમત્વ એ વૃત્તિતાનો અનવચ્છેદક બને. એટલે, પ્રસ્તુતમા, સાધ્યવદન્યમાં
હેતુ ન રહ્યો હોય એનો અર્થ એ થાય કે સાધ્યવદન્યનિરૂપિતવૃત્તિતાનો હેતુતાવચ્છેદક એ અનવચ્છેદક
હોવો જોઈએ

તેથી, પ્રસ્તુત લક્ષણનો ફલિતાર્થ આવો થશે -

સાધ્યતાવચ્છેદકસંબંધાવચ્છિન્નસાધ્યવત્ત્વાવચ્છિન્નપ્રતિયોગિતાકલેદવાનુથી નિરૂપિત જે હેતુતાવચ્છેદક-
સંબંધાવચ્છિન્નવૃત્તિતા, તેનો અનવચ્છેદક એવો જે હેતુતાવચ્છેદકધર્મ તદ્રત્વં વ્યાપ્તિ

પ્રસ્તુતમા તાદૃશભેદવાન્ ગુણાદિ . એનાથી નિરૂપિત સમવાયસંબંધાવચ્છિન્નવૃત્તિતાનો, વિશિષ્ટ-સત્તાત્વરૂપ હેતુતાવચ્છેદક એ અનવચ્છેદક છે જ. કારણકે વિશિષ્ટસત્તાત્વેન રૂપેણ કોઈ પદાર્થ ગુણમાં રહ્યો નથી આવો વિશિષ્ટસત્તાત્વરૂપ ધર્મ 'વિશિષ્ટસત્ત્વ' હેતુમાં છે જ, મોટે લક્ષણ સમન્વય થઈ ગયો

(મુ.) નનુ કેવલાન્વયિનિ જ્ઞેયત્વાદૌ સાધ્યે સાધ્યવદન્યસ્યાઽપ્રમિદ્ધત્વાદવ્યાપ્તિઃ । કિંચ 'સત્તાવાન્ જાતે'રિત્યાદૌ સાધ્યવદન્યસ્મિન્ સામાન્યાદૌ હેતુતાવચ્છેદકસમ્બન્ધેન મમવાયેન વૃત્તેષ્વસિદ્ધત્વાદવ્યાપ્તિશ્ચાત આહ -

★ કેવલાન્વયી સાધ્યમાં અવ્યાપ્તિ ★

(મુ.) શંકા - કેવલાન્વયી એવા જ્ઞેયત્વાદિ જ્યાં સાધ્ય હોય એવા અનુમાનમાં સાધ્યવદન્ય અપ્રસિદ્ધ હોવાથી અવ્યાપ્તિ દોષ . વળી, 'સત્તાવાન્ જાતેઃ' ઈત્યાદિમાં સાધ્યવદન્ય જે સામાન્યાદિ, તેમાં હેતુતાવચ્છેદકસંબંધ રૂપ સમવાયસંબંધથી વૃત્તિ જ અપ્રસિદ્ધ હોવાથી અવ્યાપ્તિ... આવી શંકાનું વારાણ કરવા કહે છે.

(વિ.) શંકા - પદાર્થમાત્રમાં રહેલા જ્ઞેયત્વાદિ ધર્મો કેવલાન્વયી કહેવાય છે. જેનો સર્વત્ર અન્વય જ મળે, વ્યતિરેક (=અભાવ) ક્યાય ન મળે એ કેવલાન્વયી અર્થાત્ અત્યન્તાભાવનો જે અપ્રતિયોગી હોય તે કેવલાન્વયી

જેયત્વ, વાચ્યત્વ, પ્રમેયત્વ વગેરે, વિશ્વના તમામ પદાર્થોમાં રહેલ છે... એમ, સંયોગસંબંધથી રૂપ વગેરે ગુણ ક્યાંય રહ્યા ન હોવાથી સંયોગસંબંધાવચ્છિન્નપ્રતિયોગિતાકગુણાભાવ સર્વત્ર રહ્યો છે. એમ પટ, ઘટત્વેન ક્યાંય રહેતો ન હોવાથી ઘટત્વાવચ્છિન્નપ્રતિયોગિતાકપટાભાવ સર્વત્ર રહ્યો છે. તેથી, આ જેયત્વ, વાચ્યત્વ, પ્રમેયત્વ, સંયોગસંબંધાવચ્છિન્નગુણાભાવ, ઘટત્વાવચ્છિન્નપટાભાવ વગેરે કેવલાન્વયી પદાર્થો છે.

અય જ્ઞેય', વાચ્યત્વાન્ આવા સત્સ્થળમા કે જેમા, જ્ઞેયત્વાદિ કેવલાન્વયી પદાર્થ સાધ્ય છે, તેમાં સાધ્યવદન્ય અપ્રસિદ્ધ છે, કારણકે તમામ પદાર્થ સાધ્યવાન્ જ છે, એટલે લક્ષણ સમન્વય ન થઈ શકવાથી અવ્યાપ્તિ દોષ આવે છે.

વળી, 'અય સત્તાવાન્ જાતેઃ' આ સત્સ્થળ છે. . જ્યાં જ્યાં જાતિ હોય ત્યાં ત્યાં સત્તા હોય છે જ. આમા હેતુ જાતિ સમવાયસંબંધથી રહેતી હોવાથી હેતુતાવચ્છેદકસંબંધ છે સમવાય. સત્તા સાધ્ય છે સાધ્યવદન્ય છે સામાન્યાદિ ૪ પદાર્થો. પણ આ ૪ પદાર્થોમા કોઈ પદાર્થ ક્યારેય સમવાયસંબંધથી રહેતો નથી તેથી સામાન્યાદિનિરૂપિતસમવાયસંબંધાવચ્છિન્નવૃત્તિતા અપ્રસિદ્ધ છે એટલે એવી વૃત્તિતાનો, હેતુતાવચ્છેદક એ અવચ્છેદક છે કે અનવચ્છેદક વગેરે વિચાર અટકી જતો હોવાથી લક્ષણસમન્વય ન થઈ શકવાના કારણે અવ્યાપ્તિ દોષ આવે છે.

એટલે હવે વ્યાપ્તિનુ નવુ લક્ષણ જણાવે છે -

(કા) અથવા હેતુમન્નિષ્ઠવિરહાપ્રતિયોગિના ।

સાધ્યેન હેતોરૈકાધિકરણ્ય વ્યાપ્તિરુચ્યતે ॥૬૯॥

(મુ.) હેતુમતિ નિષ્ઠા વૃત્તિર્યસ્ય સ તથા વિરહઃ = અભાવઃ, તથા ચ હેત્વધિકરણવૃત્તિ-યોઽભાવસ્તદપ્રતિયોગિના સાધ્યેન સહ હેતોઃ સામાનાધિકરણ્યં વ્યાપ્તિરુચ્યતે ।

★ ઉત્તરપક્ષાવ્યાપ્તિ ★

(કા.) અથવા, હેતુમાનમાં રહેલ અભાવના અપ્રતિયોગી એવા સાધ્યની સાથે હેતુની એકાધિકરણતા (સામાનાધિકરણ્ય) એ વ્યાપ્તિ કહેવાય છે.

(મુ.) હેતુમાનમાં છે નિષ્ઠા = વૃત્તિ = વર્તના જેની તે (હેતુમન્નિષ્ઠા). આવો જે વિરહ = અભાવ અર્થાત્ હેતુના અધિકરણમાં રહેલો જે અભાવ, તેના અપ્રતિયોગી એવા સાધ્યની સાથે હેતુનું સામાનાધિકરણ્ય એ વ્યાપ્તિ કહેવાય છે.

(વિ.) [આ લક્ષણમાં, સત્સ્થળમાં સાધ્ય અપ્રતિયોગી તરીકે સિદ્ધ થઈ જાય તો અને અસત્સ્થળમાં સાધ્ય પ્રતિયોગી તરીકે સિદ્ધ થઈ જાય તો લક્ષણ સમન્વય, અને એનાથી વિપરીત થાય તો દોષ એ જાણવું.]

વહિમાન્ ધૂમાત્ - હેતુ ધૂમ, તદ્વાન્ મહાનસાદિ. . એમાં પુસ્તકાદિનો અભાવ મળે, પણ વહિનો અભાવ મળતો નથી. એટલે કે એમાં રહેલા-અભાવના પુસ્તકાદિ પ્રતિયોગી છે, પણ વહિ તો અપ્રતિયોગી જ છે એટલે, સાધ્ય, હેતુમન્નિષ્ઠાભાવાપ્રતિયોગી બની ગયું. આવા સાધ્ય સાથે હેતુનું મહાનસાદિ એક અધિકરણમાં જે રહેવાપણું છે એ જ હેતુમાં રહેલી વહિની વ્યાપ્તિ છે. એટલે લક્ષણસમન્વય થઈ ગયો.

ધૂમવાન્ વહેઃ - હેતુ વહિ, તદ્વાન્ તપ્તાયોગોલક... એમાં રહેલ અભાવ તરીકે ધૂમાભાવ પણ મળવાથી સાધ્ય ધૂમ પ્રતિયોગી બને છે, અપ્રતિયોગી નહીં... મોટે અતિવ્યાપ્તિ નહીં...

જેયં વાચ્યત્વાત્ - હેતુ વાચ્યત્વ, તદ્વાન્ ઘટાદિ, એમાં રહેલ અભાવ તરીકે પટાભાવાદિ મળશે, પણ જેયત્વાભાવ નહીં... એટલે સાધ્ય જેયત્વ તો અપ્રતિયોગી રહેશે જ. લક્ષણસમન્વય થઈ જશે.

સત્તાવાન્ જાતેઃ મા પણ જાત્યધિકરણ દ્રવ્યાદિમાં સત્તાનો અભાવ ન મળતો હોવાથી સાધ્ય સત્તા અપ્રતિયોગી રહે જ છે. તેથી લક્ષણસમન્વય થઈ જશે

(મુ.) અત્ર યદ્યપિ ‘વહિમાન્ ધૂમાદિ’ત્યાદૌ હેત્વધિકરણપર્વતાદિવૃત્ત્યભાવપ્રતિયોગિત્વં તત્તદ્વહચા-દેરસ્તીત્યવ્યાપ્તિઃ, ન ચ સમાનાધિકરણવહિધૂમયોરેવ વ્યાપ્તિરિતિ વાચ્યમ્, તત્તદ્વહચાદેરપ્યુભયાભાવ-સત્ત્વાદેકસત્ત્વેઽપિ દ્વયં નાસ્તીતિ પ્રતીતેઃ । ‘ગુણવાન્ દ્રવ્યત્વાદિ’ત્યાદાવવ્યાપ્તિશ્ચ, તથાપિ પ્રતિયોગિતાન-વચ્છેદકં યત્સાધ્યતાવચ્છેદકં તદવચ્છિન્નસામાનાધિકરણ્યં વ્યાપ્તિરિતિ બોધ્યમ્ ।

★ સાધ્યતાવચ્છેદકનો પ્રવેશ ★

(મુ) જો કે ‘વહિમાન્ ધૂમાત્’ વગેરેમાં હેત્વધિકરણીભૂત પર્વતાદિમાં રહેલ અભાવની પ્રતિયોગિતા મહાનસીયવહિ વગેરે તે તે વહિમાં રહી હોવાથી અવ્યાપ્તિ આવે છે. ‘સમાનાધિકરણ વહિ-ધૂમની જ વ્યાપ્તિ હોવાથી - (અર્થાત્ પર્વતીયધૂમમાં પર્વતીયવહિની વ્યાપ્તિ જ છે... ને એ પર્વતીયવહિનો અભાવ તો પર્વતમાં છે નહીં...) આ દોષ નથી’ એમ ન કહેવું, કારણકે તે તે વહિ વગેરેનો (પર્વતીયવહિનો) પાણ ઉભયાભાવ વિદ્યમાન હોવાથી (સાધ્ય પ્રતિયોગી બની જ જાય છે). (ઉભયાભાવ છે એ એનાથી સિદ્ધ થાય છે કે) એક હોવા છતાં, ‘બે નથી’ એવી પ્રતીતિ થાય છે. વળી, ‘ગુણવાન્ દ્રવ્યત્વાત્’ ઇત્યાદિમાં અવ્યાપ્તિ પાણ થાય છે. તો પાણ પ્રતિયોગિતાનવચ્છેદક જે સાધ્યતાવચ્છેદક તદવચ્છિન્નસામાનાધિકરણ્ય એ વ્યાપ્તિ છે એમ જાણવું, (તેથી અવ્યાપ્તિદોષ રહેશે નહીં...)

(વિ.) પૂર્વપક્ષ. હેતુમન્નિષ્ઠાભાવાપ્રતિયોગિત્વં આ વ્યાપકનું લક્ષણ છે. એટલે હેતુમાં રહેલું, વ્યાપક એવા સાધ્યનું સામાનાધિકરણ્ય એ વ્યાપ્તિ છે. પણ આવા લક્ષણની, વહિમાન્ ધૂમાત્ જેવા પ્રસિદ્ધ અનુમાનમાં પણ અવ્યાપ્તિ થાય છે. તે આ રીતે-ધૂમાધિકરણ પર્વતમાં મહાનસીય વહ્યભાવ છે, મહાનસમાં ચત્વરીયવહ્યભાવ છે .. એમ કમશ તે તે દરેક વહિ, ધૂમાધિકરણમાં રહેલા અભાવનો ચાલની-ચાલેન

પ્રતિયોગી જ બની જાય છે, અપ્રતિયોગી નહીં. તેથી સાધ્ય 'વ્યાપક' જ ન બનવાથી અવ્યાપ્તિ.

શંકા - પર્વતીય ધૂમમા પર્વતીયવક્ત્રિની, મહાનસીયધૂમમાં મહાનસીય વક્ત્રિની. એમ સમાનાધિકરણ ધૂમ-વક્ત્રિની જ વ્યાપ્તિ માનતા હોવાથી આ દોષ રહેશે નહીં... કારણ કે પર્વતીયધૂમના અધિકરણ પર્વતમા પર્વતીયવક્ત્રિનો અભાવ ન મળતો હોવાથી પર્વતીયવક્ત્રિ તો અપ્રતિયોગી રહેશે જ ..

[અથવા, વિશિષ્ટધર્માનવચ્છિન્નપ્રતિયોગિતાક અભાવ જ હેતુમન્નિષ્ઠાભાવ તરીકે લેવો. એટલે હવે, ધૂમાધિકરણ પર્વતમા રહેલા અભાવ તરીકે મહાનસીયવક્ત્રિનો અભાવ લઈ નહીં શકાય, કારણ કે એ તો મહાનસીયત્વવિશિષ્ટવક્ત્રિત્વાવચ્છિન્નપ્રતિયોગિતાક છે વક્ત્રિત્વાવચ્છિન્નપ્રતિયોગિતાક વક્ત્રચભાવ તો પર્વતમાં છે નહીં. તેથી ઘટાભાવ વગેરે જ લેવા પડશે જેનો સાધ્ય વક્ત્રિ એ અપ્રતિયોગી હોવાથી અવ્યાપ્તિ નહીં આવે.]

પૂર્વપક્ષ - છતાં અવ્યાપ્તિ ઊભી જ છે પર્વતમા વક્ત્રિ હોવા છતાં, વક્ત્રિ-ઘટઉભય છે ? એમ પૂછતા જવાબ 'ના' માં જ આવે છે જેથી જણાય છે કે વક્ત્રિઘટોભયાભાવ પર્વતમાં રહેલ છે. (આ અભાવ ઉભયત્વાવચ્છિન્નપ્રતિયોગિતાક છે, પણ વિશિષ્ટધર્માવચ્છિન્નપ્રતિયોગિતાક તો નથી જ.) એનો પ્રતિયોગી (પર્વતીય) વક્ત્રિ અને ઘટ છે. તેથી (પર્વતીય) વક્ત્રિ અપ્રતિયોગી ન રહેવાથી અવ્યાપ્તિ ઊભી જ રહે છે.

શંકા - હેતુમન્નિષ્ઠાભાવ તરીકે વ્યાસજ્યવૃત્તિધર્માનવચ્છિન્નપ્રતિયોગિતાકઅભાવ જ લેવાનું કહેવાથી આ અવ્યાપ્તિનું વારણ થઈ જશે કારણકે 'ઉભયત્વ' તો ઉભયમા રહેનાર હોવાથી વ્યાસજ્યવૃત્તિધર્મ છે (જે ધર્મ અનેકમા જ રહી શકે, એકમા પર્યાપ્તપણે ન રહે તે વ્યાસજ્યવૃત્તિધર્મ કહેવાય છે... જેમકે ઉભયત્વ માત્ર એકમા ન રહી શકે, બેમા જ રહે છે,) એટલે હવે, ઉભયાભાવ વગેરે લઈ નહીં શકાય, ઘટાભાવ વગેરે જ લેવા પડશે જેનો વક્ત્રિ અપ્રતિયોગી છે જ.

પૂર્વપક્ષ - તો પણ, ગુણવાન્ દ્રવ્યત્વાત્ મા અવ્યાપ્તિ છે. કારણકે દ્રવ્યત્વના અધિકરણ રક્તઘટમા પીતવર્ણનો અભાવ છે, પીતઘટમા રક્તવર્ણનો અભાવ છે. એમ ચાલની-ન્યાયે દરેક ગુણ, હેતુમન્નિષ્ઠઅભાવના પ્રતિયોગી જ બની જવાથી અવ્યાપ્તિ..

ઉત્તરપક્ષ - હેતુમન્નિષ્ઠાભાવપ્રતિયોગિતાનવચ્છેદક એવો જે સાધ્યતાવચ્છેદક તદવચ્છિન્ન એવા સાધ્યનું સામાનાધિકરણ્ય એ વ્યાપ્તિ છે (આ લક્ષણમા સત્સ્થળમાં સાધ્યતાવચ્છેદક એ તાદશપ્રતિયોગિતા-નવચ્છેદક બને તો અને અસત્સ્થળમા સાધ્યતાવચ્છેદક એ તાદશપ્રતિયોગિતાવચ્છેદક બને તો લક્ષણ સમન્વય જાણવો અન્યથા દોષ.)

વહિમાન્ ધૂમાત્ મા વક્ત્રિત્વ એ સાધ્યતાવચ્છેદક છે. પર્વતીયવક્ત્રચભાવ, વક્ત્રિ-ઘટોભયાભાવ વગેરે ધૂમાધિકરણમા મળતા હોવા છતાં વક્ત્રિત્વાવચ્છિન્ન અભાવ તો મળતો નથી જ. એટલે વક્ત્રિત્વ પ્રતિયોગિ-તાનવચ્છેદક રહેવાથી લક્ષણ સમન્વય

ગુણવાન્ દ્રવ્યત્વાત્ મા પણ હેત્વધિકરણ રક્તઘટાદિમા પીતવર્ણાદિનો અભાવ મળતો હોવા છતાં ગુણત્વાવચ્છિન્ન એવો ગુણાભાવ મળતો ન હોવાથી સાધ્યતાવચ્છેદક ગુણત્વ, પ્રતિયોગિતાનવચ્છેદક જ રહે છે તેથી લક્ષણસમન્વય

[ધૂમવાન્ વહે. મા વક્ત્રિના અધિકરણ અયોગોલકમા ધૂમાભાવ મળે છે જેનો, સાધ્યતાવચ્છેદક ધૂમત્વ એ જ પ્રતિયોગિતાવચ્છેદક છે. તેથી અતિવ્યાપ્તિ નહીં]

લક્ષણનો આકાર -- હેત્વધિકરણવૃત્ત્યભાવીપ્રતિયોગિતાનવચ્છેદક યત્સાધ્યતાવચ્છેદક, તદવચ્છિન્નસાધ્ય-સામાનાધિકરણ વ્યાપ્તિ:.. .

(મુ.) 'નનુ રૂપત્વવ્યાપ્યજાતિમદ્વાન્ પૃથિવીત્વાદ્' इत्यादौ साध्यतावच्छेदिका रूपत्वव्याप्यजा-
तयस्तासाञ्च शुक्लत्वादजातीनां नीलघटादिवृत्त्यभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वमस्तीत्यव्याप्तिरिति चेत् ?
'न, तत्र परम्परया रूपत्वव्याप्यजातित्वस्यैव साध्यतावच्छेदकत्वात् । न हि तादृशधर्मावच्छिन्नाभावः
क्वापि पृथिव्यामस्ति, 'रूपत्वव्याप्यजातिमान्नास्ति' इति बुद्ध्यापत्तेः । 'एवं दण्डादिसाध्ये परम्परासम्बद्धं
दण्डत्वादिकमेव साध्यतावच्छेदकं, तच्च प्रतियोगितानवच्छेदकमिति ।

★ પરંપરાએ સાધ્યતાવચ્છેદક તેવાનું સ્થળ ★

(મુ.) 'શંકા :- 'રૂપત્વવ્યાપ્ય જે નીલત્વાદિ જાતિ, તદ્વાન્ જે નીલાદિવર્ણ, તદ્વાન્, પૃથિવીત્વાન્,' ઈત્યાદિ
સ્થળમાં સાધ્યતાવચ્છેદિકા જે રૂપત્વવ્યાપ્ય જાતિઓ, તે શુક્લત્વાદિ જાતિઓ નીલઘટ વગેરેમાં રહેલા (શુક્લ-
વર્ણાભાવ વગેરે) અભાવની પ્રતિયોગિતાવચ્છેદક હોવાથી અવ્યાપ્તિ આવે છે.

સમાધાન :- આવી શંકા બરાબર નથી, કારણકે આવા સ્થળમાં પરંપરાએ રૂપત્વવ્યાપ્યજાતિત્વને જ
સાધ્યતાવચ્છેદક મનાય છે. આવા જાતિત્વાવચ્છિન્ન અભાવ કોઈ પણ પૃથ્વીદ્રવ્યમાં હોતો નથી, (કારણ કે એ
જે હોય તો) એ પૃથ્વીદ્રવ્ય વિશે, 'રૂપત્વવ્યાપ્યજાતિમાન્ નાસ્તિ' એવી બુદ્ધિ થવાની આપત્તિ આવે. 'એમ
દંડી વગેરે સાધ્ય હોય તેવા સ્થળમાં પરંપરાસંબંધ દંડત્વાદિ જ સાધ્યતાવચ્છેદક જાણવા... અને તે પ્રતિ-
યોગિતાનવચ્છેદક છે જ.

(વિ.) વિહિમાન્ ધૂમાત્ મા સાધ્યભૂત વહ્નિ, એમ ગુણવાન્ દ્રવ્યત્વાત્ માં સાધ્યભૂત ગુણ અનેક હોવાથી
પર્વતીયવહ્નિ વગેરે તત્તદ્રચક્તિ લઈને આપત્તિ આવતી હતી પણ સાધ્યતાવચ્છેદક વહ્નિત્વ-ગુણત્વ એક
જ હોવાથી અપ્રતિયોગિસાધ્ય એમ ન કહેતાં, એક સ્ટેપ નીચે ઉતરી, પ્રતિયોગિતાનવચ્છેદક સાધ્યતાવચ્છેદક
એમ કહી એ આપત્તિનું વારણ કર્યું. એટલે હવે પૂર્વપક્ષી, જ્યાં સાધ્યતાવચ્છેદક પણ અનેક હોય એવું
સ્થળ પકડી ચાલનીન્યાયે આપત્તિ દર્શાવે છે.]

(૧) શંકા :- રૂપત્વવ્યાપ્યજાતિમદ્વાન્ પૃથિવીત્વાત્ આ સ્થળમાં અવ્યાપ્તિ આવે છે. તે આ રીતે
-નીલત્વ શુક્લત્વ વગેરે રૂપત્વવ્યાપ્યજાતિઓ છે. નીલ, શુક્લ વગેરે વર્ણ તદ્વાન્ છે ને એ સાધ્ય છે.
જ્યાં જ્યાં પૃથ્વીત્વ હોય ત્યાં ત્યાં શુક્લાદિમાથી એક રૂપ તો હોય જ, એટલે કે રૂપત્વવ્યાપ્યજાતિમાન્
તો હોય જ.... એટલે આ સત્સ્થળ છે. તેથી, સાધ્યતાવચ્છેદકીભૂતરૂપત્વવ્યાપ્યજાતિ, હેત્વધિકરણ-
વૃત્તિઅભાવીયપ્રતિયોગિતાનો અનવચ્છેદક જોઈએ. પણ આ જાતિઓ અનેક હોવાથી પૃથ્વીત્વના જુદા જુદા
નીલ-પીત વગેરે અધિકરણમાં રહેલા શુક્લવર્ણાભાવ વગેરેની પ્રતિયોગિતાનો અવચ્છેદક જ બની જાય
છે. તેથી અવ્યાપ્તિ.

(૨) સમાધાન - આવા સ્થળોમાં શુક્લત્વ વગેરે રૂપત્વવ્યાપ્યજાતિઓને સાધ્યતાવચ્છેદક ન માનતા
એમાં રહેલ રૂપત્વવ્યાપ્યજાતિત્વને પરંપરાસંબંધથી સાધ્યતાવચ્છેદક માનવાથી આ દોષ રહેતો નથી. આશય
એ છે કે પ્રસ્તુત સ્થળમાં રૂપત્વવ્યાપ્યજાતિમાન્ જે સાધ્ય છે તેમાં સમવાયસંબંધથી રહેલ રૂપત્વવ્યાપ્યજાતિને
સાધ્યતાવચ્છેદક ન માનતા સ્વાશ્રયાશ્રયત્વ રૂપ પરંપરાસંબંધથી રહેલ 'રૂપત્વવ્યાપ્યજાતિત્વ' ધર્મને જ
સાધ્યતાવચ્છેદક માનવો હેત્વધિકરણ કોઈપણ પૃથ્વીમાં રહેલ અભાવની પ્રતિયોગિતા આ ધર્મથી અવચ્છિન્ન
હોતી નથી કારણકે, સ્વ=રૂપત્વવ્યાપ્યજાતિત્વ, એનો આશ્રય રૂપત્વવ્યાપ્યજાતિ, એનો આશ્રય રૂપત્વ-
વ્યાપ્યજાતિમાન્... એટલે પરંપરાસમ્બંધેન રૂપત્વવ્યાપ્યજાતિત્વમાન્ નાસ્તિ' આવો અભાવ જ તાદૃશધર્મ
વચ્છિન્ન અભાવ બને જે નીલઘટાદિ કોઈપણ પૃથ્વીમાં (જે હોય તો તો) 'રૂપત્વવ્યાપ્ય

નાસ્તિ' એવી બુદ્ધિ થવાની આપત્તિ આવે [એ બુદ્ધિ એટલા માટે થતી નથી કે ભલે ને નીલઘટમા શુકલવર્ણાભાવ હોય, છતાં, રૂપત્વવ્યાખ્યાજાતિત્વ ધર્મનો સ્વાશ્રયાશ્રયત્વ સંબંધથી જે ધર્મી (રૂપત્વવ્યાખ્યાજાતિમાન) તે તો વિદ્યમાન છે જ, કારણકે નીલવર્ણ પણ એવો ધર્મી છે જ.] [આવી બુદ્ધિ તો જે રૂપશૂન્ય જ હોય એમા થઈ શકે, પણ કોઈ પણ પૃથ્વી રૂપશૂન્ય હોતી નથી.]

‘મઠો દષ્ટિમાન, દષ્ટિસયોગાત્’ ઈત્યાદિ સ્થળમા દંડી (પુરુષ) સાધ્ય હોવાથી દડ સાધ્યતાવચ્છેદક બને છે જે અનેક હોવાથી ચાલની ન્યાયે અવ્યાપ્તિ આવે. એટલે અહીં પણ સ્વાશ્રયાશ્રયતાસંબંધે દડત્વને જ સાધ્યતાવચ્છેદક માનવો, જે હેત્વધિકરણમાં રહેલા અભાવની પ્રતિયોગિતાનો પરંપરાસંબંધે અનવચ્છેદક જ હોવાથી અવ્યાપ્તિ નહીં આવે સ્વાશ્રયાશ્રયતાસંબંધેન દષ્ટત્વવાન નાસ્તિ આવા અભાવની પ્રતિયોગિતાનો જ દડત્વ એ અવચ્છેદક બને, ક્યામદળી નાસ્તિ ઈત્યાદિ અભાવનો નહીં એટલે દડત્વ તો પ્રતિયોગિતાનવચ્છેદક છે જ.. પરંપરા સંબંધેન તદવચ્છિન્ન સાધ્ય છે દંડીપુરુષ.. તત્સામાનાધિકરણ્ય હેતુમા છે. તેથી લક્ષણ સમન્વય.]

(મુ.) સાધ્યાદિભેદેન વ્યાપ્તેર્મૈદાત્ તાદૃશસ્થલે સાધ્યતાવચ્છેદકતાવચ્છેદકં પ્રતિયોગિતાવચ્છેદકતાનવચ્છેદકમિત્યેવ લક્ષણઘટકમિત્યપિ વદન્તિ ।

(મુ.) સાધ્ય-હેતુ વગેરેના ભેદે વ્યાપ્તિ પાણુ જુદી જુદી હોય છે. એટલે તેવા (રૂપત્વવ્યાખ્યાજાતિમદ્વાન પૃથિવીત્વાત્ ઈત્યાદિ) સ્થળે વ્યાપ્તિનું લક્ષણ પાણુ જુદું બનાવવું... અર્થાત્ સાધ્યતાવચ્છેદકતાવચ્છેદક પ્રતિયોગિતાવચ્છેદકતાનવચ્છેદક જોઈએ .. એ પ્રમાણે લક્ષણ બનાવવું એમ પાણુ કેટલાક કહે છે.

(વિ.) સાધ્ય અનેક વ્યક્તિ હોવા છતાં સાધ્યતાવચ્છેદક એક હોય એવા સ્થળે સાધ્યતાવચ્છેદક પ્રતિયોગિતાનવચ્છેદક જોઈએ એમ કહ્યું હવે જ્યાં સાધ્યતાવચ્છેદક પણ અનેક હોય ત્યાં વધુ એક સ્ટેપ નીચે ઉતરી સાધ્યતાવચ્છેદકતાવચ્છેદક પ્રતિયોગિતાવચ્છેદકતાનવચ્છેદક જોઈએ. પ્રસ્તુતમાં,

સાધ્ય-રૂપત્વવ્યાખ્યાજાતિમદ્

સાધ્યતાવચ્છેદક - રૂપત્વવ્યાખ્યાજાતિ ..

સાધ્યતાવચ્છેદકતાવચ્છેદક - રૂપત્વવ્યાખ્યાજાતિત્વ .

હેત્વધિકરણમા, રૂપત્વવ્યાખ્યાજાતિમાન નાસ્તિ એવો અભાવ મળતો હોય તો, પ્રતિયોગી - રૂપત્વવ્યાખ્યાજાતિમાન .

પ્રતિયોગિતાવચ્છેદકતાવચ્છેદક - રૂપત્વવ્યાખ્યાજાતિત્વ

પણ આવો અભાવ મળતો નથી, તેથી સાધ્યતાવચ્છેદકતાવચ્છેદક હેત્વધિકરણવૃત્તિ અભાવી-યપ્રતિયોગિતાવચ્છેદકતાનો અનવચ્છેદક છે... આવા સાધ્યતાવચ્છેદકતાવચ્છેદકથી અવચ્છિન્ન જે હોય તદવચ્છિન્ન એવા સાધ્યનું સામાનાધિકરણ્ય એ વ્યાપ્તિ છે એમ આ લક્ષણ જાણવું.

(મુ.) ‘હેત્વધિકરણં ચ હેતુતાવચ્છેદકવિશિષ્ટાધિકરણં વાચ્યં, તેન ‘દ્રવ્યં ગુણકર્માન્યત્વવિશિષ્ટ-સત્ત્વાદ્’ ઇત્યાદૌ શુદ્ધસત્તાધિકરણગુણાદિનિષ્ઠાભાવપ્રતિયોગિત્વેઽપિ દ્રવ્યત્વસ્ય નાવ્યાપ્તિઃ । एवं ‘હેતુત્વા-વચ્છેદકસમન્વયેન હેત્વધિકરણં બોધ્યં, તેન સમવાયેન ધૂમાધિકરણતદવયવનિષ્ઠાભાવપ્રતિયોગિત્વેઽપિ વહેર્નાવ્યાપ્તિઃ ।

(મુ.) 'હેત્વધિકરણ હેતુતાવચ્છેદકવિશિષ્ટ(એવા હેતુનું) અધિકરણ જાણવું. તેથી 'દ્રવ્યં ગુણકર્માન્ય-ત્વવિશિષ્ટસત્ત્વાદ્' ઈત્યાદિ સ્થળમાં શુદ્ધસત્તાના અધિકરણ ગુણાદિમાં રહેલા દ્રવ્યત્વાભાવનો દ્રવ્યત્વ સાધ્ય એ પ્રતિયોગી હોવા છતાં અવ્યાપ્તિ નથી. 'એમ હેતુતાવચ્છેદક સંબંધથી હેત્વધિકરણ લેવું, તેથી સમવાયસંબંધથી ધૂમનું અધિકરણ એના અવયવો, એમાં રહેલા અભાવનો વહિ એ પ્રતિયોગી હોવા છતાં અવ્યાપ્તિ નહીં આવે.

(વિ.) (૧) શંકા - 'ઘટો દ્રવ્ય, ગુણકર્માન્યત્વવિશિષ્ટસત્ત્વાદ્' આ સ્થળમાં અવ્યાપ્તિ આવે છે. હેતુ ગુણકર્મભેદવિશિષ્ટસત્તા. એ શુદ્ધ સત્તાથી ભિન્ન નથી તેથી, હેત્વધિકરણ - ગુણ

તદ્વૃત્તિઅભાવ - દ્રવ્યત્વાભાવ...

તત્પ્રતિયોગી - દ્રવ્યત્વ ..

પ્રતિયોગિતાવચ્છેદક - દ્રવ્યત્વત્વ. . એ જ સાધ્યતાવચ્છેદક છે. તેથી અવ્યાપ્તિ.

સમાધાન - વિશિષ્ટસત્તા અને શુદ્ધસત્તા એક હોવા છતાં, વિશિષ્ટસત્તાત્વ અને શુદ્ધસત્તાત્વ એક નથી શુદ્ધસત્તાત્વવિશિષ્ટસત્તા ગુણ-કર્મમા રહી હોવા છતાં, વિશિષ્ટસત્તાત્વવિશિષ્ટવિશિષ્ટસત્તા તો દ્રવ્યમાં જ રહે છે. આ વિશિષ્ટસત્તાત્વ એ હેતુતાવચ્છેદક છે. તેથી હેતુતાવચ્છેદકવિશિષ્ટહેતુનું અધિકરણ કહેવાથી હવે હેત્વધિકરણ તરીકે દ્રવ્ય જ લેવું પડશે જેમાં દ્રવ્યત્વાભાવ ન મળવાથી સાધ્યતાવચ્છેદક એવું દ્રવ્યત્વત્વ પ્રતિયોગિતાનવચ્છેદક જ રહેવાથી લક્ષણની અવ્યાપ્તિ નહીં

(૨) શંકા - છતાં, પર્વતો વહિમાન્ ધૂમાત્ માં અવ્યાપ્તિ... હેત્વધિકરણ - સમવાયસંબંધથી ધૂમાવયવ. . તદ્વૃત્તિઅભાવ - વહ્ન્યભાવ..

પ્રતિયોગિતાવચ્છેદક - વહ્નિત્વ... એ જ સાધ્યતાવચ્છેદક છે તેથી અવ્યાપ્તિ.

સમાધાન - હેતુતાવચ્છેદકસંબંધથી હેતુનું અધિકરણ લેવાનું હોવાથી એ દોષ નહીં લાગે... કારણ કે હેતુતાવચ્છેદકસંબંધ - સયોગ.. તેનાથી હેત્વધિકરણ - મહાનસાદિ... એમાં વહ્નિનો અભાવ ન હોવાથી અવ્યાપ્તિ નહીં...

હવે લક્ષણનો આકાર આવો થશે - હેતુતાવચ્છેદકસમ્બન્ધેન હેતુતાવચ્છેદકાવચ્છિન્નહેત્વધિકરણવૃત્ત્યભાવીય-પ્રતિયોગિતાનવચ્છેદક યત્સાધ્યતાવચ્છેદકં તદવચ્છિન્નસાધ્યસામાનાધિકરણ્ય વ્યાપ્તિ:

(મુ.) અભાવશ્ચ પ્રતિયોગિવ્યધિકરણો બોધ્યઃ । તેન 'કપિસંયોગી, એતદ્વૃક્ષત્વાત્' ઇત્યત્ર મૂલા-વચ્છેદેનૈતદ્વૃક્ષવૃત્તિકપિસંયોગાભાવપ્રતિયોગિત્વેઽપિ કપિસંયોગસ્ય નાવ્યાપ્તિઃ ।

★ અભાવ કેવો તેવો ? ★

(મુ.) (હેત્વધિકરણમાં રહેલો) અભાવ પ્રતિયોગિવ્યધિકરણ લેવો. તેથી 'વૃક્ષઃ કપિસંયોગી એતદ્વૃક્ષત્વાત્' આ સત્સ્થળમાં હેત્વધિકરણ એતદ્વૃક્ષમાં મૂલાવચ્છેદેન રહેલા કપિસંયોગાભાવનો, કપિસંયોગાત્મક સાધ્ય એ પ્રતિયોગી હોવા છતાં અવ્યાપ્તિ આવશે નહીં.

(વિ.) શંકા - વૃક્ષઃ કપિસંયોગી એતદ્વૃક્ષત્વાત્

હેત્વધિકરણ - વૃક્ષ, એમા મૂલાવચ્છેદેન કપિસંયોગાભાવ રહેલો છે જેનો પ્રતિયોગિતાવચ્છેદક કપિસંયોગત્વ એ જે સાધ્યતાવચ્છેદક છે તેથી અવ્યાપ્તિ.

સમાધાન - હેત્વધિકરણમા રહેલા અભાવ તરીકે પ્રતિયોગિવ્યધિકરણ અભાવ લેવાનું કહેવાથી અવ્યાપ્તિનું વારણ થઈ જશે. પ્રતિયોગી અને તેનો અભાવ બન્ને એક અધિકરણમાં સાથે રહ્યા હોય તો એ અભાવ પ્રતિયોગિસમાનાધિકરણ અભાવ કહેવાય [જેમ કે (શાખાવચ્છેદેન) કપિસંયોગવાળા જ વૃક્ષમાં (મૂલાવચ્છેદેન) રહેલો કપિસંયોગાભાવ] પ્રતિયોગી અને અભાવ એક અધિકરણમાં ન હોય તો પ્રતિયોગિ-

વ્યધિકરણ અભાવ કહેવાય જેમકે [વૃક્ષ પર રહેલો ઘટાભાવ . એનો પ્રતિયોગી ઘટ ભૂતલ પર છે. પણ વૃક્ષ પર નથી]

એટલે હવે વૃક્ષમા રહેલા અભાવ તરીકે કપિસંયોગાભાવ લઈ નહીં શકાય, ઘટાભાવાદિ લેવા પડશે જેનો કપિસંયોગત્વ એ પ્રતિયોગિતાનવચ્છેદક છે જ.

(મુ.) ન ચ ^૧પ્રતિયોગિવ્યધિકરણત્વં યદિ પ્રતિયોગ્યનધિકરણવૃત્તિત્વં તદા તથૈવાવ્યાપ્તિઃ, પ્રતિયોગિનઃ કપિસંયોગસ્યાનધિકરણે ગુણાદૌ વર્તમાનો યોઽભાવસ્તસ્યૈવ વૃક્ષેઽપિ મૂલાવચ્છેદેન સત્ત્વાત્ । ^૨યદિ તુ પ્રતિયોગ્યધિકરણાવૃત્તિત્વં તદા 'સયોગી સત્ત્વાદિ'ત્યાદાવતિવ્યાપ્તિઃ, સત્તાધિકરણે ગુણાદૌ યઃ સંયોગાભાવસ્તસ્ય પ્રતિયોગ્યધિકરણદ્રવ્યવૃત્તિત્વાદિતિ વાચ્યમ્, ^૩હેત્વધિકરણે પ્રતિયોગ્યનધિકરણ-વૃત્તિત્વવિશિષ્ટસ્ય વિવક્ષિતત્ત્વાત્ । ^૪સ્વપ્રતિયોગ્યનધિકરણીભૂતહેત્વધિકરણવૃત્ત્યભાવ ઇતિ નિષ્કર્ષઃ ।

★ પ્રતિયોગિવ્યધિકરણત્વં કિમ્ ? ★

(મુ.) ^૧શંકા :- પ્રતિયોગિવ્યધિકરણત્વ એટલે શું ? જે પ્રતિયોગીના અનધિકરણમાં વૃત્તિત્વ (એવો અર્થ કરવામાં આવે તો) પૂર્વમુજબ જ અવ્યાપ્તિ આવશે, કારણ કે પ્રતિયોગી એવા કપિસંયોગના અનધિકરણ ગુણાદિમાં રહેલો જે કપિસંયોગાભાવ છે એ જ મૂલાવચ્છેદેન વૃક્ષમાં રહ્યો છે. ^૨જે પ્રતિયોગીના અધિકરણમાં ન રહેલો અભાવ એ પ્રતિયોગિવ્યધિકરણ અભાવ એવો અર્થ કરીએ તો 'સંયોગી, સત્ત્વાદ્' ઇત્યાદિ સ્થળે અતિવ્યાપ્તિદોષ. કારણકે સત્તાના અધિકરણ ગુણાદિમાં જે સંયોગાભાવ છે તે પ્રતિયોગીના અધિકરણ ભૂત દ્રવ્યમાં રહેલો છે. (આમ બન્ને રીતે દોષ છે.)

^૩સમાધાન :- આવું ન કહેવું, કારણ કે હેત્વધિકરણમાં જે પ્રતિયોગીના અનધિકરણનિરૂપિત વૃત્તિત્વવિશિષ્ટ હોય એવા અભાવની વિવક્ષા હોવાથી આવો કોઈ દોષ રહેતો નથી. ^૪સ્વપ્રતિયોગીના અનધિકરણીભૂત જે હેત્વધિકરણ, એમાં રહેલો અભાવ અહીં લેવાનો છે એ નિષ્કર્ષ જાણવો.

(વિ.) શંકા - હેતુતાવચ્છેદકસમંધાવચ્છિન્ન-હેતુતાવચ્છેદકાવચ્છિન્નહેત્વધિકરણમા રહેલ પ્રતિયોગિ-વ્યધિકરણ અભાવ .. ઇત્યાદિ લક્ષણમા અભાવનું પ્રતિયોગિવ્યધિકરણત્વ એવું જે વિશેષણ છે એ શું છે ? અર્થાત્ પ્રતિયોગિવ્યધિકરણઅભાવ કોને કહેવો ? (૧) પ્રતિયોગીના અનધિકરણમાં વૃત્તિ અભાવને કે (૨) પ્રતિયોગીના અધિકરણમા અવૃત્તિ અભાવને ? આ બેય અર્થ લેવામા દોષ આવે છે, તે આ રીતે -

(૧) (૧) વૃક્ષઃ કપિસયોગી, एतद्वृक्षत्वात्

આખી દુનિયામા ક્યાય પણ કપિસંયોગાભાવ હોય, એ એક જ છે. . એટલે જે કપિસંયોગાભાવ ગુણમા રહ્યો છે એ જ વૃક્ષમા રહ્યો છે. વળી, ગુણ એના પ્રતિયોગી કપિસંયોગનું અનધિકરણ તો છે જ. એટલે ગુણમા રહેલો કપિસંયોગાભાવ પ્રતિયોગિવ્યધિકરણ થયો, ને એ જ વૃક્ષમાં રહ્યો છે. તેથી હેત્વધિકરણમા રહેલો પ્રતિયોગિ વ્યધિકરણાભાવ તરીકે કપિસંયોગાભાવ લઈ શકાશે, જેનો પ્રતિયોગિતાવચ્છેદક કપિસંયોગત્વ એ સાધ્યતાવચ્છેદક હોવાથી અવ્યાપ્તિ

(૨) (૨) પ્રતિયોગીના અધિકરણમા અવૃત્તિ અભાવ એ પ્રતિયોગિવ્યધિકરણાભાવ આવી વ્યાખ્યા કરવાથી ઉપરોક્ત અવ્યાપ્તિ નહીં આવે, કારણ કે કપિસંયોગાભાવ કપિસંયોગાત્મક પ્રતિયોગીના વૃક્ષાત્મક અધિકરણમાં રહેતો હોવાથી લઈ શકાતો નથી, છતાં, ઘટઃ સંયોગી, સત્ત્વાદ્ આ સ્થળમાં અતિવ્યાપ્તિ આવે છે. સત્તા તો ગુણ-કર્મમાં પણ રહી છે જ્યાં સાધ્ય સંયોગ ન હોવાથી આ અસત્સ્થળ છે.

અસત્સ્થળમા, હેત્વધિકરણવૃત્તિઅભાવ તરીકે સાધ્યાભાવ જે ન પડી શકાય તો અતિવ્યાપ્તિ આવે.

એવું જ પ્રસ્તુતમા થાય છે. કારણ કે સાધ્યાભાવ જે સંયોગાભાવ, તેનો પ્રતિયોગી જે સંયોગ, તદ્વધિકરણ દ્રવ્ય .. દ્રવ્યમા પણ સંયોગાભાવ રહ્યો તો છે જ. એટલે એ પ્રતિયોગીના અધિકરણમાં અવૃત્તિ અભાવ ન થવાથી લઈ શકાશે નહીં .. તેથી ઘટાભાવ વગેરે લેવા પડશે. જેનો પ્રતિયોગિતાનવચ્છેદક જ સાધ્યતાવચ્છેદક હોવાથી અતિવ્યાપ્તિ.

(૩) સમાધાન .- પ્રતિયોગિવ્યધિકરણના જે બે અર્થ કર્યા તેમાંનો પહેલો જ અર્થ લઈને તેમાં થોડો સુધારો કરવાથી કોઈ દોષ આવશે નહીં.

હેત્વધિકરણમાં પ્રતિયોગીઅનધિકરણવૃત્તિત્વવિશિષ્ટ જે અભાવ, તે અભાવ લેવો.

વૃક્ષઃ કપિસંયોગી ણ્તદ્વૃક્ષત્વાત્ .. મા, કપિસંયોગાભાવ ગુણમાં પ્રતિયોગિઅનધિકરણવૃત્તિત્વવિશિષ્ટ હોવા છતાં, હેત્વધિકરણ વૃક્ષમા તો પ્રતિયોગિઅધિકરણવૃત્તિત્વવિશિષ્ટ જ છે. માટે એ લઈ ન શકાવાથી અવ્યાપ્તિ નહીં.

ઘટઃ સયોગી સત્ત્વાત્ માં, સત્તાના અધિકરણ ગુણ-કર્મમાં પ્રતિયોગિઅનધિકરણવૃત્તિત્વવિશિષ્ટઅભાવ તરીકે સંયોગાભાવ મળી શકે છે. કારણકે ગુણ-કર્મ સંયોગના અનધિકરણ જ છે. તેથી અતિવ્યાપ્તિ નહીં આવે.

આમ આખું લક્ષણ હવે આવું થશે

હેત્વધિકરણવૃત્તિ - હેત્વધિકરણ પ્રતિયોગ્યનધિકરણવૃત્તિત્વવિશિષ્ટાભાવપ્રતિયોગિતાનવચ્છેદકસાધ્યતાવચ્છેદકાવચ્છિન્નસાધ્યસામાનાધિકરણ્ય વ્યાપ્તિઃ ।

[શંકા - આમા તો લક્ષણમા બે વાર હેત્વધિકરણવૃત્તિતા આવી ..]

(૪) સમાધાન - થોડો પરિષ્કાર કરી નવો નિષ્કર્ષ આપીશું. સ્વપ્રતિયોગ્યનધિકરણીભૂતહેત્વધિકરણ-વૃત્ત્યભાવીપ્રતિયોગિતાનવચ્છેદકસાધ્યતાવચ્છેદકાવચ્છિન્નસાધ્યસામાનાધિકરણ્ય વ્યાપ્તિઃ સ્વ = લક્ષણમા ઘટકીભૂત અભાવ . એના પ્રતિયોગીના અનધિકરણીભૂત હેત્વધિકરણમાં રહેલો અભાવ લેવો

વૃક્ષઃ કપિસંયોગી, ણ્તદ્વૃક્ષત્વાત્... કપિસંયોગાભાવ લઈ શકાશે નહીં .. કારણકે એનો પ્રતિયોગી કપિસંયોગ .. એના અનધિકરણીભૂત હેત્વધિકરણ ણ્તદ્વૃક્ષ નથી

ઘટઃ સયોગી સત્ત્વાત્... માં, સંયોગાભાવ લઈ શકાશે... કારણકે એનો પ્રતિયોગી સંયોગ .. એના અનધિકરણીભૂત હેત્વધિકરણ ગુણ-કર્મ છે

આખું લક્ષણ આવું થશે સ્વપ્રતિયોગ્યનધિકરણીભૂતં યદ્ હેતુતાવચ્છેદકસમ્બન્ધાચ્છિન્નહેતુતાવચ્છેદકાવચ્છિન્નહેત્વધિકરણ તદ્વૃત્ત્યભાવીપ્રતિયોગિતાનવચ્છેદક યત્સાધ્યતાવચ્છેદક તદવચ્છિન્નસાધ્યસામાનાધિકરણ્ય વ્યાપ્તિઃ ।

(મુ.) 'પ્રતિયોગ્યનધિકરણત્વં ચ પ્રતિયોગિતાવચ્છેદકાવચ્છિન્નનધિકરણત્વં વાચ્યમ્ । તેન 'વિશિષ્ટસત્તાવાન્ જાતે'રિત્યાદૌ જાત્યધિકરણગુણાદૌ વિશિષ્ટસત્તાઽભાવપ્રતિયોગિસત્તાધિકરણત્વેઽપિ ન ક્ષતિઃ । 'અત્ર સાધ્યતાવચ્છેદકસમ્બન્ધેન પ્રતિયોગ્યનધિકરણત્વં વોધ્યમ્, તેન 'જ્ઞાનવાન્ સત્ત્વા'રિત્યાદૌ સત્તાધિકરણઘટાદેર્વિષયતયા જ્ઞાનાધિકરણત્વેઽપિ ન ક્ષતિઃ । 'ઇત્યં ચ 'વહિમાન્ ધૂમા'રિત્યાદૌ ધૂમા-ધિકરણે સમવાયેન વહિવિરહસત્ત્વેઽપિ ન ક્ષતિઃ ।

★ પ્રતિયોગ્યનધિકરણત્વ કેવું તેવું ? ★

(મુ.) 'પ્રતિયોગીનું અનધિકરણત્વ જે કહ્યું તે પ્રતિયોગીના અનધિકરણત્વ લેવું. 'વિશિષ્ટસત્તાવાન્ જાતેઃ ઈત્યાદિમાં જાત્યધિકરણ એવા વિશિષ્ટસત્તાનો અભાવ પ્ર

સમાનાધિકરણ હોવા છતાં ક્ષતિ નથી. 'અહીં પ્રતિયોગીનું અનધિકરણત્વ પણ સાધ્યતાવચ્છેદક સંબંધે લેવું... તેથી 'જ્ઞાનવાન્ સત્ત્વાદ્' વગેરેમાં સત્તાના અધિકરણભૂત ઘટાદિ વિષયતા સંબંધથી જ્ઞાનાધિકરણ હોવા છતાં ક્ષતિ નથી...' આમ, વહિમાન્ ધૂમાદ્ ઇત્યાદિમા, ધૂમના અધિકરણમાં સમવાયથી વહિનો અભાવ હોવા છતાં દોષ નહીં રહે

(વિ.) (૧) શંકા - ઘટો વિશિષ્ટસત્તાવાન્ જાતે ઇત્યાદિમાં અતિવ્યાપ્તિ દોષ છે. વિશિષ્ટસત્તાભાવનો પ્રતિયોગી જે વિશિષ્ટસત્તા, તે શુદ્ધ સત્તાથી ભિન્ન ન હોવાથી, હેતુભૂત જાતિનું અધિકરણ ગુણ-કર્મ એના (પ્રતિયોગીના) પણ અધિકરણ છે, અનધિકરણ નથી તેથી પ્રતિયોગ્યનધિકરણીભૂત હેત્વધિકરણવૃત્ત્યભાવ તરીકે સાધ્યાભાવ લઈ ન શકાવાથી અતિવ્યાપ્તિ

સમાધાન - પ્રતિયોગિતાવચ્છેદકાવચ્છિન્નપ્રતિયોગ્યનધિકરણત્વ જેમા હોય તે પ્રતિયોગ્યનધિકરણ કહેવાય એવી વિવક્ષા હોવાથી ઉક્ત દોષ રહેતો નથી.

વિશિષ્ટસત્તાભાવ લેવો હોય તો પ્રતિયોગિતાવચ્છેદક બને વિશિષ્ટસત્તાત્વ, હેત્વધિકરણ ગુણ-કર્મ સત્તાત્વેન વિશિષ્ટસત્તાના અધિકરણ હોવા છતાં, વિશિષ્ટસત્તાત્વેન વિશિષ્ટસત્તાના અધિકરણ તો નથી જ. એટલે પ્રતિયોગિઅનધિકરણીભૂત હેત્વધિકરણ તરીકે ગુણ-કર્મ મળી જતા હોવાથી તેમા રહેલ અભાવ તરીકે સાધ્યાભાવ લઈ શકાવાના કારણે સાધ્યતાવચ્છેદક, પ્રતિયોગિતાનો અવચ્છેદક જ બનશે, અનવચ્છેદક નહીં, તેથી અતિવ્યાપ્તિ નહીં

(૨) શંકા - તો પણ અતિવ્યાપ્તિ ઊભી છે. જ્ઞાનવાન્ સત્ત્વાત્... આમા ઘટાદિમા હેતુ સત્તા રહેવા છતાં સમવાય સંબંધથી જ્ઞાન સાધ્ય રહ્યું ન હોવાથી આ અસત્સ્થળ છે. પણ, લક્ષણઘટક અભાવ તરીકે જ્ઞાનાભાવ લઈ શકાતો નથી, કારણકે એના પ્રતિયોગી જ્ઞાનનું, હેત્વધિકરણીભૂત ઘટાદિમા, વિષયતાસંબંધથી અધિકરણત્વ જ છે, અનધિકરણત્વ નહીં. તેથી અતિવ્યાપ્તિ.

સમાધાન - હેત્વધિકરણ એ પ્રતિયોગ્યનધિકરણ જોઈએ એવું જે કહ્યું છે તે સાધ્યતાવચ્છેદકસંબંધથી અનધિકરણ જોઈએ એવો અર્થ વિવક્ષિત હોવાથી આ દોષ નથી. કારણ કે પ્રસ્તુતમા સાધ્યતાવચ્છેદક સંબંધ છે સમવાય હેત્વધિકરણ ઘટાદિમાં સમવાય સંબંધથી જ્ઞાન રહ્યું ન હોવાથી, પ્રતિયોગ્યનધિકરણીભૂત હેત્વધિકરણ થઈ જશે તેથી જ્ઞાનાભાવ લઈ શકાવાથી અતિવ્યાપ્તિ નહીં.

[શંકા - આત્મા જ્ઞાનવાન્ સત્ત્વાત્ આ સ્થળમા, પ્રતિયોગિતાવચ્છેદકસમ્બંધથી પ્રતિયોગીનું અનધિકરણ એવું હેત્વધિકરણ. ઇત્યાદિ કહેવાથી પણ અતિવ્યાપ્તિનું વારણ થઈ જાય છે કારણકે સમવાયસંબંધા-વચ્છિન્નપ્રતિયોગિતાકજ્ઞાનાભાવના પ્રતિયોગી જ્ઞાનનો, હેત્વધિકરણીભૂત ઘટાદિ સમવાય સંબંધથી તો અનધિકરણ છે જ તેથી જ્ઞાનાભાવ લઈ શકાવાથી અતિવ્યાપ્તિ નહીં. તો પછી, પ્રતિયોગિતાવચ્છેદકસંબંધથી અનધિકરણત્વ ન કહેતા સાધ્યતાવચ્છેદકસંબંધથી શા મોટે કહ્યું ?]

(૩) સમાધાન - (इत्य च=) પ્રતિયોગિતાવચ્છેદક સંબંધથી ન કહેતા સાધ્યતાવચ્છેદક સંબંધથી અનધિકરણત્વ જે કહ્યું, એટલે, પર્વતો વહિમાન્ ધૂમાત્ ઇત્યાદિ સ્થળે આવતી અવ્યાપ્તિનું પણ વારણ થઈ જાય છે આશય એ છે કે - હેત્વધિકરણ પર્વતમાં પણ સમવાયસંબંધથી વહિનો અભાવ મળે જ છે. વળી એના પ્રતિયોગિતાવચ્છેદકસંબંધ સમવાયસંબંધથી પર્વત એ પ્રતિયોગી વહિનું અનધિકરણ થાય છે જ. તેથી લક્ષણઘટક અભાવ તરીકે વહિભાવ લઈ શકવાથી અવ્યાપ્તિ આવે છે આનું વારણ કરવા, જો આહી 'સાધ્યતાવચ્છેદકસંબંધથી પ્રતિયોગીનું અનધિકરણ લેવું' એમ ન કહીએ, તો આગળ 'સાધ્યતાવચ્છેદક-સમ્બંધાવચ્છિન્નપ્રતિયોગિતાક અભાવ લેવો' એમ પ્રતિયોગિતાના વિરોધણ તરીકે સાધ્યતાવચ્છેદકસંબંધનો પ્રવેશ કરવો જ પડે જ્ઞાનવાન્ સત્ત્વાત્ માં અતિવ્યાપ્તિના વારણ મોટે પ્રતિયોગિતાવચ્છેદકસંબંધનો ને વહિમાન્

ધૂમાત્ માં અવ્યાપ્તિના વારણ માટે સાધ્યતાવચ્છેદકસંબંધનો એમ બેનો સમાવેશ કરવાના બદલે માત્ર સાધ્યતાવચ્છેદકસંબંધનો પ્રવેશ કરવાથી જ બનેનું વારણ થઈ જાય તો લાઘવ સ્પષ્ટ છે. માટે સાધ્યતા-વચ્છેદકસંબંધથી પ્રતિયોગીનું અનધિકરણ લેવાનું કહ્યું. હવે વહ્ન્યભાવ લઈ શકાશે નહીં, કારણકે એના પ્રતિયોગી વહ્નિનું સાધ્યતાવચ્છેદક સંયોગ સંબંધથી, હેત્વધિકરણ પર્વતાદિ અધિકરણ છે, અનધિકરણ નહીં, તેથી અવ્યાપ્તિ નહીં આવે.

હવે લક્ષણ - સ્વપ્રતિયોગિતાવચ્છેદકાવચ્છિન્ન-સાધ્યતાવચ્છેદકસમ્બન્ધાવચ્છિન્નપ્રતિયોગ્યનધિકરણં યદ્ હેતુતા-વચ્છેદકસમ્બન્ધાવચ્છિન્નહેતુતાવચ્છેદકધર્માવચ્છિન્નહેત્વધિકરણ, તદ્વૃત્ત્યભાવીયપ્રતિયોગિતાનવચ્છેદકસાધ્યતાવચ્છેદકા-વચ્છિન્નસાધ્યસામાનધિકરણ્ય વ્યાપ્તિઃ ।

(મુ.) નનુ પ્રતિયોગિતાવચ્છેદકાવચ્છિન્નસ્ય યસ્ય કસ્યચિત્પ્રતિયોગિનોઽનધિકરણત્વં તત્સામાન્યસ્ય વાં યત્કિન્ચિત્પ્રતિયોગિતાવચ્છેદકાવચ્છિન્નનધિકરણત્વં 'વા વિવક્ષિતમ્ ? આદ્યે 'કપિસંયોગી, એતદ્-વૃક્ષત્વાત્' इत्यत्र तथैवाव्याप्तिः, कपिसंयोगाभावप्रतियोगितावचछेदकावच्छिन्नो वृक्षावृत्तिकपिसंयोगोऽपि भवति, तदनधिकरणं वृक्ष इति ।

★ પ્રતિયોગીના અનધિકરણ અંગે પૂર્વપક્ષના ૩ વિકલ્પો ★

(મુ.) શંકા - પ્રતિયોગીનું અનધિકરણ જે લેવાનું છે તે પ્રતિયોગિતાવચ્છેદકાવચ્છિન્ન 'કોઈ એક પ્રતિયોગીનું અનધિકરણ લેવાનું છે કે તત્સામાન્યનું લેવાનું છે કે 'કોઈ એક પ્રતિયોગિતાવચ્છેદકથી અવચ્છિન્નનું અનધિકરણ લેવાનું છે ? આ ત્રણમાંના પ્રથમ વિકલ્પમાં 'કપિસંયોગી એતદ્વૃક્ષત્વાત્' માં પૂર્વવત્ અવ્યાપ્તિ આવશે, કારણકે કપિસંયોગાભાવપ્રતિયોગિતાવચ્છેદકાવચ્છિન્ન તો વૃક્ષમાં અવૃત્તિ કપિસંયોગ પાડે છે જેનું વૃક્ષ એ અનધિકરણ છે.

(વિ.) (૧) વૃક્ષઃ કપિસંયોગી, એતદ્વૃક્ષત્વાત્... આ સત્સ્થળમાં અવ્યાપ્તિ આવતી હોવાથી પ્રથમ વિકલ્પ અયોગ્ય છે. કારણકે લક્ષણઘટક અભાવ તરીકે સાધ્યાભાવ - કપિસંયોગાભાવ લઈ શકાય છે. તે પણ એટલા માટે કે એની પ્રતિયોગિતાનો અવચ્છેદક છે કપિસંયોગત્વ .. વૃક્ષમાં જે કપિસંયોગ નથી તે પણ કપિસંયોગત્વાવચ્છિન્ન તો છે જ. ને તેનું અનધિકરણ વૃક્ષ છે જ એટલે એ અભાવ લઈ શકાવાથી અવ્યાપ્તિ આવશે.

(મુ.) 'द्वितीये तु प्रतियोगिव्यधिकरणाभावाप्रसिद्धिः, सर्वस्यैवाभावस्य पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्ट-स्वाभावात्मकप्रतियोगिसमानाधिकरणत्वात् । 'न च 'बहिमान् धूमादि'त्यादौ घटाभावादेः पूर्वक्षणवृत्तित्व-विशिष्टस्वाभावात्मकप्रतियोग्यधिकरणत्वं यद्यपि पर्वतादेस्तथापि साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन तत्प्रतियोग्य-नधिकरणत्वमस्त्येवेति कथं प्रतियोगिव्यधिकरणाभावाप्रसिद्धिरिति वाच्यम्, 'घटाभावे यो बह्व्यभावस्तस्य घटाभावात्मकतया घटाभावस्य बहिरपि प्रतियोगी, तदधिकरणं च पर्वतादिरित्येवं क्रमेण प्रतियोगि-व्यधिकरणस्याप्रसिद्धत्वात् । 'यदि च घटाभावादौ बह्व्यभावादिर्भिन्न इत्युच्यते, तथापि 'धूमाभाववान् बह्व्यभावादि'त्यादावव्याप्तिः, तत्र साध्यतावच्छेदकसम्बन्धः स्वरूपसम्बन्धस्तेन सर्वस्यैवाभावस्य पूर्वक्षण-वृत्तित्वविशिष्टस्वाभावात्मकप्रतियोग्यधिकरणत्वं हेत्वधिकरणस्येति ।

(મુ.) 'બીજા વિકલ્પમાં તો પ્રતિયોગિવ્યધિકરણ અભાવ જ અપ્રસિદ્ધ થઈ જાય છે, કારણકે બધા જ

અભાવો પૂર્વક્ષણવૃત્તિત્વવિશિષ્ટ જે સ્વ, તેના અભાવાત્મક પ્રતિયોગીને સમાનાધિકરણ હોય છે.

‘શંકા - ‘વહ્નિમાન્ ધૂમાત્’ ઇત્યાદિ સ્થળે ઘટાભાવાદિનો જે પૂર્વક્ષણવૃત્તિત્વવિશિષ્ટસ્વના અભાવાત્મક પ્રતિયોગી, તેનું અધિકરણ જે કે હેત્વધિકરણીભૂત પર્વતાદિ બને છે, તો પણ એ સ્વરૂપસંબંધથી અધિકરણ બને છે, સાધ્યતાવચ્છેદક સંયોગસંબંધથી નહીં, તે સંબંધથી તો પર્વતાદિ એના અનધિકરણ જ છે, માટે પ્રતિયોગિવ્યધિકરણ અભાવ અપ્રસિદ્ધ ક્યાં રહ્યો ?

‘સમાધાન - ઘટાભાવમાં જે વહ્ન્યભાવ રહેલો છે તે ઘટાભાવાત્મક હોવાથી ઘટાભાવનો વહ્નિ પણ પ્રતિયોગી છે અને એનું તો પર્વતાદિ અધિકરણ છે જ, તેથી આ રીતે પ્રતિયોગિવ્યધિકરણઅભાવ, અપ્રસિદ્ધ થાય છે.

‘‘ઘટાભાવાદિમાં રહેલો વહ્ન્યભાવ ભિન્ન હોય છે’ એવું જે કહેશે તો પણ ધૂમામાવવાન્ વહ્ન્યમાવાદ્ ઇત્યાદિમાં અત્યાસિ તો ઊભી જ છે, કારણ કે ત્યાં સાધ્યતાવચ્છેદક સંબંધ સ્વરૂપસંબંધ છે અને તે (=સ્વરૂપ) સંબંધથી, બધા જ અભાવોના પૂર્વક્ષણવૃત્તિત્વવિશિષ્ટસ્વાભાવાત્મક પ્રતિયોગીનું, હેત્વધિકરણ એ અધિકરણ જ હોય છે.

(વિ.) (૧) બીજા વિકલ્પનો અર્થ આ છે કે પ્રતિયોગિતાના જેટલા અવચ્છેદકો હોય એ બધાથી અવચ્છિન્ન જેટલા પ્રતિયોગીઓ હોય એ બધાનું અનધિકરણ લેવાનું. (પણ) આવો અર્થ કરવાથી કોઈ અભાવ પ્રતિયોગિવ્યધિકરણ તરીકે મળી શકતો જ નથી [જ્યાં ઘટ રહ્યો છે ત્યાં ઘટાભાવ હોતો નથી. એટલે કે ઘટાભાવનો અભાવ હોય છે તેથી ઘટાભાવાભાવ ‘ઘટ’ સ્વરૂપ છે. એટલે કે કોઈપણ વસ્તુનો બીજો અભાવ (અભાવનો અભાવ) તે વસ્તુ સ્વરૂપ હોય છે] ભૂતલ પર વર્તમાનકાળે ઘટાભાવ છે, પણ પૂર્વક્ષણવૃત્તિત્વવિશિષ્ટ ઘટાભાવ નથી, કારણકે એ તો પૂર્વક્ષણે હતો. એટલે કે પૂર્વક્ષણવૃત્તિત્વવિશિષ્ટ-ઘટાભાવનો અભાવ છે. આ પૂર્વક્ષણવૃત્તિત્વવિશિષ્ટઘટાભાવના અભાવનો અભાવ એ પૂર્વક્ષણવૃત્તિત્વ-વિશિષ્ટઘટાભાવ સ્વરૂપ જે વસ્તુ તેના બીજા અભાવ રૂપ હોવાથી તે વસ્તુરૂપ જ છે. તેથી પૂર્વક્ષણવૃત્તિત્વ-વિશિષ્ટઘટાભાવ સ્વરૂપ તે વસ્તુના અભાવના અભાવનો (=બીજા અભાવનો) જે પૂર્વક્ષણવૃત્તિત્વવિશિષ્ટ-ઘટાભાવના અભાવ (=પ્રથમ અભાવ) સ્વરૂપ પ્રતિયોગી છે તે પૂર્વક્ષણવૃત્તિત્વવિશિષ્ટઘટાભાવ સ્વરૂપ તે વસ્તુનો પણ પ્રતિયોગી છે (કારણકે તે વસ્તુ અને એનો બીજો અભાવ બન્ને એક જ છે.) વળી, વિશિષ્ટ શુદ્ધાન્નાતિરિચ્યતે ન્યાયે પૂર્વક્ષણવૃત્તિત્વવિશિષ્ટઘટાભાવ, શુદ્ધ ઘટાભાવથી કાંઈ ભિન્ન નથી. તેથી પૂર્વક્ષણવૃત્તિત્વવિશિષ્ટઘટાભાવનો અભાવ, ઘટાભાવનો પણ પ્રતિયોગી થયો અને એ વર્તમાન ક્ષણે ઘટાભાવની સાથે જ રહ્યો પણ છે. તેથી ઘટાભાવ પ્રતિયોગિવ્યધિકરણ ન રહ્યો. આ જ રીતે બધા અભાવો, પૂર્વક્ષણવૃત્તિત્વવિશિષ્ટ જે સ્વ, તેના અભાવરૂપ પ્રતિયોગીને સમાનાધિકરણ જ થવાથી પ્રતિયોગિવ્યધિકરણ અભાવ અપ્રસિદ્ધ થઈ જાય છે.

(૨) (પૂર્વપક્ષની સામે) શંકા - પ્રતિયોગીનું અનધિકરણ એવું જે હેત્વધિકરણ... વગેરે અશમાં પ્રતિયોગીનું અનધિકરણત્વ સાધ્યતાવચ્છેદક સંબંધથી લેવું એ પ્રમાણે પૂર્વે કહેવાઈ ગયું છે. તમે ઘટાભાવના પ્રતિયોગી તરીકે જે પૂર્વક્ષણવૃત્તિત્વવિશિષ્ટ સ્વના અભાવાત્મક પ્રતિયોગીની વાત કરો છો તે સાતમા ‘અભાવ’ પદાર્થરૂપ હોવાથી સ્વરૂપસંબંધથી પર્વતાદિમાં રહેલ છે. એટલે સાધ્યતાવચ્છેદક સંયોગ સંબંધથી તો પર્વતાદિ એના અનધિકરણ થવાથી લક્ષણ ઘટકીભૂત પ્રતિયોગિવ્યધિકરણ અભાવ તરીકે ઘટાભાવાદિ લઈ જ શકાય છે, અને તેથી પ્રતિયોગિવ્યધિકરણ અભાવ અપ્રસિદ્ધ થઈ જવાનો દોષ આપી શકાતો નથી.

(૩) (પૂર્વપક્ષીએ આપેલ) સમાધાન - પ્રસ્તુત બીજા વિકલ્પમાં જે વસ્તુ વિવક્ષિત અભાવનો ગમે તે રીતે પ્રતિયોગી બની શકતી હોય તે બધીનું અનધિકરણ લેવાનું છે. કારણકે જેટલા પ્રતિયોગિતાવચ્છેદક

ધર્મો હોય તેમાંના કોઈપણ ધર્મને આગળ કરીને જે જે ચીજ પ્રતિયોગી બની શકતી હોય તે બધા પ્રતિયોગીનું અનધિકરણ લેવાની વાત છે વળી અભાવાધિકરણક અભાવ અધિકરણાત્મક હોય છે એવો નિયમ છે. (જેમકે ઘટાભાવમાં વહ્નિ રહ્યો નથી .. એટલે કે વહ્નચભાવ રહ્યો છે. આ વહ્નચભાવ પોતાના આધાર ઘટાભાવાત્મક જ છે, જુદો નથી) તેથી વહ્નચભાવ પણ ઘટાભાવાત્મક બનવાથી વહ્નચભાવનો પ્રતિયોગી વહ્નિ ઘટાભાવનો પણ પ્રતિયોગી બન્યો. અને એનું તો, પર્વતાદિ સંયોગ સમ્બંધી અધિકરણ જ છે, અનધિકરણ નહીં. માટે આ રીતે પ્રતિયોગિવ્યધિકરણાભાવ અપ્રસિદ્ધ થાય છે.

(૪) જો કે (આધાર - આધેયભાવની પ્રતીતિને સગત કરવા માટે ભાવાધિકરણક અભાવને જેમ અધિકરણથી ભિન્ન માનવામાં આવે છે તેમ અભાવાધિકરણક અભાવ પણ પોતાના આધારથી જુદો જ હોય છે એવું જેઓ માને છે તેઓના મતે) ઘટાભાવાદિમા રહેલો વહ્નચભાવ ઘટાભાવસ્વરૂપ ન બનતા ભિન્ન જ રહેવાથી વહ્નિ ઘટાભાવનો પ્રતિયોગી બનતો નથી અને તેથી પ્રતિયોગિવ્યધિકરણઅભાવ અપ્રસિદ્ધ થતો નથી તો પણ, જ્યાં સાધ્યતાવચ્છેદક સંબંધ પણ સ્વરૂપસંબંધ જ હોય તેવા રથળે તો અવ્યાપ્તિ ઊભી જ રહેશે. .. આશય એ છે કે ઘટાભાવાદિ કોઈપણ અભાવનો પૂર્વજ્ઞાણવૃત્તિત્વવિશિષ્ટસ્વના અભાવ રૂપ જે પ્રતિયોગી, તે સ્વરૂપસમ્બંધી ઘટાભાવના અધિકરણમાં રહ્યો હોવા છતાં, સાધ્યતાવચ્છેદક સંયોગાદિસંબંધથી રહ્યો ન હોવાના કારણે આપત્તિનું વારણ થઈ જતું હતું. પણ હવે જ્યાં, સાધ્યતાવચ્છેદક સંબંધ પણ સ્વરૂપ જ હોય ત્યાં તો આપત્તિ આવશે જ, કારણકે આવો પ્રતિયોગી સાધ્યતાવચ્છેદકીભૂત સ્વરૂપસંબંધથી હેત્વધિકરણમાં રહ્યો જ હોય છે. એટલે, ધૂમાભાવવાનું વહ્નચભાવવાતું (જળહૃદ ધૂમાભાવવાળું છે, કારણકે વહ્નચભાવવાળું છે) ઇત્યાદિ અભાવસાધ્યક સત્સ્થળમાં સાધ્યતાવચ્છેદક સંબંધ સ્વરૂપ સંબંધ હોવાથી પ્રતિયોગિવ્યધિકરણ અભાવ અપ્રસિદ્ધ બનવાના કારણે અવ્યાપ્તિ આવશે જ.

(મુ.) તૃતીયે તુ ‘કપિસંયોગાભાવવાન્ આત્મત્વાદિ’ત્યાદાવ્યાપ્તિઃ, તન્નાત્મવૃત્તિઃ કપિસંયોગાભાવાભાવઃ કપિસંયોગઃ, તસ્ય ચ ગુણત્વાત્તત્પ્રતિયોગિતાવચ્છેદકગુણસામાન્યાભાવત્વમપિ, તદવચ્છિન્નાનધિકરણત્વં હેત્વધિકરણસ્યાત્મન ઇતિ ।

(મુ.) ત્રીજા વિકલ્પમાં કપિસંયોગાભાવવાન્ આત્મત્વાદિ ઇત્યાદિ સત્સ્થળમાં અવ્યાપ્તિ આવે છે. કારણકે આત્મામાં રહેલ કપિસંયોગાભાવાભાવ કપિસંયોગ રૂપ છે. અને તે (=કપિસંયોગ) ગુણાત્મક હોવાથી એનો પ્રતિયોગિતાવચ્છેદક ગુણસામાન્યાભાવત્વ પણ બને છે. તદવચ્છિન્ન જે ગુણસામાન્યાભાવ રૂપ પ્રતિયોગી, એનું, હેત્વધિકરણ આત્મા અનધિકરણ છે જ.

(વિ) બીજા વિકલ્પમાં, જેટલા પ્રતિયોગિતાવચ્છેદક ધર્મો હોય તે બધાથી અવચ્છિન્ન બધા જ પ્રતિયોગીઓનું અનધિકરણ હેત્વધિકરણ લેવાનું હતું. આ ત્રીજા વિકલ્પમાં, કોઈપણ એક પ્રતિયોગિતાવચ્છેદકધર્મથી અવચ્છિન્ન પ્રતિયોગીનું અનધિકરણ લેવાનું છે. તેથી અભાવસાધ્યકસ્થળે બીજા વિકલ્પમાં, જે પ્રતિયોગિવ્યધિકરણ અભાવ અપ્રસિદ્ધ થવાના કારણે અવ્યાપ્તિ આવતી હતી તે હવે આવશે નહીં, કારણકે કોઈપણ એક પ્રતિયોગિતાવચ્છેદક તરીકે ‘ઘટત્વ’ ધર્મ લઈ શકાશે જેનાથી અવચ્છિન્ન ‘ઘટ’ નું, હેત્વધિકરણ એ અનધિકરણ છે જ. તેમ છતાં, ‘આત્મા કપિસંયોગાભાવવાળો છે, કારણકે આત્મા છે’ આવા અનુમાનસ્થળે અવ્યાપ્તિ ઊભી જ છે તે આ રીતે - અહીં હેતુ આત્મત્વ છે, હેત્વધિકરણ આત્મા છે. એમાં અમુકદેશાવચ્છેદન સાધ્યાભાવ = કપિસંયોગાભાવાભાવ = કપિસંયોગ રહેલો છે. આ કપિસંયોગ એ એક ગુણ છે એટલે કે સાધ્યાભાવ = કપિસંયોગ ગુણાભાવાભાવ સ્વરૂપ પણ છે. (કારણકે ગુણા-

ભાવાભાવ = ગુણ). તેથી ગુણાભાવાભાવનો પ્રતિયોગી ગુણાભાવ હોવાથી ગુણાભાવત્વ પણ સાધ્યાભાવનો પ્રતિયોગિતાવચ્છેદક છે અને તદવચ્છિન્ન જે ગુણાભાવ (=ગુણસામાન્યાભાવ) તેનું તો આત્મા અનધિકરણ છે જ (કારણકે આત્મામા જ્ઞાનાદિ ગુણો તો રહેલા જ છે) એટલે હેત્વધિકરણ વૃત્તિ અભાવ તરીકે કપિસયોગાભાવાભાવ લઈ શકાવાથી અને તેનો પ્રતિયોગિતાવચ્છેદક જે કપિસયોગાભાવત્વ એ જ સાધ્યતાવચ્છેદક હોવાથી અવ્યાપ્તિ આવશે (અહીં ત્રણ વિકલ્પો કરવાનો પૂર્વપક્ષ પૂર્ણ થયો..)

(મુ.) મૈવમ્, યાદૃશપ્રતિયોગિતાવચ્છેદકાવચ્છિન્નનધિકરણત્વ હેતુમતસ્તાદૃશપ્રતિયોગિતાનવચ્છેદ-કત્વસ્ય વિવક્ષિતત્વાત્ ।

★ ત્રીજા વિકલ્પનો સપરિપક્કાર સ્વીકાર ★

(મુ.) ઉત્તરપક્ષ - આવો પૂર્વપક્ષ યોગ્ય નથી, કારણકે જેવી પ્રતિયોગિતાના અવચ્છેદકથી અવચ્છિન્નનું હેત્વધિકરણ એ અનધિકરણ હોય તાદૃશ પ્રતિયોગિતાનો અનવચ્છેદક અહીં વિવક્ષિત છે.

(વિ.) ઉત્તરપક્ષ - પૂર્વપક્ષીએ કરેલા ત્રણ વિકલ્પોમાંથી પ્રથમ બે વિકલ્પો તો માન્ય નથી જ કોઈપણ એક પ્રતિયોગિતાવચ્છેદકથી અવચ્છિન્ન પ્રતિયોગીનું, હેત્વધિકરણ એ અનધિકરણ જેઈએ એવો ત્રીજો વિકલ્પ અમને માન્ય છે. તેમ છતાં, કપિસયોગાભાવવાનું આત્મત્વાત્ માં આપત્તિ ન આવે એ માટે અમે કહીએ છીએ કે હેત્વધિકરણ જેવી પ્રતિયોગિતાના અવચ્છેદકથી અવચ્છિન્નનું અનધિકરણ હોય તેવી પ્રતિયોગિતાનો, સાધ્યતાવચ્છેદક એ અનવચ્છેદક હોવો જેઈએ ‘કપિસયોગાભાવવાનું આત્મત્વાત્’ માં આપત્તિ આપવા માટે પૂર્વપક્ષીએ, સાધ્યાભાવ = કપિસંયોગાભાવાભાવ = કપિસંયોગ(ગુણ)ના પ્રતિયોગીનું હેત્વધિકરણ એ અનધિકરણ છે કે નહીં એ જોવા માટે એની પ્રતિયોગિતાનો અવચ્છેદક ગુણસામાન્યાભાવત્વ લીધો અને તદવચ્છિન્ન ગુણસામાન્યાભાવનું, હેત્વધિકરણને અનધિકરણ સિદ્ધ કર્યું પણ પછી, સાધ્યતાવચ્છેદક, એ અભાવની પ્રતિયોગિતાનો અનવચ્છેદક છે કે નહીં ? એ જોવા માટે પ્રતિયોગિતાના અવચ્છેદક તરીકે કપિસયોગાભાવત્વ લીધું અને આપત્તિ આપી (ગુણસામાન્યાભાવત્વ લે તો તો, એ સાધ્યતાનવચ્છેદક હોવાથી અવ્યાપ્તિ ન આવે)

પણ હવે આવું થઈ શકતું નથી, કારણકે હેત્વધિકરણને અનધિકરણ બનાવવા માટે સાધ્યાભાવીય પ્રતિયોગિતા તરીકે એ ગુણસામાન્યાભાવત્વાવચ્છિન્ન પ્રતિયોગિતા લેવી હોય તો સાધ્યતાવચ્છેદક પ્રતિયોગિતાનો અનવચ્છેદક છે કે નહીં એ જોવા માટે પણ ગુણસામાન્યાભાવત્વાવચ્છિન્ન પ્રતિયોગિતા જ લેવી પડે અને એવી પ્રતિયોગિતાનો તો, સાધ્યતાવચ્છેદકીભૂત કપિસયોગાભાવત્વ એ અનવચ્છેદક છે જ. [અને સાધ્યાભાવીય પ્રતિયોગિતા તરીકે કપિસંયોગાભાવત્વાવચ્છિન્ન પ્રતિયોગિતા તો લઈ શકાતી નથી જ, કારણકે તેના અવચ્છેદક કપિસયોગાભાવત્વથી અવચ્છિન્ન પ્રતિયોગીનું (કપિસયોગાભાવનું) હેત્વધિકરણ આત્મા એ અનધિકરણ નથી] તેથી અવ્યાપ્તિદોષ આવતો નથી.

એટલે પરિષ્કૃત લક્ષણ આવું થયું - હેતુતાવચ્છેદક સખંધથી હેતુતાવચ્છેદકરૂપે હેતુ જ્યાં રહ્યો હોય તેવું હેત્વધિકરણ, જેવી પ્રતિયોગિતાના અવચ્છેદકથી અવચ્છિન્નપ્રતિયોગીનું અનધિકરણ હોય, હેત્વધિકરણમાં રહેલા અભાવની તેવી પ્રતિયોગિતાનો અનવચ્છેદક જે સાધ્યતાવચ્છેદક, તદવચ્છિન્નસાધ્યસામાનાધિકરણય એ વ્યાપ્તિ છે

(મુ.) નનુ ‘કાલો ઘટવાનું કાલપરિમાણાદિ’ત્યત્ર પ્રતિયોગિવ્યધિકરણાભાવાપ્રસિદ્ધિઃ, હેત્વધિકરણસ્ય મહાકાલસ્ય જગદાધારતયા સર્વેષામેવાભાવાનાં સાધ્યતાવચ્છેદકસમ્બન્ધેન કાલિકવિશેષણતયા

પ્રતિયોગ્યધિકરણત્વાત્ । ૧અત્ર કેચિત્ - મહાકાલભેદવિશિષ્ટઘટાભાવસ્તત્ર પ્રતિયોગિવ્યધિકરણઃ, મહાકાલસ્ય ઘટાધારત્વેઽપિ મહાકાલભેદવિશિષ્ટઘટાનાધારત્વાત્, મહાકાલે મહાકાલભેદાભાવાત્ ।

★ કાલો ઘટવાન્ સ્થળે આપત્તિ-પરિહાર ★

(મુ.) શંકા - ‘કાળ ઘટવાળો છે, કારણકે એમાં કાળનું પરિમાણ રહ્યું છે’ આવા સન્સ્થળમાં (અવ્યાપ્તિ આવશે, કારણકે) પ્રતિયોગિવ્યધિકરણઅભાવ અપ્રસિદ્ધ છે. તે પણ એટલા માટે કે હેત્વધિકરણ મહાકાળ, આખા જગતનો આધાર હોવાથી ઘટાભાવ વગેરે કોઈપણ અભાવના જે ઘટ વગેરે પ્રતિયોગી, એ બધાનું સાધ્યતાવચ્છેદકીભૂત કાલિક વિશેષણતા સંબંધથી અધિકરણ જ છે.

કેટલાક વિદ્વાનો આ શંકાનું આવું સમાધાન આપે છે - મહાકાલ ભેદવિશિષ્ટઘટાભાવ ત્યાં = હેત્વધિકરણ મહાકાલમાં પ્રતિયોગિવ્યધિકરણ અભાવ તરીકે મળશે, કારણકે મહાકાલ ઘટનો આધાર હોવા છતાં, મહાકાલ-ભેદવિશિષ્ટઘટનો તો અનાધાર જ છે, તે પણ એટલા માટે કે મહાકાલમાં મહાકાલનો ભેદ નથી.

(વિ.) (૧) કેટલાક વિદ્વાનોએ આપેલા આ સમાધાનમા ઘટનું ‘મહાકાલભેદ’ એવું જે અન્યોન્યાભાવાત્મક વિશેષણ છે તે અભાવીય વિશેષણતા સંબંધથી નથી લેવાનું, કિન્તુ સામાનાધિકરણ્યસંબંધથી લેવાનું છે, એટલે કે મહાકાલભેદને ઘટમાં નથી રાખવાનો, કિન્તુ ઘટ જે અધિકરણમાં રહ્યો હોય ત્યાં જ મહાકાલભેદને રાખવાનો છે. તેથી ઘટ અને મહાકાલભેદ બન્ને સમાનાધિકરણ થવાથી ઘટ, સામાનાધિકરણ્ય સંબંધેન મહાકાલભેદવિશિષ્ટ થાય આવો ઘટ ભૂતલમા રહી શકે, પણ મહાકાલમા રહી શકતો નથી, કારણકે મહાકાલમા ઘટ રહ્યો હોવા છતાં મહાકાલભેદ રહ્યો ન હોવાથી એ ઘટ મહાકાલભેદવિશિષ્ટ બની શકતો નથી તેથી પ્રતિયોગિવ્યધિકરણ અભાવ તરીકે મહાકાલભેદવિશિષ્ટ ઘટાભાવ મળી શકવાથી આપત્તિ આવતી નથી.

(મુ.) ૧વસ્તુતસ્તુ પ્રતિયોગિતાવચ્છેદકસમ્બન્ધેન પ્રતિયોગ્યનધિકરણીભૂતહેત્વધિકરણવૃત્ત્યભાવપ્રતિ-યોગિતાસામાન્યે યત્સમ્બન્ધાવચ્છિન્નત્વયદ્ધર્માવચ્છિન્નત્વોભયાભાવસ્તેન સમ્બન્ધેન તદ્ધર્માવચ્છિન્નસ્ય તદ્દેતુ-વ્યાપકત્વં વોધ્યમ્ ।

★ ઉભયાભાવઘટિત લક્ષણ ★

(મુ.) ૧વસ્તુતઃ પ્રતિયોગિતાવચ્છેદક સંબંધથી પ્રતિયોગીના અનધિકરણ એવા હેત્વધિકરણમા રહેલા અભાવની પ્રતિયોગિતાસામાન્યમાં યત્સંબંધાવચ્છિન્નત્વ અને યદ્ધર્માવચ્છિન્નત્વનો ઉભયાભાવ હોય, તે સંબંધથી તદ્ધર્માવચ્છિન્ન (એવો સાધ્ય) તે હેતુનો વ્યાપક હોય છે. (આવા વ્યાપકસાધ્યનું સામાનાધિકરણ્ય એ વ્યાપ્તિ છે.)

(વિ.) [શંકા - કાલો ઘટવાન્ કાલપરિમાણાદ્... આ સ્થળમા મહાકાલભેદવિશિષ્ટઘટાભાવને પ્રતિયોગિવ્યધિકરણ અભાવ તરીકે લઈ તમે આપત્તિ દૂર કરી. પણ, જ્યારે આ જ સ્થળમા સાધ્યતાવચ્છેદક સંબંધ તરીકે સામાન્ય કાલિકવિશેષણતા સંબંધ ન હોય, કિન્તુ મહાકાલાનુયોગિકકાલિકવિશેષણતા સંબંધ જ હોય ત્યારે તો દોષ આવશે જ. આમાં ‘મહાકાલાનુયોગિક’ એમ કહ્યું એટલે આધાર તરીકે ‘મહાકાલ’ જ લેવો પડે. એમા જ રહેલી ચીજનો સંબંધ મહાકાલાનુયોગિક હોય. એટલે આ સંબંધથી મહાકાલભેદ-વિશિષ્ટઘટનુ અધિકરણ જ અપ્રસિદ્ધ થઈ જશે. મહાકાલમા મહાકાલભેદ ન હોવાથી મહાકાલભેદવિશિષ્ટઘટનું એ અધિકરણ ન બની શકે, ને અન્યત્ર તો કોઈપણ ચીજમાં કાંઈ પણ મહાકાલાનુયોગિક સંબંધથી રહી શકતું ન હોવાથી તાદૃશ ઘટનુ અધિકરણ અન્ય ચીજ પણ નથી મળી શકતી. માટે તાદૃશ સંબંધથી તાદૃશઘટનું

અધિકરણ અપ્રસિદ્ધ થવાથી અનધિકરણ પણ અપ્રસિદ્ધ થશે. (પ્રતિયોગી અપ્રસિદ્ધ હોય તો તદ્ભેદ પણ અપ્રસિદ્ધ થાય.) તેથી અવ્યાપ્તિ.]

[ખરેખર તો જ્યાં, સાધ્યતાવચ્છેદક સંબંધ એવો લેવામાં આવે કે જેથી, એ માત્ર સાધ્યાધિકરણમાં જ લાગુ થાય, ત્યાં બધે આવી અવ્યાપ્તિ આવે છે. દા ત. પર્વતાનુયોગિકસંયોગસમ્બન્ધેન વહિમાનૂ ધૂમાત્ આ સ્થળે આ સંબંધથી જે જે વસ્તુ પર્વતમા રહે છે એનો અભાવ તો હેત્વધિકરણ પર્વતમાં મળે જ નહીં. અને જે વસ્તુ પર્વતમા નથી રહી, અન્યત્ર રહી છે, તે વસ્તુનું પર્વતાનુયોગિક સંયોગસંબંધથી અધિકરણ અપ્રસિદ્ધ છે, એટલે એવી વસ્તુનો અભાવ પણ લઈ શકાય નહીં. તેથી અવ્યાપ્તિ આવે છે. (આવી શંકાના સમાધાન માટે વસ્તુત ઈત્યાદિ કહ્યું છે એ સુગમ છે.)]

(મુ.) યત્સમ્બન્ધઃ સાધ્યતાવચ્છેદકસમ્બન્ધઃ, યદ્ધર્મઃ સાધ્યતાવચ્છેદકો ધર્મઃ । તત્ર યદિ યદ્ધર્માવચ્છિન્નત્વાભાવમાત્રમુચ્યતે તદા સમવાયેન યો વહ્નયભાવસ્તસ્ય પ્રતિયોગિતાવચ્છેદકસમ્બન્ધઃ સમવાયઃ, તેન પ્રતિયોગ્યનધિકરણપર્વતાદિવૃત્તિઃ સ એવ, તત્પ્રતિયોગિતાવચ્છેદકઞ્ચ વહ્નિત્વમિત્યવ્યાપ્તિઃ સ્યાત્ । યદિ ચ યત્સમ્બન્ધાવચ્છિન્નત્વાભાવમાત્રમુચ્યતે તદા તાદૃશસ્ય સંયોગેન ઘટાભાવસ્ય પ્રતિયોગિતાયાં સંયોગસમ્બન્ધાવચ્છિન્નત્વસત્ત્વાદવ્યાપ્તિઃ સ્યાદત્ત ઝમયમુપાત્તમ્ ।

(મુ.) આ નવા લક્ષણમાં ઉભયાભાવ જે કહ્યો છે તેમાં યત્સંબંધથી સાધ્યતાવચ્છેદક સંબંધ અને યદ્ધર્મથી સાધ્યતાવચ્છેદક ધર્મ લેવાનો છે. અહીં લક્ષણમાં જે ઉભયાભાવના બદલે માત્ર યદ્ધર્માવચ્છિન્નત્વાભાવ જ કહેવામાં આવે તો સમવાયથી જે વહ્નયભાવ, તેનો પ્રતિયોગિતાવચ્છેદક સંબંધ સમવાય બને. આ સમવાયસંબંધથી, પ્રતિયોગી વહ્નિનું, હેત્વધિકરણ પર્વત એ અનધિકરણ છે જ. તેમાં રહેલા અભાવ તરીકે એ જ સમવાયસંબંધથી વહ્નયભાવ લઈ શકાશે જેનો વહ્નિત્વ એ પ્રતિયોગિતાવચ્છેદક હોવાથી અવ્યાપ્તિ આવે. પણ યત્સંબંધાવચ્છિન્નત્વ ઉમેરવાથી અવ્યાપ્તિ રહેતી નથી... કારણકે એ અભાવની પ્રતિયોગિતામાં સંયોગસંબંધાવચ્છિન્નત્વ ન હોવાથી ઉભયાભાવ રહી જાય છે.

જે માત્ર યત્સંબંધાવચ્છિન્નત્વાભાવ કહેવામાં આવે તો પ્રતિયોગિત્યધિકરણ એવા ઘટાભાવની પ્રતિયોગિતામાં સંયોગસંબંધાવચ્છિન્નત્વ હોવાથી અવ્યાપ્તિ આવે. તેથી ઉભયાભાવ કહ્યો છે. એટલે ઉક્ત પ્રતિયોગિતામાં વહ્નિત્વાવચ્છિન્નત્વ ન હોવાથી ઉભયાભાવ રહી જવાના કારણે અવ્યાપ્તિ આવશે નહીં એ જાણવું.

(વિ.) આશય એ છે કે, સત્સ્થળમાં, હેત્વધિકરણમાં, સાધ્યતાવચ્છેદક સંબંધથી સાધ્યતાવચ્છેદકાવચ્છિન્નસાધ્યનો અભાવ હોનો નથી સાધ્યતાવચ્છેદકસંબંધથી અન્યત્રીજનો અભાવ હોઈ શકે અને સાધ્યનો અન્ય સંબંધથી અભાવ હોઈ શકે છે. એટલે હેત્વધિકરણમાં આવા જે કોઈ અભાવો રહ્યા હોય તેની પ્રતિયોગિતામાં સાધ્યતાવચ્છેદક ધર્માવચ્છિન્નત્વ અને સાધ્યતાવચ્છેદકસંબંધાવચ્છિન્નત્વ, આ બન્ને તો મળે જ નહીં. એટલે યદ્ધર્મથી સાધ્યતાવચ્છેદકધર્મ અને યત્સંબંધથી સાધ્યતાવચ્છેદકસંબંધ લેવામાં આવે તો જ લક્ષણ સમન્વય થઈ શકે.

ધૂમાધિકરણ પર્વતમા સંયોગસંબંધથી વહ્નિનો અભાવ મળી શકતો નથી, પણ ઘટાકિનો મળે છે. સમવાયસંબંધથી વહ્નિનો અભાવ પણ મળી શકે છે. ઘટાભાવીય પ્રતિયોગિતામાં સંયોગસંબંધાવચ્છિન્નત્વ છે નો વહ્નિત્વાવચ્છિન્નત્વ નથી. સમવાયાદિસંબંધથી વહ્નિના અભાવની પ્રતિયોગિતામાં વહ્નિત્વાવચ્છિન્નત્વ છે નો સંયોગસંબંધાવચ્છિન્નત્વ નથી. એટલે ઉભયાભાવ રહી જવાથી લક્ષણ સમન્વય થઈ જાય છે. અસત્સ્થળમાં, જ્યારે યદ્ધર્મથી સાધ્યતાવચ્છેદકધર્મ ને યત્સંબંધથી સાધ્યતાવચ્છેદકસંબંધ લેવામા

આવે ત્યારે, પ્રતિયોગિતામાં ઉભય જ રહી જવાથી લક્ષણ જવાની આપત્તિ ન આવે. જેમકે - ધૂમવાન વહે: માં, હેત્વધિકરણ અયોગોલકમાં રહેલ સંયોગસંબંધાવચ્છિન્ન ધૂમાભાવની પ્રતિયોગિતામાં ધૂમત્વાવચ્છિન્નત્વ અને સયોગસંબંધાવચ્છિન્નત્વ ઉભય રહી જ ગયા છે.

મહાકાલનુયોગિકકાલિકસમ્બન્ધેન કાલો ઘટવાન કાલપરિમાણાત્ વગેરે સ્થળમા હવે સાધ્યતાવચ્છેદક સમ્બન્ધથી પ્રતિયોગીનું અધિકરણ-અનધિકરણ જોવાની જરૂર નહીં રહે. હવે તો ગમે તે પ્રતિયોગિતાવચ્છેદક-સંબંધથી પ્રતિયોગીનું અનધિકરણ હેત્વધિકરણ બનાવવાનું. એટલે મહાકાલાનુયોગિકકાલિકસંબંધથી અનધિકરણ જોવાની જરૂર નહીં. ગમે તે સંબંધથી એ લઈ શકાય. દા.ત. મહાકાલભેદવિશિષ્ટઘટનું, હેત્વધિકરણ મહાકાલ એ સંયોગસંબંધથી અનધિકરણ છે. એમાં રહેલ અભાવ-સંયોગસંબંધાવચ્છિન્નમહાકાલ-ભેદવિશિષ્ટઘટવાવચ્છિન્ન પ્રતિયોગિતાક અભાવ છે. (હેત્વધિકરણને જે પ્રતિયોગીનું અનધિકરણ બનાવીએ તે પ્રતિયોગીનો અભાવ લેવાનો) આ અભાવની પ્રતિયોગિતામાં સયોગસંબંધાવચ્છિન્નત્વ ને તાદૃશઘટવાવચ્છિન્નત્વ છે, પણ સાધ્યતાવચ્છેદકસંબંધાવચ્છિન્નત્વ ને સાધ્યતાવચ્છેદકધર્માવચ્છિન્નત્વ આ ઉભય ન હોવાથી ઉભયાભાવ રહી જવાના કારણે લક્ષણ સમન્વય થઈ જશે

(મુ.) 'इत्थं च 'कालो घटवान् कालपरिमाणादि'त्यादौ संयोगसम्बन्धेन घटाभावप्रतियोगि-
नोऽपि घटस्यानधिकरणे हेत्वधिकरणे महाकाले वर्तमानः स एव संयोगेन घटाभावस्तस्य प्रतियोगितायां
कालिकसम्बन्धावच्छिन्नत्वघटत्वावच्छिन्नत्वोभयाभावसत्त्वान्नाव्याप्तिः । 'धूमवान् वहे'रित्यादावतिव्याप्ति-
वारणाय 'सामान्य'पदमुपात्तम् ।

(મુ.) 'इत्थं च = આ રીતે ઉભયાભાવઘટિત લક્ષણ બનાવવાથી કાલો ઘટવાન કાલપરિમાણાદ ઇત્યાદિમાં અવ્યાપ્તિદોષ રહેતો નથી. કારણકે સંયોગસંબંધથી ઘટાભાવ વગેરેના પ્રતિયોગી ઘટનું, હેત્વધિકરણ મહાકાલ એ સંયોગસંબંધથી અનધિકરણ છે. તેથી મહાકાલમાં રહેલા પ્રતિયોગિવ્યધિકરણ અભાવ તરીકે સંયોગસંબંધથી ઘટાભાવ લઈ શકાશે જેની પ્રતિયોગિતામાં (કાલિકસંબંધાવચ્છિન્નત્વ ન હોવાના કારણે) ઘટત્વાવચ્છિન્નત્વ-કાલિકસંબંધાવચ્છિન્નત્વ ઉભયાભાવ રહી ગયો છે. 'ધૂમવાન વહે: ઇત્યાદિમાં અતિવ્યાપ્તિના વારણ માટે 'સામાન્ય' પદ મૂક્યું છે.

(વિ.) (૧) કાલો ઘટવાન... ઇત્યાદિમા ઘટત્વ એ સાધ્યતાવચ્છેદક ધર્મ છે અને કાલિકસંબંધ એ સાધ્યતાવચ્છેદક સંબંધ છે. હેત્વધિકરણવૃત્તિ અભાવીય પ્રતિયોગિતામાં ઉભયાભાવ રહી જવાથી ચદ્ધર્મ અને વત્ત્સમ્બન્ધ થી આ બેને પકડી શકાય છે. અને તેથી ઘટત્વાવચ્છિન્ન 'ઘટ' કાલિક સંબંધથી હેતુ 'કાલ-પરિમાણ'નો વ્યાપક બની જાય છે. આવા વ્યાપક ઘટનું સામાનાધિકરણ કાલપરિમાણમાં રહ્યું જ છે, ને એ જ વ્યાપ્તિ છે.

(૨) ધૂમવાન વહે:માં વહન્યધિકરણ અયોગોલકમાં સયોગસંબંધથી ઘટ રહ્યો ન હોવાથી પ્રતિયોગિ-વ્યધિકરણઅભાવ તરીકે સંયોગેન ઘટાભાવ લઈ શકાશે. એની પ્રતિયોગિતામાં સંયોગસંબંધાવચ્છિન્નત્વ-ધૂમત્વાવચ્છિન્નત્વ ઉભયાભાવ રહી જવાથી અતિવ્યાપ્તિ આવે છે. એ ન આવે એ માટે 'પ્રતિયોગિતા' સાથે 'સામાન્ય' પદ જોડ્યું છે 'સામાન્ય' પદ ન લખ્યું હોય તો કોઈપણ પ્રતિયોગિતા લઈ શકાવાથી સંયોગેન ઘટાભાવીય પ્રતિયોગિતા લઈ આપત્તિ આવે છે. પણ 'સામાન્ય' પદ જોડવાથી, હવે હેત્વધિકરણમાં જે કોઈ પ્રતિયોગિવ્યધિકરણ અભાવ રહ્યા હોય તે બંધાની પ્રતિયોગિતામાં ઉભયાભાવ લેવો પડે. જે પ્રસ્તુતમા રહ્યો નથી. કારણકે હેત્વધિકરણ અયોગોલક ધૂમનું અનધિકરણ હોવાથી, એમાં રહેલ અભાવ તરીકે સંયોગેન

ધૂમાભાવ લઈ શકશે જેની પ્રતિયોગિતામા સયોગસમ્બન્ધાવશ્ચિન્નત્વ અને ધૂમત્વાવશ્ચિન્નત્વ ઉભય છે, પણ ઉભયાભાવ નથી માટે અતિવ્યાપ્તિ નાહી આવે

(મુ.) 'નનુ 'પ્રમેયવહ્નિમાન્ ધૂમાદિ'ત્યાદૌ પ્રમેયવહ્નિત્વાવશ્ચિન્નત્વમપ્રસિદ્ધમ્, ગુરુધર્મસ્યાઽનવચ્છેદકત્વાદિતિ ચેત્ ? 'ન, 'કમ્બુગ્રીવાદિમાત્રાસ્તી'તિપ્રતીત્યા કમ્બુગ્રીવાદિમત્ત્વાવશ્ચિન્નપ્રતિયોગિતાવિપયીકરણેન ગુરુધર્મસ્યાપ્યવચ્છેદકત્વસ્વીકારાદિતિ સદ્ધેખઃ ।

★ ગુરુ ધર્મ પણ અવચ્છેદક ★

(મુ.) 'શંકા :- પ્રમેયવહ્નિમાન્ ધૂમાત્ આ સ્થળમાં, પ્રમેયવહ્નિત્વાવશ્ચિન્નત્વ અપ્રસિદ્ધ છે- (તેથી અવ્યાપ્તિ આવશે), કારણકે ગુરુભૂતધર્મ અવચ્છેદક હોતો નથી.

સમાધાન :- ના, આવી શંકા યોગ્ય નથી, કારણકે કમ્બુગ્રીવાદિમાન્ નાસ્તિ એવી પ્રતીતિનો કમ્બુગ્રીવાદિમત્ત્વાવશ્ચિન્નપ્રતિયોગિતા વિષય બનતી હોવાથી ગુરુધર્મ પણ અવચ્છેદક તરીકે સ્વીકારાયો છે. આ પ્રમાણે સંક્ષેપ આગવો.

(વિ.) શંકા :- [ઘડો એટલે કમ્બુગ્રીવાદિમાન્ પદાર્થ. તેથી જ્યાં જ્યાં ઘટાભાવ હોય છે ત્યાં ત્યાં કમ્બુગ્રીવાદિમાન્નો અભાવ હોય છે. અને જ્યાં જ્યાં કમ્બુગ્રીવાદિમાન્નો અભાવ હોય છે ત્યાં ત્યાં ઘટાભાવ હોય છે તેથી આ બન્ને સમનિયત અભાવ થયા. આવા સમનિયત અભાવો એક જ હોય છે. પણ જુદા જુદા હોતા નથી (જુદા જુદા માનવામા નાહકનુ ગૌરવ છે.) બન્ને અભાવ એક હોવાથી બન્નેની પ્રતિયોગિતા પણ એક જ છે અને તેથી બન્નેની પ્રતિયોગિતાનો અવચ્છેદક પણ ઘટત્વ કે કમ્બુગ્રીવાદિમત્ત્વ બેમાથી એક જ માનવાનો રહે છે પણ ઘટત્વને અવચ્છેદક માનવામા લાઘવ છે, કારણકે એ જાતિરૂપ છે, જ્યારે કમ્બુગ્રીવાદિમત્ત્વને અવચ્છેદક માનવામા ગૌરવ છે, કારણ કે એ કમ્બુગ્રીવાદિ અનેક અવયવો રૂપ છે તેથી ઘટત્વને જ પ્રતિયોગિતાવચ્છેદક માનવો ઉચિત હોવાથી ગુરુભૂત કમ્બુગ્રીવાદિમત્ત્વને અવચ્છેદક મનાતો નથી. એટલે કે પ્રતિયોગિતામાં ગુરુભૂતધર્માવશ્ચિન્નત્વ હોતુ નથી]

(૧) તેથી, પ્રમેયવહ્નિમાન્ ધૂમાત્ ઈત્યાદિ સ્થળમાં યદ્ધર્મ = સાધ્યતાવચ્છેદક = જે પ્રમેયવહ્નિત્વ છે તે, વહ્નિત્વની અપેક્ષાએ ગુરુભૂતધર્મ હોવાથી, પ્રતિયોગિતામાં તદ્દવશ્ચિન્નત્વ અપ્રસિદ્ધ થવાના કારણે તેનો અભાવ અને ઉભયાભાવ પણ અપ્રસિદ્ધ થાય છે માટે આવા સ્થળે વ્યાપ્તિના લક્ષણની અવ્યાપ્તિ છે.

(૨) સમાધાન - પદાર્થોની સિદ્ધિ પ્રતીતિને અનુસારે થાય છે તેથી, ઘટશૂન્યભૂતલને ઉદેશીને જો એવી બુદ્ધિ થાય કે, 'મૂતલં દ્રવ્ય નાસ્તિ' તો એ અભાવીય પ્રતિયોગિતાનો અવચ્છેદક ઘટત્વને ન માનતા જેમ દ્રવ્યત્વને મનાય છે, કારણકે ઘટમા રહેલ 'દ્રવ્યત્વ' ધર્મને આગળ કરીને એ બુદ્ધિ થઈ છે, તેમ 'મૂતલે કમ્બુગ્રીવાદિમાત્રાસ્તિ' એવી બુદ્ધિ ઘટમા રહેલ 'કમ્બુગ્રીવાદિમત્ત્વ' ધર્મને આગળ કરીને થતી હોવાથી પ્રતિયોગિતાવચ્છેદક 'કમ્બુગ્રીવાદિમત્ત્વ'ને જ માનવો યોગ્ય ઠરે છે. [આરાય એ છે કે, 'કમ્બુગ્રીવાદિમાત્રાસ્તિ' આવી પ્રતીતિનો વિષય કોણ ? જો કમ્બુગ્રીવાદિમત્ત્વપ્રતિયોગિકાભાવ જ માનીએ તો, કોઈ એક ઘટવ્યક્તિ ન હોય ને અન્ય ઘટ હોય તેવી ભૂતલ પર પણ કમ્બુગ્રીવાદિમાન્ = તદ્દઘટવ્યક્તિ, તત્પ્રતિયોગિક અભાવ તો હાજર જ હોવાથી કમ્બુગ્રીવાદિમાત્રાસ્તિ એવી પ્રતીતિ થવી માનવી પડે. પણ એ થતી તો નથી, કારણ કે બીજો કમ્બુગ્રીવાદિમાન્ (અન્ય ઘટ) હાજર છે એટલે માનવું પડે છે કે કોઈપણ કમ્બુગ્રીવાદિમાન્ પદાર્થ જ્યાં હાજર ન હોય, અર્થાત્ કમ્બુગ્રીવાદિમત્ત્વાવશ્ચિન્નપ્રતિયોગિકાકાભાવ હોય, ત્યાં જ એ પ્રતીતિ થાય

છે. માટે કમ્બુગ્રીવાદિમત્ત્વને પ્રતિયોગિતાનો અવરજેદક માનવો જ પડે છે. (જે ઘટને ઘટત્વેન નથી જાણતો, કમ્બુગ્રીવાદિમત્ત્વેન જ જાણે છે એને પણ કમ્બુગ્રીવાદિમાત્રાસ્તિ એવી પ્રતીતિ તો થાય જ છે) તેથી કમ્બુ-ગ્રીવાદિમત્ત્વને અવરજેદક માનવો જ પડે.] એટલે ગુરુધર્મ પણ પ્રતિયોગિતાવરજેદક બની શકે છે. તેથી, પ્રમેયવહિમાનુ ધૂમાત્ વગેરે સ્થળે અવ્યાપ્તિદોષ રહેતો નથી. કારણકે પ્રતિયોગિતામાં પ્રમેયવહિત્વાવચ્છિન્નત્વ પણ પ્રસિદ્ધ છે, અપ્રસિદ્ધ નથી.

આ પ્રમાણે સંક્ષેપ જાણવો (વ્યાપ્તિનિરૂપણ પૂર્ણ થયું.)

(કા) સિષાધયિષયા શૂન્યા સિદ્ધિર્યત્ર ન વિદ્યતે ।

સ પક્ષસ્તત્ર વૃત્તિત્વજ્ઞાનાદનુમિતિર્ભવેત્ ॥૭૦॥

(મુ.) 'પક્ષવૃત્તિત્વમિત્યત્ર પક્ષત્વં કિમ્ ? તદાહ - સિપાધયિષેતિ । સિપાધયિષાવિરહવિ-શિષ્ટસિદ્ધ્યભાવઃ પક્ષતા, તદ્વાન્યપક્ષઃ इत्यर्थः । સિપાધયિષામાત્રં ન પક્ષતા, વિનાપિ સિપાધયિષાં ઘનગ-ર્જિતેન મેધાનુમાનાત્ । અત એવ સાધ્યસન્દેહોઽપિ ન પક્ષતા, વિનાપિ સન્દેહં તદનુમાનાત્ । 'સિદ્ધૌ સત્યામપિ સિપાધયિષાસત્ત્વેદનુમિતિર્ભવત્યેવ । અતઃ સિપાધયિષાવિરહવિશિષ્ટત્વં સિદ્ધૌ વિગેષણમ્ । તથા ચ યત્ર સિદ્ધિર્નાસ્તિ તત્ર સિપાધયિષાયાં સત્યામસત્યામપિ પક્ષતા । યત્ર ચ સિપાધયિષાઽસ્તિ તત્ર સિદ્ધૌ સત્યામસત્યામપિ પક્ષતા । યત્ર સિદ્ધિરસ્તિ, સિપાધયિષા ચ નાસ્તિ તત્ર ન પક્ષતા, સિપા-ધયિષાવિરહવિશિષ્ટસિદ્ધેઃ સત્ત્વાત્ ।

★ પક્ષતા નિરૂપણ ★

(કા.) સિપાધયિષાશૂન્ય સિદ્ધિ જ્યાં નથી રહી તે પક્ષ છે. તેમાં (હેતુના) વૃત્તિત્વના જ્ઞાનથી અનુમિતિ થાય છે.

(મુ.) 'પક્ષવૃત્તિત્વમાં પક્ષતા શું છે ? એવી જિજ્ઞાસાને સંતોષવા ૭૦મી કારિકા આવી છે. સિપાધયિષાના અભાવવિશિષ્ટ સિદ્ધિનો અભાવ એ પક્ષતા છે... એટલે કે એવા અભાવવાળો જે હોય તે પક્ષ એમ જાણવું.

[શંકા :- માત્ર સિપાધયિષાને જ પક્ષતા કહો ને ? અર્થાત્ જેમાં સાધ્યને સિદ્ધ કરવાની ઇચ્છા હોય તે પક્ષ કહેવાય, એમ જ કહો ને !]

સમાધાન :- માત્ર સિપાધયિષાને પક્ષતા ન કહેવાય, કારણ કે સિપાધયિષા = સાધયિતુમિચ્છા... (ધરમાં બેસેલા માણસને આકાશમાં વાદળ છે એવું સિદ્ધ કરવાની ઇચ્છા) સિપાધયિષા ન હોવા છતાં, વાદળાના ગડગડાટથી મેઘનું અનુમાન થઈ જાય છે. એટલે જ સાધ્યસંદેહ પણ પક્ષતા નથી. (અર્થાત્ 'જેમાં સાધ્યનો સંદેહ તે પક્ષ' એમ પણ ન કહેવાય), કારણકે (વાદળ હશે કે નહીં ? એવો કોઈ) સંદેહ ન હોવા છતાં વાદળનું અનુમાન થઈ જાય છે.

(૨) વળી, સિદ્ધિ હોય તો પણ જે સિપાધયિષા હોય તો અનુમિતિ થાય જ છે. તેથી સિપાધયિષાવિરહવિશિષ્ટત્વ એ સિદ્ધિનું વિશેષણ જાણવું. [અર્થાત્ સિપાધયિષાવિરહવિશિષ્ટ સિદ્ધિ એ પ્રતિબંધક છે.] એટલે જ્યાં સિદ્ધિ (= વિશેષ્ય) નથી, ત્યાં સિપાધયિષા હોય કે ન હોય (વિશેષણાભાવ હોય કે વિશેષણ હોય) તો પણ પક્ષતા છે. અને જ્યાં સિપાધયિષા છે (= વિશેષણાભાવ છે) ત્યાં સિદ્ધિ (= વિશેષ્ય) હોય કે ન હોય, પક્ષતા છે. (પણ જ્યાં સિદ્ધિ (= વિશેષ્ય) છે અને સિપાધયિષા નથી (= વિશેષણ છે) ત્યાં (વિશિષ્ટ = પ્રતિબંધક હોવાથી) પક્ષતા નથી, કારણકે સિપાધયિષાવિરહવિશિષ્ટ સિદ્ધિ હાજર છે.

(વિ.) (૧) વ્યાપ્તિવિશિષ્ટપક્ષધર્મતાજ્ઞાનાત્મક પરામર્શ એ અનુમિતિનું કારણ છે એમા પક્ષધર્મતા = પક્ષવૃત્તિતા જે છે તેનો ઘટક 'પક્ષ' કોને કહેવાય ? અર્થાત્ પક્ષતા શુ છે ? એવા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કહ્યું કે સિપાધયિપાવિરહવિશિષ્ટસિદ્ધિનો અભાવ એ પક્ષતા છે

(૨) (પર્વત પર વહ્નિ પ્રત્યક્ષથી નિર્ણીત થઈ ગયો હોય તો પછી અગ્નિને સિદ્ધ કરવાનો રહેતો નથી એટલે કે અનુમિતિ થતી નથી તેથી સિદ્ધિ અનુમિતિનો પ્રતિબંધક છે. છતાં, 'પર્વત પર વહ્નિની અનુમિતિ કરું' એવી ઈચ્છા (= અનુમિત્સા) અગે તો સિદ્ધિ હોવા છતાં અનુમિતિ થાય જ છે. કારણકે સર્વત્રેચ્છા વલીયસી- એટલે જણાય છે કે અનુમિત્સા ઉત્તેજક છે ઉત્તેજકાભાવ વિશિષ્ટ પ્રતિબંધકનો અભાવ એ કારણ હોય છે. તેથી, અનુમિત્સા (= સિપાધયિપા) વિરહવિશિષ્ટ સિદ્ધિનો અભાવ એ પક્ષતા છે, એ જ્યાં હોય એ પક્ષ બનવાથી ત્યાં અનુમિતિ થાય

સિપાધયિપા	વિશેષણ=સિ.નો અભાવ	વિશેષ=સિદ્ધિ	વિશિષ્ટ	અનુમિતિ	વિશિષ્ટાભાવનો પ્રયોજક
છે	નથી	છે	નથી	થશે	વિશેષણાભાવ
નથી	છે	નથી	નથી	થશે	વિશેષ્યાભાવ
છે	નથી	નથી	નથી	થશે	ઉભયાભાવ
નથી	છે	છે	છે	નહી થાય	-

આમ, પર્વતમા રહેલ પર્વતત્વ એ પક્ષતા નથી, પણ સિપાધયિપાવિરહવિશિષ્ટસિદ્ધિનો અભાવ એ પક્ષતા છે

[પ્રશ્ન - સિદ્ધિ અને સિદ્ધિનો અભાવ આ બે તો આત્મામા રહે છે, પર્વતમા શી રીતે રહે ?

ઉત્તર - પર્વતમા સિદ્ધિભાવ અર્થાત્ પર્વતોદ્દેશેન સિદ્ધિનો અભાવ છે. આવા સ્થળે, જે ઉદ્દેશ્ય હોય એને સસમી વિભક્તિ લાગે છે.

પર્વતોદ્દેશેન (પર્વતોદ્દેશક) વહ્નિની સિદ્ધિ કરવી છે એટલે એમ બોલાય કે પર્વતમાં વહ્નિની સિદ્ધિ કરવી છે અહીં સસમીમા 'મા'નો અર્થ વૃત્તિતા નથી, પણ ઉદ્દેશ્યતા છે.]

(મુ.) નનુ યત્ર પરામર્શાનન્તરં સિદ્ધિસ્તતઃ સિપાધયિપા, તત્ર સિપાધયિપાકાલે પરામર્શનાજ્ઞાનાનુમિતિઃ । યત્ર સિદ્ધિપરામર્શસિપાધયિપાઃ ક્રમેણ ભવન્તિ તત્ર સિપાધયિપાકાલે સિદ્ધેર્નાશાત્પ્રતિવન્ધકાભાવાદેવાનુમિતિઃ । યત્ર સિપાધયિપાસિદ્ધિપરામર્શાઃ સન્તિ તત્ર પરામર્શકાલે સિપાધયિપૈવ નાસ્તિ । એવમન્યાત્રપિ સિદ્ધિકાલં પરામર્શકાલે ચ ન સિપાધયિપા, યોગ્યવિભુવિશેષગુણાનાં યોગપદ્યનિપેદાત્, તત્કથં સિપાધયિપાવિરહવિશિષ્ટત્વં સિદ્ધેર્વિશેષણમિતિ ચેત્ ? ન, યત્ર 'વહ્નિવ્યાપ્યધૂમવાન્પર્વતો વહ્નિમાનિ'તિ પ્રત્યક્ષં સ્મરણ વા, તતઃ સિપાધયિપા તત્ર પક્ષતાસંપત્તયે તદ્વિશેષણસ્યાવગ્યકત્વાત્ ।

★ 'સિપાધયિપાવિરહ' વિશેષણની આપશ્યકતા ★

(મુ.) શંકા :- જ્યાં પરામર્શ, પછી સિદ્ધિ ને પછી સિપાધયિપા થઈ છે, ત્યાં સિપાધયિપાકાલે પરામર્શ નો નાશ થઈ ગયો હોવાથી અનુમિતિ નહીં થાય. જ્યાં સિદ્ધિ, પરામર્શ અને સિપાધયિપા ક્રમશઃ થાય છે, ત્યાં સિપાધયિપા કાલે સિદ્ધિ નાશ પામી ગઈ હોવાથી પ્રતિબંધકાભાવ હોવાના કારણે જ અનુમિતિ થઈ જશે. જ્યાં સિપાધયિપા, સિદ્ધિ અને પરામર્શ થયા છે ત્યાં પરામર્શકાલે સિપાધયિપા જ નથી. આમ અન્યત્ર પણ સિદ્ધિકાળે અને પરામર્શકાલે સિપાધયિપા હોતી નથી, કારણકે યોગ્યવિભુવિશેષગુણો યુગપદ્ હોતા નથી, એવો

નિષેધ છે. તો પછી સિધાધયિષાવિરહવિશિષ્ટ એવું સિદ્ધિનું વિશેષણ થા માટે મૂકવું જોઈએ ?

સમાધાન :- આવી શંકા બરાબર નથી, કારણકે ‘વહિવ્યાપ્યધૂમવાન્ પર્વતો વહિમાન્’ એવું પ્રત્યક્ષ કે સ્મરણ થયું હોય ને પછી સિધાધયિષા થાય, ત્યાં (પર્વતમાં) પક્ષતા આવે (ને તેથી અનુમિતિ થાય) એ માટે એ વિશેષણ મૂકવું આવશ્યક છે.

(વિ.) શંકા - [કારણ (= પરામર્શ પણ હોય, પ્રતિબંધક (=સિદ્ધિ) પણ હોય અને છતાં કાર્ય થતું હોય તો ઉત્તેજક માનવો આવશ્યક બનતો હોય છે. પણ જો આવું ન બનતુ હોય તો ઉત્તેજક માનવો આવશ્યક હોતો નથી] પ્રસ્તુતમાં અનુમિતિ અંગે, કારણરૂપ પરામર્શ, પ્રતિબંધકરૂપ સિદ્ધિ આ બેયની હાજરી હોય અને સાથે જ સિધાધયિષા ભળવાથી ઉત્તરક્ષણે અનુમિતિ થતી હોય. પણ આવું ક્યારેય શક્ય બનતુ જ નથી, કારણકે જ્ઞાન અને ઈચ્છા આત્માના વિરોધગુણ હોવાથી ક્ષણિક (દ્વિવિધસ્થાયી) હોવાના કારણે આ ત્રણેયની યુગપદ્ હાજરી સંભવી શકતી નથી.

	કારણ		
જ્યા	૧લી બીજી ત્રીજી	પરામર્શ સિદ્ધિ સિધાધયિષા	ત્રીજી કારણે પરામર્શાત્મક કારણ જ ન હોવાથી સિધા. હોય તો પણ અનુમિતિ થવાની નથી.
	૧લી બીજી ત્રીજી	સિદ્ધિ પરામર્શ સિધાધયિષા	ત્રીજી કારણે ‘સિદ્ધિ’રૂપ પ્રતિબંધક જ નાશ પામી ગયો હોવાથી અનુમિતિ થઈ જ જવાની છે.
	૧લી બીજી ત્રીજી	સિધાધયિષા સિદ્ધિ પરામર્શ	ત્રીજી કારણે સિધા. નાશ પામી ગઈ હોવાથી સિદ્ધિ અનુમિતિનો પ્રતિબંધ કરવાની જ છે.

આમ સિદ્ધિના અસ્તિત્વકાળમાં અને પરામર્શના અસ્તિત્વકાળમાં સિધાધયિષા રહેવાની જ નથી, કારણકે યોગ્યવિભુવિરોધગુણો યુગપદ્ રહી શકતા નથી. એટલે, કારણ અને પ્રતિબંધક બન્નેની હાજરીમાં ઉત્તેજક પણ હોવાથી અનુમિતિ (કાર્ય) થાય એવી પરિસ્થિતિ જ નિર્માણ થતી ન હોવાથી સિધાધયિષાને ઉત્તેજક માનવી નિરર્થક છે ને તેથી ‘સિદ્ધિ’ રૂપ પ્રતિબંધકમાં ‘સિધાધયિષા વિરહવિશિષ્ટત્વ’ એવું વિરોધણ જોડવું નિરર્થક છે

સમાધાન :- પરામર્શ અને સિદ્ધિ બન્નેને વિષય બનાવતુ વહિવ્યાપ્યધૂમવાન્ પર્વતો વહિમાન્ આવુ સમૂહાલંબન પ્રત્યક્ષ કે સ્મરણાત્મકજ્ઞાન થયા પછી બીજી કારણે જ પર્વત પર વહિની અનુમિતિ કરવાની સિધાધયિષા થાય તો ત્રીજી કારણે અનુમિતિ થાય જ છે એટલે જો માત્ર સિદ્ધિને પ્રતિબંધક માનવાની હોય તો અહીં સિદ્ધિ હાજર હોવાથી અનુમિતિ ન થવાની આપત્તિ આવે જ. એને વારવા સિધાધયિષાવિરહ-વિશિષ્ટત્વ એવું વિરોધણ આવશ્યક બને છે. તેથી પ્રસ્તુતમા સિધાધયિષાવિરહવિશિષ્ટ સિદ્ધિ ન હોવાથી, સિદ્ધિ હોવા છતાં, અનુમિતિનો પ્રતિબંધક થશે નહીં.

(મુ.) અત્રેદં વોધ્યમ્ :- ‘યાદૃશયાદૃશસિધાધયિષાસત્ત્વે સિદ્ધિસત્ત્વે યદ્વિદ્ધકાનુમિતિસ્તાદૃશ-તાદૃશ-સિધાધયિષાવિરહવિશિષ્ટસિદ્ધ્યર્થભાવસ્તદ્વિદ્ધકાનુમિતૌ પક્ષતા । તેન સિદ્ધિપરામર્શસત્ત્વેઽપિ ‘યત્કિન્ચિજ્ઞાનં મે જાયતામિ’તીચ્છાયામપિ નાનુમિતિઃ । ‘વહિવ્યાપ્યધૂમવાન્યર્વતો વહિમાન્’ इति प्रत्यक्षसत्त्वे

‘પ્રત્યક્ષાતિરિક્તં વહ્નિજ્ઞાનં જાયતામિ’તીચ્છાયાં તુ ભવત્યેવ । एवं धूमपरामर्शसत्त्वे ‘आलोकेन वह्नि-
मनुमिनुयामि’તીચ્છાયामપિ નાનુમિતિઃ ।

★ કેવી સિદ્ધિનો અભાવ એ પક્ષતા ? ★

(મુ.) અહીં આ જાણવું - ‘જેવી જેવી સિપાધયિષા હોય અને સિદ્ધિ હોય ત્યારે જે લિંગક અનુમિતિ થાય, તેવી તેવી સિપાધયિષાના વિરહવિશિષ્ટ સિદ્ધિનો અભાવ તદ્વિંગક અનુમિતિમાં પક્ષતા બને છે. તેથી સિદ્ધ્યાત્મક પરામર્શ હોવા છતાં ‘મને કંઈ પણ જ્ઞાન થાઓ’ એવી ઇચ્છા હોવા છતાં અનુમિતિ થતી નથી. ‘વહ્નિવ્યાપ્યધૂમવાન્વર્તો વહ્નિમાન્’ એવા પ્રત્યક્ષની હાજરીમાં ‘વહ્નિનું પ્રત્યક્ષભિન્ન જ્ઞાન મને થાઓ’ એવી ઇચ્છા થાય તો અનુમિતિ થાય જ છે. એમ ધૂમનો પરામર્શ હોય ત્યારે ‘આલોકથી વહ્નિની અનુમિતિ કું’ એવી ઇચ્છા હોવા છતાં અનુમિતિ થતી નથી.

(વિ.) [શંકા - ‘વહ્નિવ્યાપ્યધૂમવાન્ પર્વતો વહ્નિમાન્’ એવી સિદ્ધિ થયા બાદ કોકને આત્માની અનુમિત્સા જાગી. તો અહીં સિપાધયિષાવિરહવિશિષ્ટસિદ્ધિ રૂપ પ્રતિબંધકનો અભાવ હોવા છતાં અનુમિતિ કાર્ય થતુ ન હોવાથી અન્વયવ્યભિચાર આવશે]

(૧) સમાધાન - તો અમે પરિષ્કાર કરીશું. જેવી જેવી સિપાધયિષા હોવા પર અને સિદ્ધિ હોવા પર જે લિંગથી અનુમિતિ થતી હોય તેવી તેવી સિપાધયિષાના વિરહવિશિષ્ટ સિદ્ધિનો અભાવ એ પક્ષતા છે. વહ્નિવ્યાપ્યધૂમવાન્વર્તો વહ્નિમાન્ એવા સિદ્ધિ-પરામર્શ હોવા પર, ‘પર્વત પર વહ્નિની અનુમિતિ થાઓ’ એવી સિપાધયિષા હોય તો જ ધૂમલિંગક વહ્નિની અનુમિતિ થાય છે. માટે ધૂમલિંગક વહ્નિની અનુમિતિ પ્રત્યે ‘પર્વતે વહ્નિનુમિતિર્જાયતામ્’ એવી સિપાધયિષાના વિરહવિશિષ્ટ સિદ્ધિનો અભાવ એ પક્ષતા છે એમ જાણવું એટલે જો ‘મને યત્કિંચિત્ જ્ઞાન થાઓ’ ‘મને આત્માની અનુમિતિ થાઓ’ એવી ઇચ્છા જાગે તો ત્યાં વિવક્ષિત સિપાધયિષાનો તો વિરહ જ હોવાથી તાદૃશસિપાધયિષાવિરહવિશિષ્ટ સિદ્ધિ રૂપ પ્રતિબંધક જ હાજર છે. તેથી અનુમિતિ ન થવામા અન્વયવ્યભિચાર નથી

પણ જો એ વખતે, ‘મને વહ્નિનું પ્રત્યક્ષભિન્ન જ્ઞાન થાઓ’ એવી ઇચ્છા થાય તો પાછી અનુમિતિ થાય જ છે. તેથી એવી સિપાધયિષા પણ અહીં ઉત્તેજકરૂપે જાણવી [યાદશ સિપાધયિષા તરીકે યત્કિંચિત્ જ્ઞાનેચ્છા ન પડ્યાય પણ પ્રત્યક્ષાતિરિક્ત જ્ઞાન પડી શકાય. જો કે અહીં પ્રત્યક્ષભિન્ન જ્ઞાન તરીકે ઉપમિતિ વગેરે પણ આવે છે, છતાં અનુમિતિની પરામર્શાત્મક સામગ્રી મોજુદ હોવાથી એ જ થાય છે.]

પરંતુ, ‘આલોકેન વહ્નિમનુમિયામ્’ એમ સિપાધયિષા થાય તો અનુમિતિ થતી નથી, કારણકે આલોકપરામર્શાત્મક સામગ્રી ન હોવાથી આલોકલિંગક અનુમિતિ થતી નથી અને ધૂમલિંગક સિદ્ધિ વિદ્યમાન હોવાથી તથા ધૂમેન વહ્નિમનુમિયામ્ એવી સિપાધયિષારૂપ ઉત્તેજક હાજર ન હોવાથી સામગ્રી હાજર નથી.

(મુ.) ‘સિપાધયિષાવિરહકાલે યાદૃશસિદ્ધિસત્ત્વે નાનુમિતિસ્તાદૃશી સિદ્ધિર્વિશિષ્ટ્યેવ તત્તદનુ-
મિતૌ પ્રતિવન્ધિકા વક્તવ્યા । ૩૧૦ ‘પર્વતસ્તેજસ્વી, પાપાણમયો વહ્નિમાનિ’તિ જ્ઞાનસત્ત્વેડપ્યનુમિતેર્ન
વિરોધઃ । ૩૧૧ પરંતુ પક્ષતાવચ્છેદકસામાનાધિકરણ્યેન સાધ્યસિદ્ધિરપિ તદવચ્છેદેનાનુમિતિર્દર્શનાત્પક્ષતાવચ્છેદ-
કાવચ્છેદેનાનુમિતિં પ્રતિ પક્ષતાવચ્છેદકાવચ્છેદેન સાધ્યસિદ્ધિરેવ પ્રતિવન્ધિકા, પક્ષતાવચ્છેદકસામાના-
ધિકરણ્યેનાનુમિતિં પ્રતિ તુ સિદ્ધિમાત્રં વિરોધિ ।

(મુ.) 'સિપાધિપાના અભાવમાં જેવી સિદ્ધિ હોય અને અનુમિતિ અટકી જાય, તેવી સિદ્ધિ જ અનુમિતિ પ્રત્યે પ્રતિબંધક જાણવી. 'તેથી, 'પર્વત તેજસ્વી છે,' 'પાપાણમય વહ્નિમાન છે' ઇત્યાદિ રૂપે જ્ઞાન = સિદ્ધિ હોય તો પાણ અનુમિતિ થવામાં વાંધો નથી. 'પરંતુ પક્ષતાવચ્છેદકસામાનાધિકરણેન સાધ્યસિદ્ધિ થઈ ગઈ હોય તો પાણ તદવચ્છેદન અનુમિતિ થતી દેખાય છે. (એટલે જાણાય છે કે) પક્ષતાવચ્છેદકાવચ્છેદન અનુમિતિ પ્રત્યે પક્ષતાવચ્છેદકાવચ્છેદન સાધ્યસિદ્ધિ જ પ્રતિબંધક છે. પક્ષતાવચ્છેદકસામાનાધિકરણેન અનુમિતિ પ્રત્યે તો સિદ્ધિમાત્ર વિરોધી છે.

(વિ.) (૧) જેવા વિશેષ્ય-પ્રકારવાળા જ્ઞાન રૂપ સિદ્ધિ પ્રતિબંધક બનતી હોય તેવા વિશેષ્ય-પ્રકારવાળી તે તે સિદ્ધિ જ તે તે અનુમિતિનો પ્રતિબંધ કરી શકે છે, અન્ય સ્વરૂપવાળા વિશેષ્ય કે પ્રકારવાળી સિદ્ધિ નહીં. 'પર્વતો વહ્નિમાન' એવી પર્વતત્વાવચ્છિન્નવિશેષ્યતાક અને વહ્નિત્વાવચ્છિન્નપ્રકારતાક સિદ્ધિ હોય તો જ પર્વતો વહ્નિમાન એવી અનુમિતિનો પ્રતિબંધ થતો હોવાથી એવી સિદ્ધિને જ એ અનુમિતિ પ્રત્યે પ્રતિબંધક માનવી જોઈએ. (૨) તેથી પર્વતસ્તેજસ્વી એવું જ્ઞાન વહ્નિત્વાવચ્છિન્નપ્રકારતાક ન હોવાથી અને પાપાણમયો વહ્નિમાન એવું જ્ઞાન પર્વતત્વાવચ્છિન્નવિશેષ્યતાક ન હોવાથી અનુમિતિનો પ્રતિબંધ કરી શકતા નથી.

(૩) પક્ષતાવચ્છેદકસામાનાધિકરણેન સાધ્યસિદ્ધિ એટલે કોઈ એક પક્ષમાં સાધ્યની સિદ્ધિ જેમકે કોઈ એક પર્વતમાં વહ્નિ સિદ્ધિ થઈ ગયો છે. તો પણ પક્ષતાવચ્છેદકાવચ્છેદન જ્યાં જ્યાં પક્ષતાવચ્છેદક (પર્વતત્વાદિ) રહ્યો હોય ત્યાં ત્યાં સર્વત્ર - અર્થાત્ બધા પર્વતોમાં - સાધ્ય(વહ્નિ)ની સિદ્ધિ કરવી હોય તો એવું અનુમાન થઈ જ શકે છે આ બિના જણાવે છે કે પક્ષતાવચ્છેદકસામાનાધિકરણેન સાધ્યસિદ્ધિ પક્ષતાવચ્છેદકાવચ્છેદન સાધ્યસિદ્ધિ કરનાર અનુમિતિનો પ્રતિબંધ કરી શકતી નથી, કિન્તુ પક્ષતાવચ્છેદકાવચ્છેદન સાધ્યસિદ્ધિ જ (બધા પર્વતોમાં વહ્નિ હોવાનો નિર્ણય જ) એનો પ્રતિબંધ કરે છે. છતાં, કોઈ એકાદ પર્વતમાં પણ જો વહ્નિની સિદ્ધિ થઈ ગઈ હોય તો પણ પક્ષતાવચ્છેદકસામાનાધિકરણેન (એકાદ પર્વતમાં થતી) સાધ્યની અનુમિતિ તો અટકી જ જાય છે- (એકાદ પર્વતમાં તો એ થઈ જ ગઈ છે, પછી કરવાની શું?) એટલે જણાય છે કે પક્ષતાવચ્છેદકસામાનાધિકરણેન અનુમિતિ પ્રત્યે કોઈપણ સિદ્ધિ પ્રતિબંધક છે. (જે દેશમાં સાધ્યનું અનુમાન કરવાનું હોય તે દેશમાં કે તેથી અધિકદેશમાં થયેલો સાધ્યનો નિર્ણય અનુમિતિનો પ્રતિબંધક છે.)

(મુ.) इदं तु बोध्यम् - 'यत्रायं पुरुषो नवे'ति संशयानन्तर 'पुरुषत्वव्याप्यकरादिमानयमि'ति ज्ञानं तत्राऽसत्यामानुमित्सायां पुरुषस्य प्रत्यक्षं भवति, न त्वनुमितिरतोऽनुमित्साविरहविशिष्टसमानविषय-कप्रत्यक्षसामग्री कामिनीजिज्ञासादिवत्स्वातन्त्र्येण^१ प्रतिबन्धिका । ^२एवं परामर्शानन्तरं विनापि प्रत्यक्षेच्छां पक्षादेः प्रत्यक्षानुत्पत्तेः प्रत्यक्षेच्छाविरहविशिष्टानुमितिसामग्री भिन्नविषयकप्रत्यक्षे प्रतिबन्धिका ॥७०॥

★ પ્રત્યક્ષ - અનુમિતિની સામગ્રીમાં પ્રતિબંધકતા ★

(મુ.) આ બાબત ધ્યાનમાં રાખવી. 'જ્યાં 'આ પુરુષ છે કે નહીં?' એવો સંશય પડ્યા પછી પુરુષત્વ-વ્યાપ્યકારાદિમાનયં એવું જ્ઞાન થાય, ત્યાં જો અનુમિત્સા ન હોય તો પુરુષનું પ્રત્યક્ષ થાય છે, નહીં કે અનુમિતિ. તેથી જાણાય છે કે અનુમિત્સાના વિરહ વિશિષ્ટ એવી સમાનવિષયકપ્રત્યક્ષની સામગ્રી, કામિનીની જિજ્ઞાસા વગેરેની જેમ અનુમિતિ પ્રત્યે 'સ્વતન્ત્ર પ્રતિબંધક છે. 'એમ પરામર્શ બાદ, (પક્ષાદિના પ્રત્યક્ષની સામગ્રી હોવા છતાં) જો પ્રત્યક્ષ કરવાની ઈચ્છા ન હોય તો પક્ષાદિનું પ્રત્યક્ષ થતું નથી. તેથી જાણાય છે કે પ્રત્યક્ષની ઈચ્છાના અભાવથી વિશિષ્ટ એવી અનુમિતિની સામગ્રી ભિન્નવિષયકપ્રત્યક્ષની પ્રતિબંધક છે.

(વિ.) શંકા - અધકારમાં પુરુષનો સંશય પડ્યા બાદ બારીકાઈથી જોતાં થયેલું ‘પુરુષત્વને વ્યાખ્ય એવા કરાદિવાળો આ છે’ આવું જ્ઞાન એ ‘અયં પુરુષઃ, (કરાદિમત્ત્વાત્)’ એવી અનુમિતિની પરામર્શાત્મક સામગ્રીરૂપ છે. વળી હજુ પુરુષની સિદ્ધિ થઈ ન હોવાથી સિપાધયિષાવિરહ વિશિષ્ટ સિદ્ધિનો અભાવરૂપ પક્ષતા વગેરે પણ હાજર છે. તો પછી અનુમિતિ કેમ નથી થતી ?

(૧) સમાધાન - એ વખતે ચક્રુસનિકર્ષાદિરૂપ પ્રત્યક્ષની સામગ્રી પણ હાજર હોય છે. વળી પ્રત્યક્ષ જ થાય છે એ અનુભવ છે. તેથી એવી કલ્પના કરાય છે કે એ અનુમિત્તસા ન હોય તો સમાન વિષયક પ્રત્યક્ષની સામગ્રી, અનુમિતિ પ્રત્યે સ્વતંત્ર રીતે પ્રતિબંધક છે. (પર્વતો વહિમાન્ અનુમિતિ વખતે પણ પદ્માદિના પ્રત્યક્ષની સામગ્રી હોવા છતાં, અને વહિની અનુમિત્તસા ન હોવા છતાં, વહિની અનુમિતિ થઈ જાય છે એટલે, ભિન્નવિષયક પ્રત્યક્ષની સામગ્રી અનુમિતિની પ્રતિબંધિકા ન હોવાથી આદીં સમાનવિષયકત્વ એવું વિરોધ પણ મૂક્યું છે એ જાણવું)

(૨) જેમ, સિપાધયિષાવિરહવિશિષ્ટસિદ્ધિ પક્ષતાની કુક્ષિમા પ્રવિષ્ટ થઈને પ્રતિબંધક છે એમ આ પક્ષતાની કુક્ષિમા પ્રવિષ્ટ થઈને પ્રતિબંધક નથી માટે સ્વાતન્ત્ર્યેણ એમ જણાવ્યું છે. (કામી પુરુષને સુંદર સ્ત્રીની જિજ્ઞાસા બીજા બધા જ્ઞાનોની પ્રતિબંધિકા છે એમ પ્રસ્તુતમાં જાણવું.)

(૩) વહિવ્યાખ્યધૂમવાન પર્વતઃ વગેરે પરામર્શકાલે પક્ષ, હેતુ વગેરેના પ્રત્યક્ષની ચક્રુસયોગ વગેરે સામગ્રી હોય તો છે જ. એ વખતે જો ‘મને પર્વતનું પ્રત્યક્ષ થાઓ’ એવી ઈચ્છા થાય તો પ્રત્યક્ષ જ થાય છે. પણ જો એવી ઈચ્છા હોતી નથી તો, પર્વતો વહિમાન્ એવી અનુમિતિ જ થાય છે. તો પ્રત્યક્ષ કેમ નથી થતું ? આવા પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે ભિન્નવિષયક પ્રત્યક્ષ પ્રત્યે પ્રત્યક્ષવિરહવિશિષ્ટાનુમિતિસામગ્રી પ્રતિબંધિકા છે આદી ભિન્ન = ન્યૂન અર્થ જાણવો. પર્વતો વહિમાન્ એવી અનુમિતિના વિષય કરતાં પ્રત્યક્ષનો વિષય (માત્ર પર્વત) ન્યૂન છે એ સ્પષ્ટ છે. તેથી પ્રતિબંધક હાજર હોવાથી પર્વતનું પ્રત્યક્ષ થતું નથી. [આવા સ્થળે જો પર્વત અને વહિ બન્ને સાથે ચક્રુસનિકર્ષ હોય તો પર્વતો વહિમાન્ એવું સમાન વિષયક પ્રત્યક્ષ જ થાય, અનુમિતિ નહીં, તેથી આદી ‘ભિન્ન વિષયક’ એમ જણાવ્યું છે.]

(કા) ‘अनैकान्तो विरुद्धश्चाप्यसिद्धः प्रतिपक्षितः ।

कालात्ययापदिष्टश्च हेत्वाभासास्तु पक्षधा ॥१११॥

(મુ.) ‘હેતુપ્રસંગાદ્દેત્વાભાસાન્વિભજતે । ‘તદ્વક્ષણં તુ યદ્વિષયકત્વેન જ્ઞાનસ્યાનુમિતિવિરોધિત્વં તત્ત્વમ્ । તથાહિ - વ્યભિચારાદિવિષયકત્વેન જ્ઞાનસ્યાનુમિતિવિરોધિત્વાત્તે દોષાઃ ।

★ પાંચ હેત્વાભાસ ★

(કા.) ‘अनैकान्त, विरुद्ध, असिद्ध, प्रतिपक्षित અને કાલાત્યયાપદિષ્ટ એમ હેત્વાભાસ પાંચ પ્રકારે છે.

(મુ.) ‘હેતુના પ્રસંગથી હેત્વાભાસોનો વિભાગ ૭૧મી કારિકામાં દર્શાવે છે. ‘તેનું (= હેત્વાભાસનું) લક્ષણ આ છે - જે વિષયવાળું હોવાના કારણે જ્ઞાન અનુમિતિનું વિરોધી બને તે હેત્વાભાસ. તે આ રીતે - વ્યભિચારાદિવિષયક હોવાથી જ્ઞાન અનુમિતિનું પ્રતિબંધક બને છે, માટે વ્યભિચારાદિ (હેત્વાભાસ) દોષ છે.

(વિ.) (૧) સહેતુના નિરૂપણ પછી તેના પ્રતિપક્ષી તરીકે અસહેતુનું સ્મરણ થાય છે. એટલે સ્મૃત-સ્યોપેક્ષાનર્હત્વમ્ એમ પ્રસંગસંગતિથી હેત્વાભાસનું નિરૂપણ જાણવું. અથવા

જેમ, પોતાનો હેતુ સહેતુ છે એવા પ્રતિપાદનથી વિજય થાય છે એમ પરોક્ત હેતુ અસહેતુ છે એવા પ્રતિપાદનથી પણ વિજય થઈ શકે છે માટે 'વિજયરૂપ' એકકાર્યકારિત્વ હોવાથી કાર્યક્યસંગતિથી હેત્વાભાસનું નિરૂપણ છે એ જાણવું.

(૨) (૧) અનૈકાન્ત (વ્યભિચારી) - એક સાધ્ય છે અન્ત = નિયામક = વ્યાપ્તિસ્વરૂપ નિયમના નિરૂપક રૂપ નિયામક જેનો તે એકાન્ત (= સાધ્યનિરૂપિતવ્યાપ્તિમાન). ન પ્કાન્ત: અનેકાન્ત: (= સાધ્ય-નિરૂપિતવ્યાપ્તિશૂન્ય)

(૨) વિરુદ્ધ : સાધ્યાભાવવ્યાપ્ત્યો હેતુ:

(૩) અસિદ્ધ · અસિદ્ધિ દોષવાળો .. જેનો આંશ્રય અસિદ્ધ હોય કંઈક નાસ્તિ ઉપલમ્બાભાવાત્; પર્વતો વહિમાનું જલાત્

(૪) સત્પ્રતિપક્ષિત . સન્ = વિદ્યમાન: સ્વસાધ્યસ્યાભાવસાધકત્વેન પ્રતિપક્ષ: = શત્રુરૂપો હેતુ: સત્પ્રતિપક્ષ:, સ સજ્ઞાતોઽસ્યેતિ સત્પ્રતિપક્ષિત: ।

અર્થાત્, પોતે જે સાધ્યને સિદ્ધ કરવા માગે છે એના અભાવને સાધનારો હોવાથી પોતાના પ્રતિપક્ષરૂપ અન્ય હેતુ જેનો વિદ્યમાન છે તે સત્પ્રતિપક્ષિત

(૫) કાલાત્યયાપદિષ્ટ (ખાધિત) - કાલ = સાધ્યકાળ = પક્ષમાં સાધ્યને રહેવાનો કાળ. તેનો અત્યય = અભાવ .. અર્થાત્ એ કાળ ક્યાં તો વીતી ગયો ક્યાં તો ભવિષ્યમાં આવવાનો હોય, પણ વિવક્ષિત કાળે ન હોય જેમકે. ઉત્પત્તિકાલીનો ઘટ: ગન્ધવાન, પૃથિવીત્વાત્

મૂળમા આ જે હેત્વાભાસ શબ્દ છે તે હેતુવદાભાસતે ય: સ હેત્વાભાસ: એમ દુષ્ટહેતુને જણાવનાર છે (દોષને નહીં) એ જાણવું.

વ્યાપ્તિથી વિશિષ્ટ સહેતુઓ ત્રણ પ્રકારે હોય છે.

(૧) કેવલાન્વયી - ઘટો વાચ્ય:, પ્રમેયત્વાત્

(૨) કેવલવ્યતિરેકી - પૃથિવી સ્વેતરમિત્રા, ગન્ધવત્ત્વાત્

(૩) અન્વયવ્યતિરેકી - પર્વતો વહિમાન, ધૂમાત્

આમાથી, અન્વયવ્યતિરેકી હેતુ, પક્ષસત્ત્વ, સપક્ષસત્ત્વ, વિપક્ષસત્ત્વ, અખાધિતત્ત્વ અને અસત્પ્રતિ-પક્ષિતત્ત્વ એમ પાંચ સ્વરૂપથી યુક્ત થઈને સ્વસાધ્યની સિદ્ધિ કરતો હોય છે. કેવલાન્વયી હેતુ તેનો વિપક્ષ અપ્રસિદ્ધ હોવાથી વિપક્ષસત્ત્વ સિવાયના ચાર સ્વરૂપથી, અને કેવલવ્યતિરેકી હેતુ તેનો સપક્ષ અપ્રસિદ્ધ હોવાથી સપક્ષસત્ત્વ સિવાયના ચાર સ્વરૂપથી યુક્ત થઈને સ્વસાધ્યની સિદ્ધિ કરતાં હોય છે પણ, આ પાંચમાના કોઈ એક-બે કે ત્રણ સ્વરૂપથી યુક્ત હોવાના કારણે જે હેતુ જેવા ભાસે છે, વસ્તુતઃ હેતુ નથી હોતા, તે હેત્વાભાસ છે.

(૩) અનૈકાન્ત વગેરે હેત્વાભાસોના વિભાગ છે. વિભાગનું જ્ઞાન એ વિશેષજ્ઞાન સ્વરૂપ છે જેની જિજ્ઞાસા સામાન્યજ્ઞાન વિના સંભવતી નથી. એટલે હવે હેત્વાભાસસામાન્યનું લક્ષણ કહે છે -

યદ્વિષયકત્વેન ઇત્યાદિ જે સામાન્ય લક્ષણ આપ્યું છે તે હેતો: આભાસા: (દોષા:) इति हेत्वाभासा:... એમ દોષનું જાણવું, દુષ્ટહેતુનું નહીં. એમાં, યદ્વિષયકત્વેન એટલે યદ્વિષયકત્વાવચ્છિન્ન... તેથી, યદ્વિષયકત્વાવચ્છિન્ન જ્ઞાનમનુમિતિવિરોધિ તત્ત્વ હેત્વાભાસત્ત્વમ્

દા ત વહિ: અનુષ્ણ: દ્રવ્યત્વાત્ આવી અનુમિતિ કરવી છે. પણ, એ થવા પૂર્વે જ ખખર પડી જાય છે કે, વહિ: ન અનુષ્ણ:, તો પછી અનુમિતિ ન થાય. કારણકે તદ્વત્તાની બુદ્ધિ પ્રત્યે તદભાવવત્તાની કે તદભાવવ્યાપ્યવત્તાની બુદ્ધિ પ્રતિબંધક છે. [હદો વહિમાન... આ વહિમત્તાની (તદ્ = વહિ) બુદ્ધિ પ્રત્યે,

વહચભાવવાન્ હ્રદઃ આવી વહચભાવવત્તાની (તદભાવવત્તાની) બુદ્ધિ કે વહચભાવવ્યાપ્યજલવાન્ હ્રદઃ એવી વહચભાવવ્યાપ્યવત્તાની (તદભાવવ્યાપ્યવત્તાની) બુદ્ધિ એ પ્રતિબંધક છે.]

તેથી, અનુણ્ણતાભાવવાન્ વહિઃ આવું જ્ઞાન અનુભિતિનુ પ્રતિબંધક બન્યું. (આડી જ્ઞાન જે પ્રતિબંધક બને છે, તે જ્ઞાનત્વેન નહીં- પણ યદ્વિપયકત્વેન એ જાણવું.) આ પ્રતિબંધક જ્ઞાન સાધ્યાભાવવત્પક્ષવિપયક છે. તેથી, 'સાધ્યાભાવવત્પક્ષ' એ હેત્વાભાસ દોષ બન્યો [પ્રસ્તુતમા અનુણ્ણતાભાવવાન્ (જળતાવાન) વહિઃ એ (બાધ) દોષ છે.]

એમ, પર્વતો વહિમાન્ જલાત્ અનુભિતિ કરતી વખતે, જલ સાધ્યાભાવવદ્વૃત્તિ અર્થાત્ જલ વહિવ્યભિચારિ આવું જ્ઞાન યઈ જાય તો વ્યાપ્તિજ્ઞાન જ ન થવાથી અનુભિતિ અટકી જાય છે. આ જ્ઞાન જળમા રહેલ વહિવ્યભિચારવિપયક હોવાથી એના વિપયભૂત વ્યભિચાર એ હેત્વાભાસ દોષ બન્યો આ જ પ્રમાણે અશિષ્ટિ વગેરે દોષોમા જાણી લેવું

(મુ.) 'યદ્વિપયકત્વં ચ યાદૃશવિશિષ્ટવિપયકત્વં बोध्यम् । तेन बाधभ्रमस्यानुमितिर्विरोधित्वेऽपि न क्षतिः । तत्र पर्वतो वहचभाववानिति विशिष्टस्याप्रसिद्धत्वाच्च हेतुदोषः ।

★ બાધભ્રમગરયણે હેતુમાં નિર્દોષતાનો નિર્વાહ ★

(મુ.) (હેત્વાભાસના લક્ષણમાં કહેલું) 'યદ્વિપયકત્વ યાદૃશવિશિષ્ટવિપયકત્વરૂપ જાણવું. તેથી બાધભ્રમ અનુભિતિનો વિરોધી હોવા છતાં કોઈ ક્ષતિ નથી. ત્યાં વહચભાવવાન્ પર્વત એવો વિશિષ્ટ (પદાર્થ) અપ્રસિદ્ધ હોવાથી હેતુમાં દોષ નથી.

(વિ.) [શંકા - પર્વત પર વહિ હોવા છતાં, અનુમાતાને કોઈ પણ રીતે, વહચભાવવાન્પર્વતઃ આવું ભ્રમાત્મકજ્ઞાન યઈ ગયું છે. તેથી એને વહિમાન્ પર્વતઃ એવી અનુભિતિ યઈ શકતી નથી. એટલે એના પ્રતિબંધક એવા વહચભાવવાન્પર્વતઃ જ્ઞાનના વિપયભૂત વહિના અભાવવાળો પર્વત એ દોષ બનશે ને તેથી સહેતુ એવો પણ ધૂમ દુષ્ટ (= બાધિત) બની જવાની આપત્તિ આવી.]

(૧) સમાધાન - અમે લક્ષણનો પરિષ્કાર કરીશું.

યદ્વિપયક = યાદૃશવિશિષ્ટવિપયકજ્ઞાન .. અર્થાત્ યાદૃશવિશિષ્ટ વિપયક (= યદ્રૂપાવચ્છિન્નવિપયક) જ્ઞાન પ્રતિબંધક બને તાદૃશવિશિષ્ટ વિપય (= તદ્રૂપાવચ્છિન્નવિપય) દોષ બને. પ્રસ્તુતમાં વહચભાવ-વત્પર્વતત્વાવચ્છિન્ન વિપય જ અપ્રસિદ્ધ છે, (કારણકે વસ્તુત પર્વત વહિમાન્ છે.) તેથી ધૂમહેતુ દુષ્ટ બનતો નથી. અને તેથી જ્યારે બાધભ્રમ દૂર થશે, ત્યારે અનુભિતિ થશે [કારણકે એ વખતે હ્રદ મે જ્ઞાનમપ્રમાણમ્ એવું અપ્રામાણ્યજ્ઞાન બાધભ્રમ અગે યઈ જવાથી એ અનુભિતિનો પ્રતિબંધક રહેતો નથી અપ્રામાણ્ય-જ્ઞાનાનાસ્કન્દિતવાધજ્ઞાન જ અનુભિતિનો પ્રતિબંધક બની શકે.]

(મુ.) 'ન ચ 'વહચભાવવ્યાપ્યપાપાણમયત્વવાન્ પર્વતઃ' इति परामर्शकाले वहिव्याप्यधूमस्याभासत्वं न स्यात्, तत्र वहचभावव्याप्यवान्यक्ष इति विशिष्टस्याप्रसिद्धत्वादिति वाच्यम्, 'इष्टापत्तेः । अन्यथा बाधस्यानित्यदोषत्वापत्तेः । तस्मात्तत्र 'वहचभावव्याप्यपापाणमयत्ववान्यर्पतः' इति परामर्शकाले वहिव्या-प्यधूमस्य नाभासत्वम्, भ्रमादनुमितिप्रतिबन्धमात्रम्, हेतुस्तु न दुष्टः । 'इत्थञ्च साध्याभाववद्वृत्तिहेत्वादिकं दोषः, 'तद्वत्त्वं च हेतौ येन केनापि सम्बन्धेनेति नव्याः ।

★ સત્પ્રતિપક્ષ પણ નિત્યદોષ છે ★

(મુ.) શંકા :- ‘વહ્નિના અભાવને વ્યાખ્ય એવા પાપાણમયત્વવાળો પર્વત છે’ એવા પરામર્શકાળે વહ્નિવ્યાખ્યધૂમ હેત્વાભાસરૂપ નહીં બને, કારણકે ત્યાં, વહ્ન્યભાવવ્યાખ્યવાનપક્ષ રૂપ વિશિષ્ટ અપ્રસિદ્ધ છે.

સમાધાન :- આગું ન કહેવું, કારણકે આવા સ્થળે ધૂમ હેત્વાભાસ ન બને એ ઇષ્ટાપતિ છે, નહીંતર (પૂર્વે લક્ષણમાં જે પરિષ્કાર દેખાડ્યો તે ન કરીએ તો) બાધ અનિત્યદોષ બની જવાની આપત્તિ આવે. તેથી ત્યાં વહ્ન્યભાવવ્યાખ્યપાપાણમયત્વવાન્પર્વતઃ એવા પરામર્શકાળે વહ્નિવ્યાખ્યધૂમ હેત્વાભાસ નથી, માત્ર ભ્રમના કારણે અનુમિતિનો પ્રતિબન્ધ થાય છે એટલું જ, હેતુ કાંઈ દુષ્ટ નથી. ‘આમ, ‘સાધ્યાભાવવદ્વૃત્તિહેતુ’ વગેરે દોષ છે. ‘અને હેતુમાં, તદ્વત્ત્વ યેન કેન - (કોઈપણ) સંબંધથી આવે છે. આ પ્રમાણે નવ્યો કહે છે.

(વિ.) [પ્રાચીનનૈયાયિકો બાધને નિત્યદોષ માને છે અને સત્પ્રતિપક્ષને અનિત્ય દોષ માને છે. એટલે કે એકવાર હેતુ બાધિત તરીકે નિશ્ચિત થઈ જાય તો પછી એ બાધિત (દુષ્ટ) જ રહે, અદુષ્ટ ન જ થાય. તેથી, બાધભ્રમ વખતે જો હેતુને દુષ્ટ માની લેવાય, તો એ ભ્રમ દૂર થવા છતાં હેતુ દુષ્ટ જ રહેવાથી અનુમિતિ થઈ જ ન શકે. પણ થાય તો છે. એટલે બાધભ્રમકાળે હેતુને બાધિત (દુષ્ટ) ન માનવો, માત્ર અનુમિતિનો પ્રતિબન્ધ જ માનવો, એમ કહે છે. પણ, તેઓ સત્પ્રતિપક્ષને તો અનિત્યદોષ માને છે. એટલે સત્પ્રતિપક્ષભ્રમકાળે હેતુને પણ દુષ્ટ કહે જ છે, ભ્રમ ટળી જાય ત્યારે એ હેતુ અદુષ્ટ બની શકે છે, કારણકે સત્પ્રતિપક્ષદોષ અનિત્ય છે. નવ્યનૈયાયિક બાધ અને સત્પ્રતિપક્ષ બન્નેને નિત્યદોષ માને છે. એટલે બાધભ્રમની જેમ સત્પ્રતિપક્ષભ્રમકાળે પણ હેતુને દુષ્ટ માનતા જ નથી. તેથી ચક્રિયકનો અર્થ યાદશવિશિષ્ટવિષયક કરવામા એમને વાંધો નથી આવતો, પણ પ્રાચીનોને આવે છે. એટલે પ્રાચીનો શંકા કરે છે-]

(૧) શંકા :- (ચક્રિયકનો પરિષ્કાર યાદશવિશિષ્ટવિષયક કરશો તો) વહ્ન્યભાવવ્યાખ્યવાન્પર્વતઃ એવા પરામર્શકાળે વહ્નિવ્યાખ્યધૂમ (સત્પ્રતિપક્ષદોષદુષ્ટ) હેત્વાભાસ નહીં બને, કારણકે ત્યાં, વહ્ન્યભાવવ્યાખ્યવાનપક્ષ રૂપ વિશિષ્ટ અપ્રસિદ્ધ છે, (તે પણ એટલા માટે કે પર્વતાત્મક પક્ષ તો વહ્નિવ્યાખ્ય એવા ધૂમવાળો છે.) તેથી વિશિષ્ટ અપ્રસિદ્ધ થવાથી હેતુ દુષ્ટ નહીં બને, (પણ એ સત્પ્રતિપક્ષિત - દુષ્ટ તો છે જ). (તેથી ઉક્તપરિષ્કાર કરવો યોગ્ય નથી.)

(૨) સમાધાન :- સત્પ્રતિપક્ષભ્રમસ્થળે હેતુ દુષ્ટ ન બને એ તો અમને ઇષ્ટ જ છે. તેથી, ઉક્ત પરિષ્કાર કરવો અયોગ્ય નથી. અન્યથા - જો એવો પરિષ્કાર ન કરીએ તો, બાધભ્રમકાળે હેતુને દુષ્ટ માનવો પડે, ભ્રમનિવૃત્ત થાય એટલે અનુમિતિ થવાથી પાછો હેતુને નિર્દોષ માનવો પડે. એટલે કે બાધને અનિત્યદોષ માનવાની આપત્તિ આવે. એ ન આવે એ માટે ઉક્ત પરિષ્કાર દર્શિતરીત્યા આવશ્યક છે જ. અને તેથી, ‘વહ્ન્યભાવવ્યાખ્યપાપાણમયત્વવાન્ પર્વત.’ એવા સત્પ્રતિપક્ષના ભ્રમવાળા પરામર્શ વખતે વહ્નિવ્યાખ્યધૂમ હેત્વાભાસ નથી, ખાલી ભ્રમના કારણે અનુમિતિનો પ્રતિબન્ધ જ થાય છે, હેતુ દુષ્ટ નથી.

(૩) ઇત્યં ચ = આ રીતે યાદશવિશિષ્ટવિષયક જ્ઞાન અનુમિતિનું પ્રતિબંધક હોય તત્ત્વં હેત્વાભાસત્વમ્ એવું લક્ષણ કરવાથી હવે સાધ્યાભાવવદ્વૃત્તિત્વ વગેરે રૂપ વ્યભિચારાદિ દોષરૂપ ન બનતા સાધ્યાભાવવદ્વૃત્તિત્વ વિશિષ્ટ હેતુ જ વ્યભિચાર દોષ રૂપ બનશે. એમ સાધ્યાભાવવિશિષ્ટ પક્ષ જ બાધ દોષ બનશે વગેરે જણાવું.

[શંકા :- તો તો પછી હેતુ પોતે જ વ્યભિચાર દોષ રૂપ બનવાથી દોષવાન - દુષ્ટ નહીં બને. એમ પક્ષ પોતે જ બાધ દોષ બનવાથી અને પક્ષ કાંઈ હેતુમાં રહ્યો ન હોવાથી હેતુ બાધિત નહીં બને. અથવા જો એમ કહો કે દોષવત્તા તાદાત્મ્ય સંબંધથી લેવાથી વ્યભિચાર દોષરૂપ હેતુ, તાદાત્મ્યસંબંધથી સ્વમાં રહી ગયો હોવાથી દુષ્ટ બની જશે. પણ તો પછી, તાદાત્મ્યપક્ષાત્મક બાધ તો તાદાત્મ્યસંબંધથી હેતુમા ન

રહ્યો હોવાથી હેતુ બાધિત નહીં બને આનુ શુ કરશે ?]

સમાધાન - તાદૃશ હેતુ-પક્ષ વગેરે વ્યભિચાર-બાધ વગેરે દોષરૂપ બની ગયા પછી એને હેતુમાં ગમે તે સંબંધથી રાખી દેવાથી હેતુ દુષ્ટ તરીકે સિદ્ધ થઈ જશે દા.ત સાધ્યાભાવવદ્વૃત્તિ હેતુ એ વ્યભિચાર છે. ને તાદાત્મ્ય સંબંધથી તદ્દાન હેતુ દુષ્ટ (વ્યભિચારી) છે

સાધ્યાભાવવા-પક્ષ એ બાધ દોષ છે. એને હેતુમાં લઈ જવાનો છે. જેમકે વહ્ન્યમાવવાનું હ્રદઃ આ બાધ દોષ છે, એને ધૂમમા લઈ જવાનો છે. તો 'વહ્ન્યમાવવાનું હ્રદો ધૂમશ્ચ' આવું એક સમૂહાસંખ્ય જ્ઞાન કે જે સ્વવિષયક (સ્વ = વહ્ન્યમાવવાનું હ્રદ = બાધદોષ) છે, ને એનો જ ધૂમ પણ વિષય છે એટલે કે બાધદોષ માટે ધૂમ, સ્વવિષયકજ્ઞાનનો વિષય બન્યો તેથી સ્વવિષયકજ્ઞાનવિષયત્વ સંબંધથી બાધ દોષ હેતુ ધૂમમા રહી જશે આ જ રીતે અન્યત્ર પણ સ્વવિષયકજ્ઞાનવિષયત્વાદિ સંબંધથી દોષને હેતુમાં લઈ જવો

[શંકા - દ્રવ્યત્વ, વહ્નિવ્યભિચારી છે, ને એ, હેતુ ધૂમમાં રહેલ છે. તેથી ધૂમ હેતુ પણ વ્યભિચારદોષથી દુષ્ટ થઈ જશે ..

સમાધાન :- યાદશવિશિષ્ટવિષયકજ્ઞાનત્વેન જ્ઞાન, યદ્દેતુકાનુમિતિપ્રત્યે પ્રતિબંધક હોય તાદૃશ-વિશિષ્ટાશ્રય તદ્દહેતુ જ દુષ્ટ બને છે એવો અર્થ હોવાથી આ અતિવ્યાપ્તિ નથી. દ્રવ્યત્વ વહ્નિવ્યભિચાર આવું જ્ઞાન દ્રવ્યત્વહેતુક અનુમિતિનું પ્રતિબંધક હોવાથી તાદૃશવિશિષ્ટાશ્રય એવો દ્રવ્યત્વ હેતુ જ દુષ્ટ બની શકશે પણ આ જ્ઞાન, ધૂમહેતુકાનુમિતિનું પ્રતિબંધક ન હોવાથી ધૂમ હેતુ દુષ્ટ નહીં બને.]

(મુ.) પરંતુ 'યદ્વિષયકત્વેન જ્ઞાનસ્યાનુમિતિવિરોધિત્વં તદ્વત્ત્વં હૈત્વાભાસત્વં, સત્પ્રતિપક્ષે વિરોધિ-વ્યાપ્ત્યાદિકમેવ તથા, 'તદ્વત્ત્વં ચ હેતોર્જ્ઞાનરૂપસમ્બન્ધેન । 'ન ચૈવં 'વહ્નિમાનું ધૂમાદિ'ત્વાદો પક્ષે વાધભ્રમસ્ય સાધ્યાભાવવિષયકત્વેનાનુમિતિવિરોધિત્વાત્ જ્ઞાનરૂપસમ્બન્ધેન તદ્વત્ત્વસ્યાપિ સત્ત્વાત્ સદ્દેતોરપિ વાધિતત્વાપત્તિરિતિ વાચ્યમ્ 'તત્ર જ્ઞાનસ્ય સમ્બન્ધત્વાકલ્પનાત્ । 'અત્ર સત્પ્રતિપક્ષિત્વં ઇતિ વ્યવહારેણ તત્કલ્પનાત્, તત્ર વાધિત્વં ઇતિ વ્યવહારાભાવાદિત્યાહુઃ ।

★ સત્પ્રતિપક્ષ અનિત્યદોષ છે - પ્રાચીનગત ★

(મુ.) બીજા વિદ્વાનો આ પ્રમાણે કહે છે - 'યદ્વિષયક હોવાના કારણે જ્ઞાન અનુમિતિનું વિરોધી દોષ તદ્વત્ત્વ હૈત્વાભાસત્વ છે. સત્પ્રતિપક્ષમાં વિરોધીવ્યાપ્તિ (= સાધ્યાભાવની વ્યાપ્તિ) વગેરે જ તથા = દોષરૂપ છે. 'અને હેતુમાં તદ્વત્ત્વ જ્ઞાનરૂપ સમ્બન્ધથી બાધાયક.

શંકા - વહ્નિમાનું ધૂમાત્ ઇત્યાદિમાં, પક્ષમા બાધનો ભ્રમ સાધ્યાભાવવિષયક હોવાથી અનુમિતિનો વિરોધી છે. અને ધૂમાદિ હેતુમાં જ્ઞાનરૂપ સમ્બન્ધથી આ બાધિતત્વ પણ હોવાથી સદ્દેતુ પણ 'બાધિત' હોવાની આપત્તિ આવશે

સમાધાન :- આવી કલ્પના ન કરવી, કારણકે આવા સ્થળોમાં જ્ઞાનની સમ્બન્ધ રૂપે કલ્પના કરવામાં આવતી નથી. 'અહીં (સત્પ્રતિપક્ષના ભ્રમસ્થળે) 'સત્પ્રતિપક્ષિત' એવો વ્યવહાર હોવાથી તેની = સમ્બન્ધની કલ્પના કરાય છે, ત્યાં (= બાધભ્રમસ્થળે) 'બાધિત' એવો વ્યવહાર ન હોવાથી (સમ્બન્ધની કલ્પના કરાતી નથી.) (આ પ્રમાણે અન્ય વિદ્વાનો કહે છે.)

(વિ.) [સત્પ્રતિપક્ષને જેઓ અનિત્ય માને છે તે વાદીઓનો મત જણાવે છે. આ વાદીઓએ સત્પ્રતિ-પક્ષભ્રમસ્થળે પણ હેતુને દુષ્ટ માન્યો છે. એટલે, એમા પણ લક્ષણ જુવું જોઈએ તેથી યદ્વિષયકત્વનો અર્થ એ યાદશવિશિષ્ટવિષયકત્વ કરવામા આવે તો ત્યાં લક્ષણ જતુ ન હોવાથી અવ્યાપ્તિ દોષ આવે તેથી તેઓ

આવો અર્થ કરતા નથી. પણ તેથી બાધભ્રમસ્થળે પણ હેતુ દુષ્ટ થઈ જવાની જે આપત્તિ આવે છે તેનું તેઓ બીજી રીતે વારણ કરે છે. આ બંધી વાતો હવેના આ અધિકારમા આવે છે.]

(૧) પ્રાચીન - [તમે આ જે લક્ષણ કર્યું તે તો દોષનું થયું .. જ્યારે મૂળમાં વિભાગ તો દુષ્ટના છે. માટે દુષ્ટનું લક્ષણ કરવું જોઈએ, જે આવું છે-] ચક્રિયકજ્ઞાન અનુમિતિનું પ્રતિબંધક હોય તદ્દાન્ એ (દુષ્ટ) હેત્વાભાસ.

[નવ્ય - તો પછી સત્પ્રતિપક્ષના ભ્રમસ્થળે આપત્તિ આવશે. કારણકે વહ્નચમાવવ્યાપ્તિપાપાણમયત્ત્વવાન્ અય આવુ જ્ઞાન વહ્નિમાન્ પર્વતઃ એવી અનુમિતિનો પ્રતિબંધ કરે છે, ને આ જ્ઞાનનો વિષય, વહ્નચભાવની વ્યાપ્તિ (વિરોધિવ્યાપ્તિ) પણ છે જે જળાદિમાં પ્રસિદ્ધ છે. એટલે યાદશવિશિષ્ટ તરીકે (વિરોધિ) વ્યાપ્તિ-વિશિષ્ટહેતુ કે હેતુ વિશિષ્ટપક્ષ ભલે ને અપ્રસિદ્ધ હોય, તમે એવો પરિષ્કાર કર્યો ન હોવાથી, વિરોધિવ્યાપ્તિને જ દોષ તરીકે લઈ શકવાથી દોષ માનવાની આપત્તિ આવશે.]

[પ્રાચીન - એ અમને ઈટાપત્તિ જ છે. અમે સત્પ્રતિપક્ષભ્રમસ્થળે, વિરોધિવ્યાપ્તિને દોષરૂપ માનીએ જ છીએ.]

[શંકા :- પણ એ વિરોધી વ્યાપ્તિ, હેતુ ધૂમમાં ન રહી હોવાથી હેતુ તો દુષ્ટ નહીં થાય ને ?]

(૨) સમાધાન :- એ વિરોધિવ્યાપ્તિ સ્વવિષયકજ્ઞાનવિષયત્વ રૂપ જ્ઞાનધરિત સંબંધથી હેતુ ધૂમમાં રહી જવાથી હેતુ દુષ્ટ બને જ છે. આશય એ છે કે ‘વહ્નચમાવવદન્યાવૃત્તિત્વં (વિરોધિવ્યાપ્તિ) ધૂમશ્ચ’ આવું સમૂહાલંબનજ્ઞાન કે જે વિરોધિવ્યાપ્તિવિષયક છે તેનો જ વિષય ધૂમ છે. એટલે તાદૃશજ્ઞાનવિષયત્વ રૂપ સંબંધથી વિરોધિવ્યાપ્તિ ધૂમમાં રહી જવાથી ધૂમ સત્પ્રતિપક્ષિત છે જ.

(૩) નવ્ય :- (આ રીતે બાધભ્રમસ્થળે પણ હેતુને બાધિત માનવો પડશે. કારણકે) કોઈકને વહ્નચમાવવાનું પર્વતઃ એવો ભ્રમ થવાથી વહ્નિમાન્ પર્વતઃ એવી અનુમિતિ અટકી ગઈ. અહીં, વહ્નચભાવવાનું પર્વત અપ્રસિદ્ધ હોવા છતાં, એ (ભ્રમાત્મક) પ્રતિબંધકજ્ઞાનના વિષયભૂત વહ્નચભાવ (સાધ્યાભાવ) તો પ્રસિદ્ધ છે જ. એટલે એ દોષરૂપ બની જશે અને, ‘વહ્નચમાવવાનું પર્વતઃ ધૂમશ્ચ’ એવા સમૂહાલંબન એકજ્ઞાન કરીને, સ્વવિષયકજ્ઞાનવિષયત્વ સંબંધથી આ દોષ ધૂમમા રહી જવાથી સહેતુ એવો ધૂમ દુષ્ટ (બાધિત) થઈ જવાની આપત્તિ આવશે [ને જો એ વળતે એને બાધિત માની લેશો તો, જ્યારે ભ્રમ ટળી જાય ત્યારે તો અનુમિતિ થઈ જતી હોવાથી એને અબાધિત માનવો પડતો હોવાના કારણે બાધ દોષ અનિત્ય બની જવાની આપત્તિ આવશે.]

(૪) પ્રાચીન - અમને આવી કોઈ આપત્તિ નથી. કારણકે એ વળતે વહ્નચભાવને ધૂમમાં રહેવાનો જે જ્ઞાનસમ્બન્ધ તમે જણાવો છો એવો સ્વવિષયકજ્ઞાનવિષયત્વ રૂપ સમ્બન્ધ કલ્પવામાં આવતો નથી. તેથી હેતુ દુષ્ટ (= બાધિત) બનતો નથી (તેથી બાધદોષ અનિત્ય રહેતો નથી.)

[નવ્ય :- આવો અર્ધજરતીય ન્યાય શા માટે ? અર્થાત્ સત્પ્રતિપક્ષભ્રમસ્થળે સંબંધની કલ્પના કરી હેતુને સત્પ્રતિપક્ષિત માનવાનો અને બાધભ્રમસ્થળે એવો સંબંધ કલ્પવાનો નહીં ને તેથી હેતુને બાધિત માનવાનો નહીં આવું શા માટે ?]

પ્રાચીન :- અત્ર = સત્પ્રતિપક્ષભ્રમસ્થળે, હેતુઃ સત્પ્રતિપક્ષિતઃ એવો વ્યવહાર થાય છે. માટે ત્યા જ્ઞાનરૂપ સમ્બન્ધની કલ્પના કરીએ છીએ. અને તત્ર = બાધભ્રમસ્થળે ‘હેતુઃ વાધિતઃ’ એવો વ્યવહાર નથી, માટે જ્ઞાનરૂપ સમ્બન્ધની કલ્પના કરાતી નથી. (આ પ્રમાણે પ્રાચીનો કહે છે.)

[માત્ર યદ્વિષયકત્વેન કહેવામા સાધ્યવદન્યવૃત્તિત્વ, સાધ્યાભાવ વગેરે પણ દોષ રૂપ બની શકે, જ્યારે યાદૃશવિશિષ્ટવિષયકત્વેન એવો અર્થ કરાવામા આવે ત્યારે, ‘સાધ્યવદન્યવૃત્તિત્વવિશિષ્ટહેતુ’ ‘સાધ્યાભાવવાનપક્ષ’

આવા વિશિષ્ટ જ દોષ રૂપ બને જે ભ્રમસ્થળે અપ્રસિદ્ધ હોવાથી હેતુ દુષ્ટ બનવાનો પ્રશ્ન જ આવતો નથી એ બાણુ.]

[ક્રિયાહુ: કહીને અસ્વરસ પ્રકટ કર્યો છે. તે આ કારણે - સત્પ્રતિપક્ષ બાધને વ્યાખ્ય દોષ છે. એટલે જો સહેતુ (ભ્રમના કારણે) સત્પ્રતિપક્ષિત બનતો હોય તો બાધિત પણ બને જ, કારણકે વ્યાખ્ય હોય તો વ્યાપક પણ હોય જ. (અને તેથી બન્નેને અનિત્ય માનવા જોઈએ.) અને જો ભ્રમના કારણે અનુમિતિનો પ્રતિબન્ધ હોવા છતાં સહેતુને બાધિત નથી માનવો, તો સત્પ્રતિપક્ષિત પણ ન જ મનાય. કારણકે વ્યાપક ન હોય તો વ્યાખ્ય પણ ન જ મનાય (એટલે કે બન્નેને નિત્ય માનવા જોઈએ.) પણ એકને નિત્ય ને બીજાને અનિત્ય દોષ માનવો એ ઉચિત નથી વ્યવહાર તો ખાલી વ્યાનુભવમાત્રસાદિષ્ટ હોવાથી જ્ઞાનરૂપ સમ્બન્ધની કલ્પનામા વિનિગમક બની શકે નહીં.]

(મુ.) 'અનુમિતિવિરોધિત્વં ચ અનુમિતિતત્કરણાન્યતરવિરોધિત્વમ્ । તેન વ્યભિચારિણિ ના-
વ્યાપ્તિઃ । 'દોષજ્ઞાનં ચ યદ્દેતુવિષયકં તદ્દેતુકાનુમિતિં પ્રતિવચ્યકં, તેનૈકદેતૌ વ્યભિચારજ્ઞાને હૈત્વન્ત-
રેણાનુમિત્યુત્પત્તેઃ, 'તદભાવાદ્યનવગાહિત્વાચ વ્યભિચારજ્ઞાનસ્યાનુમિતિવિરોધિત્વાભાવેઽપિ ન ક્ષતિરિતિ
સદ્ધેપઃ ।

★ 'અનુમિતિ' પદની તટ્ટાણા ★

(મુ) 'અનુમિતિવિરોધિત્વ'નો અર્થ 'અનુમિતિ કે તેનું કારણ - અન્યતરનું વિરોધિત્વ' એવો કદવો. તેથી વ્યભિચારી હેતુમાં અવ્યાપ્તિ નહીં આવે. 'વળી દોષજ્ઞાન જે હેતુ અંગે ધર્મ હોય તે હેતુવાળી અનુમિતિ પ્રત્યે જ પ્રતિબન્ધક બને છે. તેથી એક હેતુમાં વ્યભિચારનું જ્ઞાન હોવા છતાં અન્ય હેતુથી અનુમિતિ ધર્મ થકે છે. 'તદ્ (= સાધ્ય) ના અભાવનુ અનવગાહી હોવાથી વ્યભિચારજ્ઞાન અનુમિતિનું વિરોધી ન હોવા છતાં ક્ષતિ નથી, એ પ્રમાણે સંક્ષેપ બાણુ.

(વિ.) [શંકા - યાદૃશવિશિષ્ટવિષયકજ્ઞાનમનુમિતિવિરોધિ, તત્ત્વ હૈત્વાભાસત્વમ્ આવા લક્ષણની વ્યભિચારમાં અવ્યાપ્તિ છે, કારણકે વ્યભિચારનું જ્ઞાન અનુમિતિનું પ્રતિબન્ધક હોતું નથી. તદ્જ્ઞાન પ્રત્યે તદ્ભાવવત્તાજ્ઞાન કે તદ્ભાવવ્યાખ્યવત્તાજ્ઞાન પ્રતિબન્ધક હોય છે એટલે સાધ્યવત્તાજ્ઞાન સ્વરૂપ અનુમિતિ પ્રત્યે સાધ્યાભાવ-વત્તાજ્ઞાન (= બાધજ્ઞાન) કે સાધ્યાભાવવ્યાખ્યવત્તા જ્ઞાન (= સત્પ્રતિપક્ષજ્ઞાન) પ્રતિબન્ધક બને છે, પણ સાધ્યવદન્યવૃત્તિત્વરૂપ વ્યભિચારજ્ઞાન પ્રતિબન્ધક બની શકતું નથી સાધ્યવદન્યવૃત્તિત્વવિશિષ્ટો હેતુઃ એવા જ્ઞાનને સાધ્યવાન્પક્ષઃ એવા જ્ઞાન સાથે શું લાગેવળગે ? કે જેથી એ એનો પ્રતિબન્ધ કરી શકે.]

(૧) સમાધાન - એટલે જ અમે હૈત્વાભાસના લક્ષણમાં જે 'અનુમિતિ' પદ છે એની અજાતસ્વાર્થ-લક્ષણા કરીને 'અનુમિતિતત્કરણાન્યતર' એવો અર્થ કરીએ છીએ એટલે કે યદ્વિષયકત્વેન જ્ઞાનમનુમિતિ-તત્કરણાન્યતરવિરોધિ તત્ત્વ હૈત્વાભાસત્વમ્ આવું લક્ષણ બનાવવાથી હવે દોષ નહીં રહે કારણકે વ્યભિચારનું જ્ઞાન અનુમિતિનું વિરોધી ન હોવા છતાં, અનુમિતિના કરણભૂત વ્યાપ્તિજ્ઞાનનું વિરોધી તો છે જ. તેથી વ્યભિચારમા અવ્યાપ્તિ નહીં રહે

[શંકા - પર્વતો વહ્નિમાન દ્રવ્યત્વાત્ આવી અનુમિતિ અગે, દ્રવ્યત્વ વહ્નિવ્યભિચારિ એવું જ્ઞાન હોવા છતાં, ધૂમલિંગથી, પર્વતો વહ્નિમાન, એવી અનુમિતિ થાય જ છે. એટલે કે અનુમિતિ કે તેના કરણભૂત ધૂમો વહ્નિવ્યાપ્તઃ એવું વ્યાપ્તિજ્ઞાન એ બેમાંથી એકેયનો પ્રતિબન્ધ થતો નથી. તેથી દ્રવ્યત્વ હેતુમા રહેલ વ્યભિચાર દોષમા અવ્યાપ્તિ થશે]

(૨) સમાધાન :- દોષજ્ઞાન જે હેતુવિષયક હોય એ હેતુવાળી અનુમિતિમા જ પ્રતિબન્ધક છે. તેથી, એક હેતુ (દ્રવ્યત્વાદિ)મા વ્યભિચારનું જ્ઞાન થવા છતાં, અન્યહેતુ(ધૂમ)થી અનુમિતિ થાય તો કરો વાંધો નથી... વિવક્ષિત દ્રવ્યત્વાદિ હેતુક અનુમિતિ (કે તેના કરણનો) પ્રતિબન્ધ થઈ ગયો એટલે તે હેતુસંબંધી દોષમાં લક્ષણ ચાલ્યું જ ગયું કહેવાય. મોટે, દ્રવ્યત્વાદિમાં લક્ષણ જવાથી અવ્યાપ્તિ નથી.

(૩) વ્યભિચારનું જ્ઞાન, હેતુમાં વ્યાપ્તિના અભાવનુ અવગાહી હોય છે, પક્ષમાં સાધ્યના (કે સાધ્યવ્યાખ્યાના) અભાવનું નહીં તેથી વ્યભિચારમા અવ્યાપ્તિ આવતી હોવાથી લક્ષણગત 'અનુમિતિ' પદની અજહત્સ્વાર્થલક્ષણા કરી છે એ જાણવું.

(મુ.) 'યાદૃશસાધ્યપક્ષહેતૌ યાવન્તો દોષાસ્તાવદન્યાન્યત્વં તત્ર હેત્વાભાસત્વમ્ । 'પઞ્ચત્વકયનન્તુ તત્સમ્ભવસ્થલાભિપ્રાયેણ । 'એવમ્ સાધારણાદ્યન્યતમત્વમનૈકાન્તિકત્વમ્ ।

★ હેત્વાભાસનું અન્તિમ લક્ષણ ★

(મુ.) 'યાદૃશ સાધ્ય-પક્ષ-હેતુમાં જેટલા દોષો હોય એ બધાનું અન્યાન્યત્વ એ ત્યાં હેત્વાભાસત્વ છે એમ જાણવું. 'પાંચ સંખ્યા જે કહી છે તે તત્ = પાંચ હેત્વાભાસના સંભવવાળા સ્થળના અભિપ્રાયે જાણવી, 'એમ સાધારણાદિઅન્યતમત્વ એ અનેકાન્તિકનું સામાન્યલક્ષણ જાણવું.

(વિ.) [શંકા :- અનુમિતિ પદની લક્ષણા કરવા છતાં, સ્વરૂપાસિદ્ધિ દોષમાં અવ્યાપ્તિ છે કારણકે હેત્વભાવવાનું પક્ષઃ આવું જે સ્વરૂપાસિદ્ધિનું જ્ઞાન છે તે અનુમિતિ કે તત્કરણ વ્યાપ્તિજ્ઞાન એ બે માંથી એકેયનું પ્રતિબન્ધક નથી

સમાધાન :- 'તત્કરણ' જે કહ્યું છે તે, કરણ-કારણસાધારણ એવા 'તત્કારણ' અર્થમા જાણવાથી આ દોષ પણ નહીં રહે. 'હેત્વભાવવાનું પક્ષઃ' આવું સ્વરૂપાસિદ્ધિનું જ્ઞાન, સાવ્યવ્યાપ્યહેતુમાનું પક્ષઃ એવા પરામર્શનું (= અનુમિતિના કારણનું) તો પ્રતિબન્ધક છે જ.

શંકા :- છતાં અવ્યાપ્તિ દોષ ઊભો છે. 'નિર્વહિપર્વતો વહિમાન, ધૂમાત્' અનુમાનમાં વિવક્ષિતપર્વત વહિમાન હોવાથી નિર્વહિપર્વત એવો પક્ષ અપ્રસિદ્ધ હોવાના કારણે પક્ષાસિદ્ધિ દોષ છે, ને છતાં એમા લક્ષણ જતું નથી . કારણકે, આ જ્ઞાન આહાર્યજ્ઞાનરૂપ હોવાથી અનુમિતિરૂપ નથી સ્વવિરોધિધર્મધર્મિતા-વચ્છેદકકસ્વપ્રકારકજ્ઞાનત્વમાહાર્યત્વમ્... સ્વવિરોધી ધર્મ છે ધર્મિતાઅવચ્છેદક જેનો એવું સ્વપ્રકારકજ્ઞાન એ આહાર્યજ્ઞાન છે. પ્રસ્તુતમાં, વહ્નિપ્રકારકઅનુમિતિ હોવાથી, સ્વ = વહ્નિ. . પર્વત એ ધર્મી છે. ને, નિર્વહિત્વ = વહ્ન્યભાવ એનું વિરોધણ હોવાથી ધર્મિતાવચ્છેદક છે જે સ્વ(= વહ્નિ)નો વિરોધી છે વસ્તુત જ્યાં એક વાર વહ્ન્યભાવ કહ્યો ત્યાં જ વહ્નિનું જ્ઞાન કરવું એ શક્ય હોતું નથી. છતાં, એવો આરોપ કરવાની ઇચ્છા હોય તો કોઈ અટકાવી પણ શકતું નથી. આવા ઇચ્છાધીનઆરોપિતજ્ઞાનને આહાર્યજ્ઞાન કહે છે. એ અનુમિતિ રૂપ ન હોવાથી એનો કે એના કરણનો પ્રતિબન્ધ કોણ કરી શકે ? મોટે પ્રસ્તુત સ્થળે પક્ષાસિદ્ધિમાં લક્ષણ ન જવાથી અવ્યાપ્તિ.]

(૧) સમાધાન :- જે પક્ષ, જે સાધ્ય, જે હેતુમાં જેટલા દોષ હોય તે બધાથી અન્ય આખું જગત, અને એ જગતથી જે અન્ય હોય તે, તે પક્ષાદિવાળા સ્થળમા હેત્વાભાસ... આવી વ્યાખ્યા કરવાથી આ અવ્યાપ્તિ નહીં રહે કારણકે 'નિર્વહિપર્વતો વહિમાન...' સ્થળે લોકોમા આશ્રયાસિદ્ધિ દોષનો વ્યવહાર થાય છે. મોટે એ આશ્રયાસિદ્ધિ દોષથી અન્ય આખું જગત, એ જગતથી (= આશ્રયાસિદ્ધિ સિવાયના જગતથી) અન્ય આશ્રયાસિદ્ધિ દોષ, આમ આ દોષમા તાદશાન્યાન્યત્વ આવી જતાં લક્ષણસમન્વય થઈ ગયો.

[શંકા - જો આમ તાવદન્યાન્યત્વ હેત્વાભાસત્વ કહેશો તો જે પક્ષાદિવાળા અનુમાનસ્થળે બે ત્રણ વગેરે દોષો છે તે દોષથી અન્ય બાકીનું જગત્, ને એનાથી અન્યત્વ, જેટલા દોષો હોય એ બધામા એક સમાન રીતે આવી ગયું એટલે કે તાવદન્યાન્યત્વ ક્યારેક એક દોષમાં રહે છે, ક્યારેક બે દોષમા, ક્યારેક ત્રણ દોષમા. . તો હેત્વાભાસ પાંચ છે એમ શા માટે કહ્યું ?]

(૨) સમાધાન :- પાંચ હેત્વાભાસની સભાવનાવાળા સ્થળની અપેક્ષાએ એ કહ્યું છે. વાયુઃ ગન્ધવાન્ સ્નેહાત્... આ સ્થળે પાંચે હેત્વાભાસ રહેલા છે ગન્ધાભાવવાન્ જળમાં સ્નેહ રહ્યો હોવાથી વ્યભિચાર જ્યાં જ્યાં સ્નેહ છે ત્યાં ત્યાં ગન્ધાભાવ છે એટલે કે સ્નેહ ગન્ધાભાવ (= સાધ્યાભાવ) ને વ્યાપ્ય હોવાથી વિશેષ 'વાયુઃ ગન્ધાભાવવાન્, અપૃથિવીત્વાત્' આવું અનુમાન થઈ શકતું હોવાથી સત્પ્રતિપક્ષ સ્નેહ હેતુ, પક્ષ વાયુમા ન રહ્યો હોવાથી અસિદ્ધિ (સ્વરૂપાસિદ્ધિ) અને ગન્ધાભાવવાન્ (સાધ્યાભાવવાન્) વાયુઃ (પક્ષ) એવું ખખર હોવાથી બાધ.

(૩) હેત્વાભાસના સામાન્યલક્ષણમાં જેમ કાઈ ને કાઈ દોષની સંભાવના રહેતી હોવાથી તાવદન્યાન્યત્વધટિત લક્ષણ કર્યું એમ અનેકાન્તિક વગેરેના કહેવાનારા લક્ષણોમાં પણ કંઈક દોષ રહેશે એવી કલ્પનાથી સ્વયં અનેકાન્તિક વગેરેનું લક્ષણ કહ્યું છે. સાધારણાદિઅન્યતમત્વં અનેકાન્તિકત્વં... ('આદિ' શબ્દથી અસાધારણ અને અનુપસંહારી જણવા)

(કા) આદ્ય. સાધારણસ્તુ સ્યાદસાધારણકોડપર. ।

તથૈવાનુપસંહારી ગિદ્યાડનૈકાન્તિકો ભવેત્ ॥૭૨॥

(મુ.) 'સાધારણઃ સાધ્યવદન્યવૃત્તિર્હેતુઃ । તેન ચ વ્યાપ્તિગ્રહપ્રતિબન્ધઃ ક્રિયતે । 'અસાધારણઃ સાધ્યાસમાનાધિકરણો હેતુઃ, તેન સાધ્યસમાનાધિકરણ્યગ્રહઃ પ્રતિબન્ધયતે । 'તથા, 'શબ્દો નિત્યઃ, શબ્દત્વાદિ'ત્યાદાવસાધારણ્યં, 'શબ્દોઽનિત્યઃ શબ્દત્વાદિ'ત્યાદૌ ત્વસાધારણ્યભ્રમઃ । 'અન્યે તુ સપક્ષા-વૃત્તિરસાધારણઃ । સપક્ષશ્ચ નિશ્ચિતસાધ્યવાન્ । इत्यं च 'શબ્દોઽનિત્યઃ, શબ્દત્વાદિ'ત્યાદૌ યદા પક્ષે સાધ્યનિશ્ચયસ્તદા નાસાધારણ્યં, તત્ર હેતુનિશ્ચયોદિતિ વદન્તિ । અનુપસંહારી ચાત્યન્તાભાવાપ્રતિયોગિ-સાધ્યકાદિઃ । અનેન ચ વ્યતિરેકવ્યાપ્તિજ્ઞાનપ્રતિબન્ધઃ ક્રિયતે ।

★ અનૈકાન્તિકના ત્રણ પ્રકાર ★

(કા.) અનૈકાન્તિક હેત્વાભાસ ત્રણ પ્રકારે છે - એમાં પ્રથમ સાધારણ છે, બીજો અસાધારણ અને એ પ્રમાણે (ત્રીજો) અનુપસંહારી (જાણવો).

(મુ.) 'સાધ્યવદન્યમાં રહેલો હેતુ સાધારણ જાણવો. તેનાથી વ્યાપ્તિના નિશ્ચયનો પ્રતિબન્ધ થાય છે. 'સાધ્યને અસમાનાધિકરણ હેતુ અસાધારણ છે. તેનાથી સાધ્યના સામાનાધિકરણ્યના નિશ્ચયનો પ્રતિબન્ધ થાય છે. તથા 'શબ્દ નિત્ય છે, કારણકે શબ્દ છે' આવા અનુમાનમાં અસાધારણ્યદોષ છે, 'પણ 'શબ્દ અનિત્ય છે, કારણકે શબ્દ છે' એવા અનુમાનમાં અસાધારણ દોષનો ભ્રમ જાણવો. 'બીજા વિદ્વાનો એમ કહે છે કે - સપક્ષમાં અવૃત્તિ હેતુ એ અસાધારણ છે. સપક્ષ એટલે નિશ્ચિતસાધ્યવાન્ (જેમાં સાધ્યનો નિશ્ચય હોય તે.) એટલે, 'શબ્દ અનિત્ય છે, કારણકે શબ્દ છે.' ઈત્યાદિમાં જે પક્ષમાં સાધ્યનિશ્ચય હોય તો અસાધારણ્ય દોષ નથી, કારણકે ત્યાં હેતુનો નિશ્ચય છે, (આમ બીજા વિદ્વાનો કહે છે.) 'અત્યન્તાભાવનો અપ્રતિયોગી છે સાધ્યાદિ જેના એવો હેતુ અનુપસંહારી કહેવાય છે. એનાથી વ્યતિરેકવ્યાપ્તિના નિશ્ચયનો પ્રતિબન્ધ થાય છે.

(વિ.) (૧) સાધ્યવદન્યાવૃત્તિત્વ એ વ્યાપ્તિ છે. તેથી સાધ્યવદન્યાવૃત્તિત્વ જ્ઞાન એના જ્ઞાનનો

પ્રતિબન્ધ કરે એ સ્પષ્ટ છે જેમકે ‘પર્વતો ધૂમવાન્ વહે:’ મા... ધૂમવદન્ય અયોગોલક... એમાં હેતુ વહિ રહ્યો છે. માટે એ સાધારણ છે.

(૨) સાધ્યને અસમાનાધિકરણ હોય એવો હેતુ એ અસાધારણ છે. જેમકે શબ્દો નિત્ય:, શબ્દત્વાત્... અહીં શબ્દત્વ હેતુ ‘નિત્યત્વ’ સાધ્યને સમાનાધિકરણ નથી, કારણકે શબ્દત્વના અધિકરણ શબ્દમાં નિત્યત્વ રહ્યું નથી એટલે સાધ્યસામાનાધિકરણ રૂપ વ્યાપ્તિના જ્ઞાનનો પ્રતિબન્ધ થઈ જાય છે. (શબ્દમા અનિત્યત્વ હજુ સિદ્ધ નથી, માટે આ વિરુદ્ધ હેતુ નથી એ જાણવું.)

[શંકા :- ‘શબ્દોઽનિત્ય:, શબ્દત્વાત્’ માં પણ અસાધારણ હેત્વાભાસ માનવો પડશે. કારણકે શબ્દત્વ જ્યાં રહ્યું છે તે શબ્દ ‘અનિત્ય’ હોવો સિદ્ધ ન હોવાથી શબ્દત્વ સાધ્યને અસમાનાધિકરણ બની ગયું.]

(૩) સમાધાન :- ના, એ સ્થળે હેત્વાભાસ નથી, માત્ર હેત્વાભાસનો ભ્રમ છે. કારણકે ‘શબ્દ: અનિત્ય:, કૃતકત્વાત્’ અનુમાન દ્વારા શબ્દમાં (= શબ્દત્વના અધિકરણમાં) અનિત્યત્વ સિદ્ધ થવાથી શબ્દત્વ હેતુમાં સાધ્ય(અનિત્યત્વ)સામાનાધિકરણ નિશ્ચિત થઈ જાય છે એટલે ઈશ્વરને ન માનનારા મીમાસકો વેદની અનાદિતા અખંડિત રાખવા શબ્દને નિત્ય માની, અનિત્યત્વસાધક અનુમાનમાં જે અસાધારણ્યદોષ માને છે તે તેમનો ભ્રમ છે એમ નૈયાયિક કહે છે. વળી નવ્ય નૈયાયિક અસાધારણ્યને પણ બાધ વગેરેની જેમ નિત્યદોષ માને છે. તેથી ભ્રમકાળે માત્ર વ્યાપ્તિજ્ઞાનનો પ્રતિબન્ધ માને છે, પણ હેતુને દુષ્ટ માનતો નથી. [પણ પ્રાચીન નૈયાયિક તો અસાધારણ્યને પણ અનિત્યદોષમાને છે તેથી તેઓનો અભિપ્રાય હવે દર્શાવે છે.]

(૪) જેમાં સાધ્યનો નિશ્ચય થઈ ગયો હોય તે સપક્ષ આવા સપક્ષમાં જે ન રહ્યો હોય તે અસાધારણ. એટલે ‘શબ્દોઽનિત્ય:, શબ્દત્વાત્’ માં જો શબ્દમા અનિત્યત્વાત્મક સાધ્યનો નિશ્ચય હોય તો (અને તેથી એ સપક્ષ હોય તો) એમા તો શબ્દત્વ હેતુ રહ્યો હોવાનો પણ નિશ્ચય હોવાથી અસાધારણ્યદોષ નથી. [પણ જો શબ્દમાં અનિત્યત્વનો નિર્ણય ન હોય તો એ સપક્ષ ન બનતા, અનિત્યત્વેન નિર્ણીત ઘટાદિ જ સપક્ષ બને, જેમાં શબ્દત્વ અવૃત્તિ બનવાના કારણે અસાધારણ્યદોષ આવે જ અને હેતુ દુષ્ટ થાય જ. આમ પ્રાચીનો કહે છે. (સપક્ષાવૃત્તિત્વજ્ઞાન, સાધ્યસામાનાધિકરણ જ્ઞાનનું સાક્ષાત્ પ્રતિબન્ધક ન હોવાથી ગ્રન્થકારે, વદન્તિ એમ કહીને અસ્વરસ સૂચવ્યો છે.)

(૫) અનુપસંહારી :- જે હેતુના સાધ્ય, પક્ષ અને હેતુ (પોતે) અત્યન્તાભાવના અપ્રતિયોગી હોય તે અનુપસંહારી કહેવાય જેમકે સર્વ અભિધેય, પ્રમેયત્વાત્ આ સ્થળમાં અનુપસંહાર દોષ છે. ઉપસંહાર એટલે દષ્ટાન્ત... જ્યાં સપક્ષ કે વિપક્ષ છે જ નહીં, બધું જ ‘પક્ષ’ રૂપ છે, ત્યાં દષ્ટાન્ત શું અપાય ? (અર્થાત્ વ્યાપ્તિનો ઉપસંહાર શામાં કરવાનો ?) માટે એ અનુપસંહારી કહેવાય છે. અભિધેયત્વાભાવ, પ્રમેયત્વાભાવ કે (તાદાત્મ્યસંબંધથી) સર્વાભાવ ક્યાંય મળતો ન હોવાથી અપ્રસિદ્ધ છે. (તેથી સાધ્યાદિ અત્યન્તાભાવના અપ્રતિયોગી છે.) એટલે જ્યાં જ્યાં સાધ્યાભાવ ત્યાં ત્યાં હેત્વભાવ આવી વ્યતિરેક વ્યાપ્તિનું જ્ઞાન અટકી જતું હોવાથી હેત્વાભાસ છે.

સાધારણ, અસાધારણ અને અનુપસંહારી આ ત્રણેય હેત્વાભાસોનું જ્ઞાન અનુમિતિના કરણ-વ્યાપ્તિજ્ઞાનનું પ્રતિબન્ધક બને છે માટે એક જ અનેકાન્તિક હેત્વાભાસ તરીકે ગણાય છે. આ ત્રણેયમાં, હેતુમાં દોષવત્તા તાદાત્મ્યસંબંધથી કે એક જ્ઞાનવિષયત્વ સંબંધથી જાણવી

[વસ્તુતઃ અભિધેય પ્રમેયત્વાત્ વગેરે કેવલાન્વયી સ્થળમાં અન્વયવ્યાપ્તિજ્ઞાનથી અનુમિતિ થઈ જ જતી હોવાથી હેત્વાભાસ હોતો નથી, એ જાણવું.]

(મુ.) 'વિરુદ્ધસ્તુ સાધ્યવ્યાપકીભૂતાભાવપ્રતિયોગી । 'અયં સાધ્યાભાવગ્રહસામગ્રીત્વેન પ્રતિવન્ધકઃ । 'સત્પ્રતિપક્ષે તુ પ્રતિહેતુઃ સાધ્યાભાવસાધકઃ, અત્ર તુ હેતુરેક એવેતિ વિગેષઃ । સાધ્યાભાવસાધક એવ હેતુઃ સાધ્યસાધકત્વેનોપન્યસ્તુત્વ ઇત્યગત્તિવિગેષોપસ્થાપકત્વાચ્ચ વિગેષઃ ।

★ પિરુદ્ધ હેત્વાભાસ ★

(મુ.) 'સાધ્યવ્યાપક અભાવનો પ્રતિયોગી હેતુ પિરુદ્ધ છે. 'એ સાધ્યાભાવગ્રહની સામગ્રી રૂપ હોવાથી પ્રતિબન્ધક છે. 'સત્પ્રતિપક્ષમાં તો બીજે હેતુ સાધ્યાભાવસાધક હોય છે, જ્યારે અહીં તો એક જ હેતુ (સાધ્યાભાવસાધક છે.) એ વિશેષતા જાણવી. સાધ્યાભાવનો સાધક હેતુ જ સાધ્યના સાધક તરીકે પ્રયોજાયો છે એમ જાણાવીને વિશેષ પ્રકારની અશક્તિ(વધારે અજ્ઞાનદશા)નો સૂચક હોવાથી (સત્પ્રતિપક્ષ કરતાં) વિશેષ = ભેદ જાણવો.

(વિ.) સાધ્યનો વ્યાપક જે અભાવ, તેનો પ્રતિયોગી જ્યાં હેતુ તરીકે કહેવાયો હોય ત્યાં વિશેષ જાણવો એટલે કે જ્યાં જ્યાં સાધ્ય ત્યાં ત્યાં હેતુનો અભાવ છે. અર્થાત્ જ્યાં જ્યાં હેતુના અભાવનો અભાવ (= હેતુ) ત્યાં ત્યાં સાધ્યનો અભાવ છે. તેથી હેતુ સાધ્યને નાફી, પણ સાધ્યાભાવને વ્યાપ્ય છે. અને તેથી સાધ્યાભાવનો સાધક છે, મોટે વિરુદ્ધ.

[શંકા - 'માધ્યવ્યાપકીભૂતાભાવપ્રતિયોગી હેતુઃ' એવું જ્ઞાન માધ્યવાન્ પક્ષ કે સાધ્યવ્યાપ્યો હેતુઃ એવી અનુભૂતિ કે તત્કરણ વ્યાપ્તિજ્ઞાન એ બેમાંથી એકનું પ્રતિબન્ધક નથી, તો હેત્વાભાસ કેમ કહેવાય ?]

(૨) સમાધાન - માધ્યવાન્ પક્ષ આવી અનુભૂતિનો પ્રતિબન્ધ કરનાર સાધ્યાભાવવાન્ પક્ષઃ આવી જે અનુભૂતિ તેની સામગ્રીરૂપ આ જ્ઞાન હોવાથી એ રીતે અનુભૂતિનું પ્રતિબન્ધક છે જ. (ઉક્તજ્ઞાન માધ્યાભાવવ્યાપ્યો હેતુઃ જ્ઞાનમાં ક્ષિત થતું હોવાથી એ સાધ્યાભાવની અનુભૂતિની સામગ્રી રૂપ છે.)

[શંકા - સાધ્યાભાવનો સાધક તો સત્પ્રતિપક્ષિત હેતુ પણ છે, તો વિરુદ્ધમાં ને એમાં શું ફેર રહ્યો ?]

(૩) સમાધાન - સત્પ્રતિપક્ષમાં પ્રતિહેતુ (= બીજે હેતુ) સાધ્યાભાવનો સાધક હોય છે જ્યારે અહીં એ જ હેતુ સાધ્યાભાવનો સાધક હોય છે. એ ફેર જાણવો. હદો વહિમાન ધૂમાત્ આવો પ્રયોગ કરાયો હોય તો સત્પ્રતિપક્ષદોષ આવે, કારણકે હદો વહિમાનવાન્ જલાત્ એમ અન્ય હેતુ જળથી વહિમાનવાની સિદ્ધિ થઈ શકે છે. પણ મૂળ અનુમાનમા જ એ ધૂમાત્ ના બદલે જલાત્ હેતુ હોત તો, એ પોતે જ સાધ્યાભાવસાધક હોવાથી વિરુદ્ધ હેત્વાભાસ થાત. અન્ય હેતુ સાધ્યાભાવસાધક છે એ બાબત પર નજર ન જવી એ જેવી શક્તિ છે એના કરતા, પોતે જે હેતુનો પ્રયોગ કરે છે એ જ સાધ્યાભાવનો સાધક છે (પોતાની ચાતને તોડી નાખનાર છે) એ બાબત પર નજર ન જવી એ ઘણી જ મોટી શક્તિ છે, ને વાદીની ઘણી નિર્બળતાને સૂચિત્ કરે છે, આ પણ આ બે વચ્ચેનો તફાવત છે.

(મુ.) 'સત્પ્રતિપક્ષઃ સાધ્યાભાવવ્યાપ્યવાન્યક્ષઃ । 'અગૃહીતાપ્રામાણ્યકસાધ્યવ્યાપ્યવત્ત્વોપસ્થિતિ-કાલીનાગૃહીતાપ્રામાણ્યકસાધ્યાભાવવ્યાપ્યવત્ત્વોપસ્થિતિવિષયસ્તથેત્યન્યે । 'અત્ર ચ પરસ્પરાભાવવ્યાપ્યવત્તા-જ્ઞાનાત્પરસ્પરાનુમિતિપ્રતિવન્ધઃ ફલમ્ ।

★ સત્પ્રતિપક્ષ ★

(મુ.) 'સાધ્યાભાવવ્યાપ્યવાન્ પક્ષ એ સત્પ્રતિપક્ષ દોષ છે. 'બીજાઓના મતે - અગૃહીત (= અનિર્ણીત) છે અપ્રામાણ્ય જેનું એવી જે માધ્યવ્યાપ્યવત્તાની ઉપસ્થિતિ (= માધ્યવ્યાપ્યવાન્ પક્ષઃ એવું જ્ઞાન) તત્કાલીન

ને અગૃહીત છે અપ્રામાણ્ય જેનું એવી સાધ્યાભાવવ્યાપ્યવત્તાની ઉપસ્થિતિ (સાધ્યાભાવવ્યાપ્યવાન પક્ષ: એવું જ્ઞાન) એનો વિષય એ સત્પ્રતિપક્ષ દોષ છે. ^૩અહીં પરસ્પરના અભાવની વ્યાપ્યવત્તાના જ્ઞાનથી પરસ્પર અનુમિતિનો પ્રતિબન્ધ થાય છે.

(વિ.) હદો વહિમાન ધૂમાત્ ની સામે હદો વહ્યમાવવાનું જલાત્ આવું અનુમાન ઊભું થાય છે. એટલે કે વહ્યમાવવ્યાપ્યજલવાનું હદ: આવો પરામર્શ પણ, ધૂમહેતુક અનુમિતિના કારણભૂત 'વહિવ્યાપ્યધૂમવાનું હદ:' એવા પરામર્શની સામે ઊભો થાય છે તેથી બન્ને પરસ્પરનો પ્રતિબન્ધ કરે છે. તેથી ધૂમ હેતુ માટે વહ્યમાવવ્યાપ્યજલવાનું હદ: એ સત્પ્રતિપક્ષ દોષ બને છે, ને હેતુ એકજ્ઞાનવિષયત્વસમ્બન્ધથી તદ્દાન્ - દુષ્ટ બને છે. [હદમાં ધૂમ ન હોવાથી, વહિવ્યાપ્યધૂમવાનું હદ: એવું જ્ઞાન એ ભ્રમ છે. એટલે જ્યારે ભ્રમ ટળી જશે ત્યારે જળહેતુથી વહિના અભાવની સિદ્ધિ થઈ જ શકે છે. માટે જળ હેતુ દુષ્ટ નથી, માત્ર ભ્રમકાળે અનુમિતિનો પ્રતિબન્ધ છે એ જાણવું. પણ, પ્રાચીનો સત્પ્રતિપક્ષને અનિત્ય માનતા હોવાથી ભ્રમકાળે હેતુને દુષ્ટ માને છે. તેથી હવે તેઓનો મત દર્શાવે છે -]

(૨) પ્રાચીનોનું કહેવું એવું છે કે - વહિવ્યાપ્યધૂમવાનું હદ: એવા જ્ઞાનકાળે જ જો 'વહ્યમાવવ્યાપ્યજલવાનું હદ:' એવું જ્ઞાન થાય, અને એ બેમાંથી એકપણ જ્ઞાન અંગે 'આ જ્ઞાન અપ્રમાણ છે' એવો નિર્ણય ન હોય તો એ બન્નેથી થનાર અનુમિતિઓ અટકી જતી હોવાથી બન્નેના વિષયભૂત હેતુઓ દુષ્ટ બને જ છે. પણ જો બેમાંથી કોઈપણ એક જ્ઞાન અંગે અપ્રામાણ્યનો નિર્ણય થઈ જાય તો એ જ્ઞાન દુર્બળ બની જતા બીજા પરામર્શથી અનુમિતિ થઈ જાય છે ને તેથી સત્પ્રતિપક્ષ દોષ રહેતો નથી અર્થાત્ બન્ને વિરોધી પરામર્શ ઊભા થાય અને બેમાંથી એકેયના અંગે અપ્રામાણ્યનો નિશ્ચય ન થાય તો જ સત્પ્રતિપક્ષ દોષ બન્ને અનુમાનમાં આવે છે, અને બન્ને અનુમિતિનો પ્રતિબન્ધ થઈ જવો એ એનું ફળ છે.

(૩) ધૂમ હેતુ માટે વહિ સાધ્ય છે, એનો અભાવ વહ્યભાવ, એનું વ્યાપ્યવત્તાજ્ઞાન છે (વહ્યમાવવ્યાપ્યવાનું હદ:). અને જળહેતુ માટે વહ્યભાવ એ સાધ્ય છે, એનો અભાવ = વહિ, એનું વ્યાપ્યવત્તાજ્ઞાન = (વહિવ્યાપ્યધૂમવાનું હદ:) છે. એટલે પરસ્પરના અભાવના વ્યાપ્યવત્તાજ્ઞાનથી પરસ્પર અનુમિતિનો પ્રતિબન્ધ થાય છે આ સત્પ્રતિપક્ષદોષનું ફળ છે.

(મુ.) અત્ર કેચિત્ - 'યથા ઘટાભાવવ્યાપ્યવત્તાજ્ઞાને વિચમાનેઽપિ ઘટચક્ષુ:સંયોગે સતિ ઘટવત્તાજ્ઞાનં જાયતે । 'યથા ચ શદ્ધે, સત્યપિ પીતત્વાભાવવ્યાપ્યશદ્ધત્વવત્તાજ્ઞાને સતિ પિત્તાદિદોષે 'પીત: શદ્ધ:' ઇતિ ધીર્જાયતે । ^૧એવં કોટિદ્વયવ્યાપ્યદર્શનેઽપિ કોટિદ્વયસ્ય પ્રત્યક્ષરૂપ: સંશયો ભવતિ । તથા સત્પ્રતિપક્ષસ્થલે સંશયરૂપાનુમિતિર્ભવત્યેવ । યત્ર ચૈકકોટિવ્યાપ્યદર્શનં તત્રાધિકવલતયા દ્વિતીયકોટિ-ભાનપ્રતિવન્ધાન્ન સંશય: । ^૨ફલવલેન ચાધિકસમવલભાવ: કલ્પ્યત ઇતિ વદન્તિ ।

★ રત્નકોશકાર મત ★

(મુ.) કેટલાક વિદ્વાનો આ પ્રમાણે કહે છે - ^૧જેમ ઘટાભાવવ્યાપ્યવત્તાજ્ઞાન હોવા છતાં ઘટ-ચક્ષુનો સંયોગ થવા પર ઘટવત્તાજ્ઞાન થાય છે. ^૨જેમ શંખ અંગે પીતત્વાભાવવ્યાપ્યશંખત્વવત્તાનું જ્ઞાન હોવા છતાં પિત્તાદિદોષ હોય તો પીત: શદ્ધ: એવી બુદ્ધિ થાય છે. ^૩એમ (જેમ) બે કોટિના વ્યાપ્યનું દર્શન થવા છતાં બન્ને કોટિના પ્રત્યક્ષરૂપ સંશય થાય છે. એ જ રીતે સત્પ્રતિપક્ષસ્થળમાં સંશયરૂપ અનુમિતિ થાય જ છે. જ્યાં એક કોટિના વ્યાપ્યનું દર્શન થાય ત્યાં એ અધિકબળવાનું થવાના કારણે, બીજીકોટિના જ્ઞાનનો પ્રતિબન્ધ થઈ જવાથી સંશય રહેતો નથી. ^૪ફળબળે અધિક કે સમબળભાવની કલ્પના કરાય છે.

(વિ.) (સત્પ્રતિપક્ષરથળે પરરપરની અનુમિતિનો પ્રતિબન્ધ નથી થતો, પણ સંસારાત્મક ઉભય અનુમિતિ થાય છે એવું કહેનારા કેટલાક વિદ્વાનોનો મત દર્શાવે છે. તદભાવવ્યાપ્યવત્તાનું જ્ઞાન તદ્વત્તાના જ્ઞાનનું પ્રતિબન્ધક છે એ નિયમે પરરપરપ્રતિબન્ધ મનાયો છે, પણ મૂળમાં એ નિયમ જ યોગ્ય નથી, કારણકે એમાં નીચેના સ્થળોએ વ્યભિચાર આવે છે એવું તેઓનું કહેવું છે)

(૧) ભૂતલ પર અધકારમા ઘટ પડેલો છે, પણ દેખાતો નથી તેથી 'ઘટાભાવવ્યાપ્ય(તદ્)ભૂતલત્વન્ ભૂતલમ્' એવું તદભાવવ્યાપ્યવત્તાનું જ્ઞાન છે ને છતાં ઉત્તરદક્ષણે જ આલોકસંયોગાદિના કારણે ઘટવદ્ ભૂતલમ્ એવું જ્ઞાન થઈ જાય છે એટલે કે પ્રતિબન્ધક હોવા છતાં, પ્રતિબન્ધનો પ્રતિબન્ધ ન થયો, મોટા અન્યય-વ્યભિચાર

(૨) સપ્તમાં પીતત્વાભાવવ્યાપ્યશક્તિવાન અય આવું જ્ઞાન હોય છે (જે કોઈ સંજ્ઞા હોય તે શ્વેત જ હોય છે, પીત હોતા નથી) ને છતાં પિત્તાદિ દોષ થાય ત્યારે પીતઃ શઙ્ગઃ (પીતત્વવાન શઙ્ગઃ) એવું જ્ઞાન થવાથી ત્યાં પણ અન્યયવ્યભિચાર

(૩) 'અય સ્થાણુર્વા પુરુષો વા' આવો મન્દપ્રકાશસ્થળે સ્થાય પડે ત્યાં સ્થાણુત્વવ્યાપ્યચ્ચક્રકોટરાદિમાનયં અને સ્થાણુત્વાભાવ(પુરુષત્વ) વ્યાપકચરણાદિમાનય આવા બન્ને જ્ઞાન હોવા છતાં કોટિક્રિયનું સંસારાત્મક પ્રત્યક્ષ થાય છે [કોટિ = પ્રકાર, એકમાં સ્થાણુત્વ એ પ્રકાર છે, અન્યમા પુરુષત્વ (સ્થાણુત્વાભાવ) એ પ્રકાર છે એટલે કે બન્ને પરસ્પર વિરોધી કોટિઓ છે] તેથી પરરપરાભાવવ્યાપ્યવત્તાનું જ્ઞાન હોવા છતાં બન્ને કોટિનું સંસારાત્મક પ્રત્યક્ષ થાય છે એમ સત્પ્રતિપક્ષરથળે પણ આવો જ પરામર્શ હોવાથી બન્નેની (સાધ્યની ને સાધ્યાભાવની) સંસારાત્મક અનુમિતિ યવી જ જોઈએ.

જ્યાં બેમાંથી એક કોટિના વ્યાપ્યનું (સહકારીવશાત) નિર્ણયાત્મક જ્ઞાન થઈ જાય તો એ કોટિ બળવાન બની જાય, અને અન્ય કોટિ નિર્બળ બની જાય. તેથી એ અન્ય નિર્બળ કોટિના જ્ઞાનનો પ્રતિબન્ધ થઈ જવાથી બળવાન કોટિનો નિર્ણય થઈ જાય છે, સંશય રહેતો નથી.

[શંકા - બેમાંથી કઈ કોટિ સખળ છે ને કઈ નિર્બળ ? એ કે બન્ને સમાન બળવાળી છે એ શી રીતે ખબર પડે ?]

(૪) સમાધાન :- કળબળે એની કલ્પના = અનુમિતિ કરવામાં આવે છે. જે કોટિનો નિર્ણય થાય એ બળવાન, તદ્વિપરીત નિર્બળ અને નિર્ણય ન થતા સંશય જ એ રહે તો બન્ને સમાન બળવાળી

(મુ.) તત્ર, 'તદભાવવ્યાપ્યવત્તાજ્ઞાને સતિ તદુપનીતમાનવિશેષશાબ્દબોધાદેરનુદયાલ્લૌકિકમન્નિકર્પા-જન્યદોષવિશેષાજન્યજ્ઞાનમાત્રે તસ્ય પ્રતિવન્ધકતા, લાઘવાત્, 'ન ત્પનીતમાનવિશેષે શાબ્દબોધે ચ પૃથક્પ્રતિવન્ધકતા, ગૌરવાત્ । 'તથા ચ પ્રતિવન્ધકસત્ત્વાત્કથમનુમિતિઃ ? 'ન હિ લૌકિકસન્નિકર્પસ્થલે પ્રત્યક્ષમિવ સત્પ્રતિપક્ષસ્થલે સંસારાકારાનુમિતિઃ પ્રામાણિકી યેનાનુમિતિભિન્નત્વેનાપિ વિશેષણીયમ્ । 'યત્ર ચ કોટિદ્વયવ્યાપ્યવત્તાજ્ઞાનં તત્રોભયત્રાપ્રામાણ્યજ્ઞાનાત્સંશયો, નાન્યથા, અગૃહીતાપ્રામાણ્યકસ્યેવ વિરોધિજ્ઞાનસ્ય પ્રતિવન્ધકત્વાદિતિ ।

★ એ મતની અસોગ્યતા ★

(મુ.) 'સ્ત્વકોશકારનો આ મત બરાબર નથી, કારણકે તદભાવવ્યાપ્યવત્તા જ્ઞાન હોય તો તદુપનીતમાનવિશેષ - શાબ્દબોધાદિ થતા ન હોવાથી, લૌકિકસન્નિકર્પથી અજન્ય, દોષવિશેષથી અજન્ય એવા કોઈપણ જ્ઞાન પ્રત્યે તદભાવવ્યાપ્યવત્તાજ્ઞાનને પ્રતિબન્ધક માનવામાં આવે છે, કારણકે એમાં લાઘવ છે. 'પણ ઉપનીતમાનવિશેષ પ્રત્યે અને શાબ્દબોધ પ્રત્યે અલગ-અલગ પ્રતિબન્ધક માનવામાં આવતો નથી, કારણકે એમાં (અનેક પ્રતિબન્ધ-

પ્રતિબન્ધકભાવ માનવાનું) ગૌરવ છે. 'એટલે પ્રતિબન્ધક હાજર હોવાથી (સંશયાત્મક) અનુમિતિ (પાણ) શી રીતે થાય ? *લૌકિકસન્નિકર્ષસ્થળે જેમ પ્રત્યક્ષ થાય છે એમ સત્પ્રતિપક્ષસ્થળે સંશયાકાર અનુમિતિ થતી હોય એ કાંઈ પ્રામાણિક નથી કે જેથી 'અનુમિતિભિન્નત્વ' એવું પાણ (પ્રતિબન્ધનું) વિશેષણ લગાડવું પડે. "જ્યાં કોટિદ્વયવ્યાખ્યવત્તાજ્ઞાન હોય ત્યાં બન્ને વિશે અપ્રામાણ્યજ્ઞાન થાય તો સંશય પડે છે, એ સિવાય નહીં, કારણકે જેનું અપ્રામાણ્ય ગૃહીત ન હોય એવું જ વિરોધી જ્ઞાન પ્રતિબન્ધક હોય છે.

(વિ.) (૧) ગ્રન્થકાર રત્નકોશકારના સંશયાત્મક અનુમિતિ માનવાના આ મતનો તન્ન કહીને નિષેધ કરે છે. તદભાવવ્યાખ્યવત્તાજ્ઞાન, તદ્વ્રત્તાજ્ઞાનનું પ્રતિબન્ધક છે જ. અન્ધકારસ્થઘટાદિ સ્થળે તમે જે અન્વય વ્યભિચારાદિ આપ્યા તેનો, પ્રતિબન્ધક-પ્રતિબન્ધ્ય ભાવમા યોગ્ય પરિષ્કાર કરીને પરિહાર કરી શકાય છે. ગ્રન્થકારનો આશય આવો છે- તદભાવવ્યાખ્યવત્તાજ્ઞાન તદ્વ્રત્તાજ્ઞાન પ્રત્યે પ્રતિબન્ધક છે આવો સામાન્ય પ્રતિબન્ધ્ય-પ્રતિબન્ધકભાવ માનવામાં ન આવે તો નીચે મુજબ અનેક પ્રતિબન્ધ્ય-પ્રતિબન્ધકભાવ માનવાનું ગૌરવ થશે.

(૧) અન્ધકારમાં રહેલા ઘટને આલોકસંયોગ ન મળે તો ઘટવદ્ મૂતલમ્ એવું જ્ઞાન થતું નથી જ. એટલે ત્યાં તમારે અન્ધકારાદિસહકૃત ઘટાભાવવ્યાખ્યવત્તાજ્ઞાનને ઘટવત્તાબુદ્ધિ પ્રત્યે સ્વતન્ત્ર પ્રતિબન્ધક માનવું જ પડશે. [જો કે અહીં આલોકસંયોગ રૂપ કારણ ન હોવાથી જ પ્રત્યક્ષાત્મક કાર્ય થતું નથી માટે પ્રતિબન્ધક માનવાની જરૂર રહેતી નથી]

(૨) એમ પિત્તાદિદોષ ન હોય તો, પીતત્વાભાવવ્યાખ્યવત્તાની બુદ્ધિ થયા પછી પીતત્ત્વવાનયમ્ એવી બુદ્ધિ પ્રતિબન્ધિત થઈ જ જાય છે. એટલે પિત્તાદિદોષસહકૃત એવા પીતત્વાભાવવ્યાખ્યવત્તાજ્ઞાનને પીતત્ત્વવત્તાબુદ્ધિ પ્રત્યે પૃથક્ પ્રતિબન્ધક માનવું જ પડશે.

(૩) લૌકિકસન્નિકર્ષથી એક પર્વત પર વહ્નિના અભાવનું જ્ઞાન થવા દ્વારા વહ્નિચમાવ્યાખ્યવત્તા નું જ્ઞાન થયું ત્યાર પછી સામાન્યલક્ષણા સન્નિકર્ષથી સર્વે પર્વતાઃ વહ્નિચમાવન્તઃ એવું ઉપનીતભાન (અલૌકિક પ્રત્યક્ષ) થયું પણ એ માનવીને સર્વે પર્વતા વહ્નિમન્તઃ એવું ઉપનીતભાન થતું નથી. તેથી, તદ્વ્રત્તાના ઉપનીતભાન પ્રત્યે તદભાવવ્યાખ્યવત્તાની બુદ્ધિને પૃથક્ પ્રતિબન્ધક માનવી જ પડશે.

(૪) એમ, તદમાવ્યાખ્યવાનયમ્ એવા શબ્દો દ્વારા એવો શાબ્દ પરામર્શ થાય તો તદ્વ્રત્તાનો શાબ્દબોધ થતો નથી. એટલે તદ્વ્રત્તાના શાબ્દબોધ પ્રત્યે તદભાવવ્યાખ્યવત્તાના શાબ્દબોધને જુદો પ્રતિબન્ધક માનવો પડશે.

આમ અલગ અલગ પ્રતિબન્ધક-પ્રતિબન્ધ્ય ભાવ માનવાના ગૌરવને વહોરી લેવું એના કરતાં એક સામાન્ય પ્રતિબન્ધક-પ્રતિબન્ધ્ય ભાવ માની લેવો ઉચિત છે. એમાં જે વ્યભિચાર આવે છે તેનું વારણ પ્રતિબન્ધકોટિમા લૌકિકસન્નિકર્ષજન્યત્વ અને દોષવિશેષાજન્યત્વ એવા બે વિશેષણો મૂકી દેવાથી થઈ શકે છે એટલેકે, લૌકિકસન્નિકર્ષથી અજન્ય અને દોષવિશેષથી અજન્ય તદ્વ્રત્તાના કોઈપણ જ્ઞાનપ્રત્યે તદભાવવ્યાખ્ય-વત્તાબુદ્ધિ પ્રતિબન્ધક છે એમ માનવામાં લાઘવ છે. (૨) એટલે રત્નકોશકારે જે ઉપનીતભાનવિશેષ અને શાબ્દબોધ પ્રત્યે પૃથક્ પૃથક્ પ્રતિબન્ધકતા કહી છે તે માની શકાતી નથી, કારણકે એમાં ગૌરવ છે.

(૧) ઘટ-ચક્ષુ સંયોગથી જે ઘટવત્તાબુદ્ધિ થાય છે એ લૌકિકસન્નિકર્ષ જન્ય છે, લૌકિકસન્નિકર્ષજન્ય નથી તેથી પ્રતિબન્ધ્ય ન હોવાથી ઘટાભાવવ્યાખ્યવત્તાબુદ્ધિથી એનો પ્રતિબન્ધ ન થવા છતાં અન્વય વ્યભિચાર રહેતો નથી.

(૨) પિત્તદોષને લીધે પીતઃ શદ્ધઃ એવું જ્ઞાન થતું હોવાથી એ દોષવિશેષાજન્ય ન હોવાના કારણે પ્રતિબન્ધ્ય છે જ નહીં, માટે વ્યભિચાર નહીં.

(૩) તદભાવવ્યાપ્યવત્તાની બુદ્ધિ ધરાવનારને સર્વે પર્વતા વહ્નિમન્તઃ એવું જ્ઞાન થતું નથી એ પણ યોગ્ય છે, કારણકે એ અલૌકિકસન્નિકર્ષજન્ય હોઈ લૌકિકસન્નિકર્ષજન્ય તેમજ દોષવિશેષાજન્ય હોવાથી પ્રતિબદ્ધ છે

(૪) એ જ રીતે તદભાવવ્યાપ્યવત્તાનો શાબ્દબોધ થયો હોય તો તદ્વત્તાનો શાબ્દબોધ ન થાય એ પણ ઉચિત છે, કારણકે એ શાબ્દબોધ પણ લૌકિકસન્નિકર્ષજન્ય - દોષવિશેષાજન્ય હોવાથી પ્રતિબદ્ધ છે જ.

(૬) આમ સામાન્ય પ્રતિબદ્ધ-પ્રતિબન્ધક ભાવને અનુસરીને સત્પ્રતિપક્ષસ્થળે પરસ્પરાભાવ-વ્યાપ્યવત્તાજ્ઞાનરૂપ પ્રતિબન્ધક હાજર જ હોવાથી સંશયાત્મક અનુમિતિ પણ શી રીતે થાય ?

[શંકા - તદભાવવ્યાપ્યવત્તાજ્ઞાન હોવા છતાં લૌકિકસન્નિકર્ષથી ઘટવત્તાનું જ્ઞાન થતું હોવાથી પ્રતિબદ્ધકોટિમા જેમ તમે લૌકિકસન્નિકર્ષજન્યત્વ વિશેષણ મૂક્યું છે તેમ એમાં સંશયાત્મક અનુમિતિભિન્નત્વ એવું વિશેષણ પણ મૂકવું જોઈએ જેથી સત્પ્રતિપક્ષસ્થળે સંશયાત્મક અનુમિતિનો પ્રતિબન્ધ ન થાય.]

(૪) સમાધાન - લૌકિકસન્નિકર્ષસ્થળે વદવદ્ મૂતલમ્ ઇત્યાદિ પ્રત્યક્ષ થાય છે એ તો પ્રામાણિક = સર્વમતસમત છે (એટલે પ્રતિબદ્ધકોટિમા લૌકિકસન્નિકર્ષજન્યત્વ વિશેષણ ઉમેરવું પડે.) પણ એ રીતે સત્પ્રતિપક્ષસ્થળે તમે કહો છો એવી અનુમિતિ થાય છે એ વાત કાંઈ સર્વસંમત નથી કે જેથી તદ્ભિન્નત્વ એવું વિશેષણ ઉમેરવું પણ આવશ્યક બને તેથી અનુમિતિ તો પ્રતિબદ્ધ જ રહેતી હોવાથી સત્પ્રતિપક્ષસ્થળે એનો પ્રતિબન્ધ થઈ જ જાય.

[શંકા - સ્થાણુર્વા પુરુષો વા એવો સંશય જેમ પડે છે એમ સત્પ્રતિપક્ષસ્થળે હ્રદો વહ્નિમાત્ર વા એવી સંશયાત્મક અનુમિતિ શા માટે ન થાય ?]

(૫) સમાધાન - નહીં, આ બન્ને બાબતો જુદી છે સ્થાણુત્વાપ્યવાનયમ્ અને સ્થાણુત્વાભાવવ્યાપ્યવાનયમ્ આવા કોટિક્ષયવ્યાપ્યવત્તાજ્ઞાનમા સ્થાણુત્વાપ્યવત્તાજ્ઞાનમિદમપ્રમા અને સ્થાણુત્વાભાવવ્યાપ્યવત્તાજ્ઞાનમપ્રમા એવા અપ્રામાણ્યજ્ઞાનના કારણે બેમાંથી એકેય બીજાનો પ્રતિબન્ધ કરી શકતા ન હોવાથી બન્નેકોટિનું સંશયાત્મક જ્ઞાન થાય છે કારણકે જે વિરોધીજ્ઞાનમા અપ્રામાણ્યજ્ઞાનનો નિશ્ચય ન થયો હોય એ જ પ્રતિબન્ધક બની શકે છે પણ સત્પ્રતિપક્ષસ્થળે આવું હોતું નથી. 'પરસ્પરવિરુદ્ધ તદભાવવ્યાપ્યવત્તાજ્ઞાનદ્વય' માત્ર જ ત્યાં હોય છે, પણ પ્રત્યક્ષવિષયભૂત હેત્વાદિવિષયક પરામર્શ અંગે અપ્રામાણ્યજ્ઞાન કરાવવાનું અસાધારણકારણ જે પિત્તાદિદોષ કે દૂસ્ત્વાદિ દોષ, તે હાજર ન હોવાથી 'ઇતજ્ઞાનદ્વયમપ્રમા' એવું અપ્રામાણ્યજ્ઞાન થતું નથી. તેથી એ બન્ને જ્ઞાનો પરસ્પર પ્રતિબન્ધ કરતા જ હોવાથી સંશયાકાર અનુમિતિ થતી નથી.

(મુ.) અસિદ્ધિસ્ત્વાશ્રયાસિદ્ધ્યાદ્યન્યતમત્વમ્ । આશ્રયાસિદ્ધિઃ પક્ષે પક્ષતાવચ્છેદકસ્યાભાવઃ । યત્ર ચ 'કાઞ્ચનમયઃ પર્વતો વહ્નિમાન' इति साध्यते तत्र 'पर्वतो न काञ्चनमय' इति ज्ञाने विद्यमाने काञ्चन-मये पर्वते परामर्शप्रतिबन्धः फलम् । स्वरूपासिद्धिस्तु पक्षे व्याप्यत्वाभिमतस्य हेतोरभावः । तत्र च 'ह्रदो द्रव्यं धूमादि'त्यादौ पक्षे व्याप्तत्वाभिमतस्य हेतोरभावे ज्ञाते पक्षे साध्यव्याप्यहेतुमत्ताज्ञानरूपस्य परामर्शस्य प्रतिबन्धः फलम् ।

★ અસિદ્ધિ દોષ ★

(મુ.) આશ્રયાસિદ્ધ્યાદિનું અન્યતમત્વ એ અસિદ્ધિદોષ છે. એમાં આશ્રયાસિદ્ધિ એટલે પક્ષમાં પક્ષતા-વચ્છેદકનો અભાવ, ત્યાં 'કાંચનમય પર્વત વહ્નિમાન છે' એવું સિદ્ધ કરવાનું હોય ત્યાં 'પર્વત કાંચનમય નથી'

એવું જ્ઞાન થાય તો કાંચનમય પર્વત અંગે પરામર્શનો પ્રતિબન્ધ થઈ જાય છે એ ફળ જાણવું. સ્વરૂપાસિદ્ધિ એટલે પક્ષમાં, વ્યાપ્ય તરીકે અભિમત(હેતુ)નો અભાવ. એમાં હદો દ્રવ્ય ધૂમાત્ ઈત્યાદિમાં પક્ષમાં વ્યાપ્યત્વેન અભિમત હેતુનો અભાવ જાણાયે, પક્ષમાં સાધ્યવ્યાપ્યહેતુમત્તાના જ્ઞાન રૂપ પરામર્શનો પ્રતિબન્ધ થઈ જવો એ ફળ જાણવું.

(વિ.) અસિદ્ધિ દોષ ૩ પ્રકારે છે - આશ્રયાસિદ્ધિ, સ્વરૂપાસિદ્ધિ અને વ્યાપ્યત્વાસિદ્ધિ. આશ્રયાસિદ્ધિચાદિઅન્યતમત્વ એ અસિદ્ધિનું લક્ષણ છે.

આશ્રયાસિદ્ધિ - પક્ષતાવચ્છેદકાભાવવાનું પક્ષ: આશ્રયાસિદ્ધિ: ‘કાઞ્ચનમયપર્વતો વહ્નિમાન્ ધૂમાત્’ આવા સ્થળે, વહ્નિવ્યાપ્યધૂમવાનું કાઞ્ચનમયપર્વત: એ પરામર્શ છે. પણ પર્વત તો પાપાણમય છે, કાંચનમય નથી. એટલે કે પર્વતમાં(પક્ષમાં) કાંચનમયત્વનો (પક્ષતાવચ્છેદકનો) અભાવ છે એવું જ્ઞાન થાય છે તેથી ઉક્ત પરામર્શ અટકી જાય છે (ને પરિણામે અનુમિતિ પણ થતી નથી.) આમ પરામર્શનો પ્રતિબન્ધ થવો એ ફળ છે

સ્વરૂપાસિદ્ધિ - હેતુભાવવાનું પક્ષ: સ્વરૂપાસિદ્ધિ:

હદો દ્રવ્ય ધૂમાત્ આ સ્થળે ધૂમ હેતુ સાધ્યવ્યાપ્ય તરીકે અભિમત છે. અને ધૂમાભાવવાનું હદ: એવું જ્ઞાન થાય છે તો દ્રવ્યત્વવ્યાપ્યધૂમવાનું હદ: એવા પરામર્શનો પ્રતિબન્ધ થવા દ્વારા અનુમિતિ અટકી જાય છે. માટે આ પણ હેત્વાભાસ છે.

(મુ.) સાધ્યાપ્રસિદ્ધિચાદયસ્તુ વ્યાપ્યત્વાસિદ્ધિમધ્યેઽન્તર્ભૂતા: । સાધ્યાપ્રસિદ્ધિરપિ વ્યાપ્યત્વાસિદ્ધિ: । સા ચ સાધ્યે સાધ્યતાવચ્છેદકસ્યાભાવ: । તથા ચ ‘કાઞ્ચનમયવહ્નિમાનિ’ત્યાદૌ સાધ્યે સાધ્યતાવચ્છેદકાભાવે જ્ઞાતે સાધ્યતાવચ્છેદકવિશિષ્ટસાધ્યવ્યાપ્યવત્તાજ્ઞાનરૂપપરામર્શપ્રતિબન્ધ: ફલમ્ । एवं हेतौ हेतुतावच्छेदकाभाव: साधनाप्रसिद्धि: । यथा च ‘काञ्चनमयधूमादि’त્યાदौ । अत्र हेतुतावच्छेदकविशिष्ट-हेतोज्ञानाभावात्तद्धेतुकव्याप्तिज्ञानादेरभाव: फलम् । ’एवं ‘वह्निमान् नीलधूमादि’त્યાदौ गुरुतया नील-धूमत्वं हेतुतानवच्छेदकमपि व्याप्यत्वासिद्धिरित्यपि वदन्ति ।

★ વ્યાપ્યત્વાસિદ્ધિ: ★

(મુ.) સાધ્યાપ્રસિદ્ધિ વગેરે વ્યાપ્યત્વાસિદ્ધિની અંદર જ અન્તર્ભૂત જાણવી. સાધ્યાપ્રસિદ્ધિ પણ વ્યાપ્યત્વાસિદ્ધિ છે. તે સાધ્યમાં સાધ્યતાવચ્છેદકના અભાવ રૂપ છે. જેમ કે (પર્વતો) કાઞ્ચનમયવહ્નિમાન્ (ધૂમાત્) વગેરેમાં સાધ્યમાં (વહ્નિમાં) સાધ્યતાવચ્છેદકનો (કાંચનમયત્વનો) અભાવ છે. (અર્થાત્ ‘વહ્નિ કાંચનમય હોતો નથી’) એવું જાણાયે છતે સાધ્યતાવચ્છેદકવિશિષ્ટસાધ્યવ્યાપ્યવત્તાજ્ઞાન(=કાઞ્ચનમયત્વવિશિષ્ટવહ્નિવ્યાપ્યવાનયમ્ એવા જ્ઞાન) રૂપ પરામર્શનો પ્રતિબન્ધ થઈ જવા રૂપ ફળ મળે છે.

એમ, હેતુમાં હેતુતાવચ્છેદકનો અભાવ એ સાધનાપ્રસિદ્ધિ દોષ છે. જેમકે, (પર્વતો વહ્નિમાન્) કાઞ્ચનમયધૂમાત્ વગેરે સ્થળે. અહીં હેતુતાવચ્છેદકવિશિષ્ટહેતુનું (કાંચનમયત્વ વિશિષ્ટ ધૂમનું) જ્ઞાન થઈ શકતું ન હોવાથી તદ્દ્રેતુકવ્યાપ્તિજ્ઞાનનો વ્યાપકસાધ્યસમાનાધિકરણો હેતુતાવચ્છેદકવિશિષ્ટો હેતુ: એવા જ્ઞાનનો અભાવ રહેવો એ ફળ છે.

‘એમ (પર્વતો) વહ્નિમાન્ નીલધૂમાત્ ઈત્યાદિમાં નીલધૂમત્વ ગુરુભૂત હોવાના કારણે અનવચ્છેદક છે, માટે વ્યાપ્યત્વાસિદ્ધિ દોષ છે (એમ પ્રાચીનો) કહે છે.

(વિ.) (૧) વ્યાપ્યત્વાસિદ્ધિ - પ્રાચીનોનો મત -

હેતુતાનવચ્છેદકો ધર્મ: વ્યાપ્યત્વાસિદ્ધિ: આવો ધર્મ જેમાં રહ્યો હોય તેવો હેતુ એ વ્યાપ્યત્વાસિદ્ધિ.

પર્વતો વહ્નિમાન્ નીલધૂમાત્ આ રથળે ધૂમત્વાપેક્ષયા નીલધૂમત્વ એ ગુરુભૂત ધર્મ છે. માટે એ હેતુતાવચ્છેદક બની શકતો નથી કેમકે અવચ્છેદક લઘુભૂતધર્મ હોવો જોઈએ. તેથી નીલધૂમત્વ ન હેતુતાવચ્છેદકમ્ એવું જ્ઞાન થવાથી વહ્નિવ્યાપ્યનીલધૂમત્વાવચ્છિન્નીલધૂમવાન્ પર્વતઃ એવા પરામર્શનો પ્રતિબન્ધ થઈ જવાથી અનુમિતિ અટકી જાય છે.

નવ્ય - ગુરુભૂત ધર્મ પણ અવચ્છેદક બની શકે છે કેમકે અવચ્છેદકના લક્ષણમાં માત્ર અન્યૂનાતિ-રિક્તવૃત્તિત્વ જ છે, લઘુભૂતત્વનો એમા પ્રવેશ નથી નીલધૂમત્વમા અન્યૂનાતિરિક્તવૃત્તિત્વ ધરી શકે છે. માટે એ અવચ્છેદક છે જ,

પ્રાચીન - અમે અવચ્છેદકત્વ સ્વરૂપસાધ્યવિશેષ રૂપ લઈએ છીએ એમાં તે વસ્તુનું સ્વરૂપ જ લેવાનું હોવાથી લઘુભૂત ધર્મ જ અવચ્છેદક તરીકે પકડી શકાય છે.

નવ્ય - અવ પશુમાન, સાસ્નાદિમત્તઃ આવા રથળે સાસ્નાદિની અપેક્ષાએ ગોત્વ લઘુભૂત ધર્મ હોવાથી એ જ અવચ્છેદક બનવાના કારણે સાસ્નાદિમત્ત્વ એ અનવચ્છેદક રહેવાથી તમારા મને હેતુ વ્યાપ્ય-ત્વાસિદ્ધ બની જવાના કારણે અનુમિતિ નહીં થાય. પણ અનુમિતિ થતી અનુભવાય તો છે. તેથી ગુરુભૂતધર્મ અવચ્છેદક ન બની શકે એ વાત અમને માન્ય નથી માટે, આવા રથળે હેત્વાભાસ નથી

આમ નવ્યોને અસ્વરસ રહેવાથી છેલ્લે ઇતિ વદન્તિ એમ જણાવીને અસ્વરસ સૂચવ્યો છે.

(મુ.) 'વાધસ્તુ પક્ષે સાધ્યાભાવાદિઃ । एतस्यानुमितिप्रतिबन्धः फलम् । 'तद्धर्मिकतदभावनिश्चयो लौकिकसन्निकर्षाज्यदोषविशेषाजन्यतद्धर्मिकतज्ज्ञानमात्रे विरोधीति । 'न तु संशयसाधारणं पक्षे साध्य-संसृष्टत्वज्ञानमनुमितिकारणं, तद्विरोधितया च वाधसत्प्रतिपक्षयोर्हेत्वाभासत्वमिति युक्तम्, 'अप्रसिद्धसाध्य-कानुमित्यनापत्तेः, 'साध्यसंशयादिकं विनाप्यनुमित्युत्पत्तेश्च ।

★ બાધદોષ ★

(મુ.) 'પક્ષમાં સાધ્યાભાવ હોવો એ બાધ દોષ છે. એનું અનુમિતિનો પ્રતિબન્ધ એ કળ છે. 'તદ્ધર્મિક (તદ્વિશેષ્યક) તદ્ભાવનિશ્ચય (તદ્ભાવપ્રકારકનિશ્ચય) એ લૌકિક સન્નિકર્ષાજન્ય દોષવિશેષાજન્ય એવા તદ્ધર્મિક તત્પ્રકારકજ્ઞાનમાત્ર પ્રત્યે વિરોધી છે. "સંશય સાધારણ એવું પક્ષમાં સાધ્યસંસૃષ્ટત્વ (=સાધ્યસમ્બન્ધિત્વ)નું જ્ઞાન એ અનુમિતિમા કારણ છે. તેના વિરોધી હોવા રૂપે બાધ અને સત્પ્રતિપક્ષ હેત્વાભાસ છે" આવું માનવું યુક્ત નથી, 'કારણકે (એવું માનવામાં) અપ્રસિદ્ધસાધ્યક અનુમિતિ અટકી જવાની આપત્તિ આવે છે. "તેમજ સાધ્યસંશયાદિ વિના પણ અનુમિતિ ઉત્પન્ન થાય છે.

(વિ.) (૧) સાધ્યાભાવવાનું પક્ષઃ એ બાધ દોષ છે વહ્નિમા અનુષ્ણત્વાભાવ (= ઉષ્ણત્વ) હોય છે એ પ્રમાણાન્તરથી = પ્રત્યક્ષથી નિશ્ચિત છે, માટે વહ્નિઃ અનુષ્ણઃ દ્રવ્યત્વાત્ આવા અનુમાનનો દ્રવ્યત્વહેતુ બાધિત છે આ બાધનું જ્ઞાન અનુમિતિનો પ્રતિબન્ધ કરે છે.

[શંકા - પક્ષમા સાધ્યાભાવનો નિશ્ચય (પક્ષધર્મિક સાધ્યાભાવનું જ્ઞાન) અનુમિતિનો જ પ્રતિબન્ધ કરે છે એવું શા માટે ? એ વ્યાપ્તિજ્ઞાન કે પરામર્શનો પ્રતિબન્ધક કેમ નહીં ?]

(૨) સમાધાન - તદ્ધર્મિક (તદ્ = વહ્નિ વગેરે અમુક પદાર્થ છે ધર્મી = વિશેષ્ય જેનો એવું) તદ્ભાવનું જ્ઞાન (તદ્ = અનુષ્ણત્વ, તેના અભાવનું જ્ઞાન = તદ્ભાવપ્રકારક જ્ઞાન, એટલે કે વહ્નિઃ અનુષ્ણત્વા-ભાવવાનું એવું જ્ઞાન) લૌકિકસન્નિકર્ષાજન્યદોષવિશેષાજન્ય એવા તદ્ધર્મિક તદ્જ્ઞાન જ્ઞાનમાત્રમાં વિરોધી છે. પ્રસ્તુતમા બાધજ્ઞાન એ પક્ષધર્મિક સાધ્યાભાવના જ્ઞાનરૂપ છે, માટે એ લૌકિકસન્નિકર્ષાજન્ય દોષવિશેષાજન્ય એવા પક્ષધર્મિક સાધ્યજ્ઞાનનું (પક્ષઃ સાધ્યવાનું એવા અનુમિત્યાત્મક જ્ઞાનનું) પ્રતિબન્ધક બને છે. આમ

આ નિયમથી બાધ અનુમિતિમાત્રનો જ વિરોધી છે એ બાણવું.

(૩) શંકા :- બાધ અને સત્પ્રતિપક્ષદોષ અનુમિતિના વિરોધી નથી, કિન્તુ અનુમિતિના કારણભૂત જે પક્ષતા છે તેના વિરોધી છે. આશય એ છે કે વ્યાસિજ્ઞાન, પરામર્શ વગેરે જેમ અનુમિતિના કારણ છે એમ પક્ષમાં સાધ્યનો સમ્બન્ધ છે એવું સંશયસાધારણ (= સંશયાત્મક કે નિશ્ચયાત્મક) જ્ઞાન પણ કારણ છે. કેમકે વ્યાસિ ઘણી બેઠી હોય છતાં સાધ્યનો સન્દેહ જ ન હોય તો અનુમિતિ કરવા કોણ બેસે ? [સાધ્યનો નિશ્ચય હોય ત્યારે ભેગી સિધાધયિષા બેઠાં એ બાણવું. એટલે કે પર્વતો વહિમાત્ર વા એવું સંશયાત્મક કે સિધાધયિષાકાલીન પર્વતો વહિમાત્ર એવું નિશ્ચયાત્મક આવું સાધ્યસંસૃષ્ટત્વજ્ઞાન એ પક્ષતા છે, ને એ અનુમિતિનું કારણ છે.] બાધ અને સત્પ્રતિપક્ષનું જ્ઞાન આ જ્ઞાનાત્મક પક્ષતા રૂપ અનુમિતિના કારણનું વિરોધી છે અને તેથી હેત્વાભાસરૂપ છે.

(૪) સમાધાન :- પ્રાર્થનિકદેશીની આવી માન્યતા યોગ્ય નથી (એમ નવ્યો કહે છે), કારણકે અપ્રસિદ્ધ છે (= વિવક્ષિત અનુમિતિ પૂર્વે અગૃહીત છે) સાધ્ય જેનો એવી અનુમિતિ અટકી જવાની આપત્તિ આવે છે. પૃથિવી સ્વેતરભેદવતી, ગન્ધવત્ત્વાત્ આવા સ્થળમાં સ્વેતરભેદરૂપ સાધ્ય પક્ષભિન્નમાં તો ક્યાંય છે જ નહીં, ને પક્ષમાં તો આ અનુમિતિ દ્વારા જ એનો નિર્ણય કરવાનો છે, એટલે અનુમિતિ પૂર્વે તો પક્ષમાં સ્વેતરભેદાત્મક સાધ્યનો સમ્બન્ધ અજ્ઞાત જ છે. તેથી તેમા સાધ્યસંસૃષ્ટત્વજ્ઞાનાત્મક પક્ષતા રૂપ અનુમિતિના કારણનો જ અભાવ રહેવાથી અનુમિતિ થાય જ નહીં. પણ એ અનુમિતિ યાય તો છે જ. મોટે બાધ અને સત્પ્રતિપક્ષને પક્ષતાના વિરોધી રૂપે હેત્વાભાસ માનવા એ યોગ્ય નથી.

(૫) વળી, પક્ષમાં (= ગગનમાં) સાધ્યનો (મેઘનો) સંશય કે નિશ્ચય બેમાથી એકે ન હોવા છતાં ધનગર્જન થાય તો અનુમિતિ થઈ જ જાય છે. એટલે કે ત્યાં પણ સંશય-નિશ્ચયસાધારણ સાધ્ય-સંસૃષ્ટત્વના જ્ઞાનરૂપ પક્ષતા વિના જ અનુમિતિ થઈ જવાથી વ્યતિરેકવ્યભિચાર સ્પષ્ટ છે. તેથી આવી પક્ષતા એ કારણરૂપ ન હોવાથી એના વિરોધી રૂપે બાધાદિને હેત્વાભાસ માની શકાતા નથી. તેથી અનુમિતિના વિરોધી રૂપે જ બાધાદિને હેત્વાભાસ માનવા યોગ્ય છે.

(મુ.) 'एवं साध्याभावज्ञाने प्रमात्वज्ञानमपि न प्रतिबन्धकं, प्रमाणाभावात्, 'गौरवाच्च ।
'अन्यथा सत्प्रतिपक्षादावपि तदभावव्याप्यवत्ताज्ञाने प्रमात्वविषयकत्वेन प्रतिबन्धकतापत्तेः । 'किन्तु भ्रम-
त्वज्ञानानास्कन्दितवाधादिवुद्धेः प्रतिबन्धकता, 'तत्र भ्रमत्वशङ्काविघटनेन प्रामाण्यज्ञानं क्वचिदुपयुज्यते ।

★ પ્રમાત્વજ્ઞાન પ્રતિબન્ધક નથી ★

(મુ.) 'એમ સાધ્યાભાવના જ્ઞાન અંગે યતું (ઈદં જ્ઞાનં પ્રમા એવું) પ્રમાત્વજ્ઞાન પણ પ્રતિબન્ધક નથી, કારણકે (એને પ્રતિબન્ધક માનવામાં) કોઈ પ્રમાણ નથી. 'તથા ગૌરવ થાય છે. 'અન્યથા (= બાધ અંગે પ્રમાત્વજ્ઞાનને પણ પ્રતિબન્ધક માનવામાં આવે તો) સત્પ્રતિપક્ષાદિ અંગે પણ તદભાવવ્યાપ્યવત્તાજ્ઞાનમાં પ્રમાત્વવિષયકત્વેન પ્રતિબન્ધકતા માનવાની આપત્તિ આવે. 'કિન્તુ ભ્રમત્વજ્ઞાનથી અનાસ્કન્દિત એવી બાધાદિની બુદ્ધિ પ્રતિબન્ધક છે. 'તેમાં ભ્રમત્વની (શંકા પડે તો તે) શંકાનું વિઘટન કરવા દ્વારા પ્રામાણ્યજ્ઞાન ક્યાંક ઉપયોગી બને છે.

(વિ.) [શંકા :- વહ્ન્યમાવવાનું પર્વતઃ એવું બાધનું ભ્રમાત્મક જ્ઞાન થયા પછી, આ જ્ઞાન અપ્રમા છે, આવું જ્ઞાન થાય તો કાંઈ અનુમિતિ અટકતી નથી. એથી જણાય છે કે બાધનું જ્ઞાન થવા પર એ જ્ઞાન પ્રમા છે એવું જ્ઞાન થાય તો જ અનુમિતિનો પ્રતિબન્ધ થાય છે. મોટે સાધ્યામાવવાનું પક્ષઃ એવું બાધનું જ્ઞાન કાંઈ પ્રતિબન્ધક નથી, પણ એ જ્ઞાન અંગે પ્રમાત્વનું જ્ઞાન થાય એ જ (અર્થાત્ સાધ્યામાવવત્પક્ષ-

જ્ઞાનધર્મિકપ્રમાત્વજ્ઞાન જ) અનુમિતિનું પ્રતિબન્ધક છે. મોટે આડી બાધજ્ઞાનધર્મિકપ્રમાત્વ જ્ઞાન જ અનુમિતિનો પ્રતિબન્ધ કરતું હોવાથી એને જ બાધ કહેવો જોઈએ]

(૧) સમાધાન :- સાધ્યવત્તાબુદ્ધિ પ્રત્યે સાધ્યાભાવવત્તાબુદ્ધિ પ્રતિબન્ધક હોય છે એ સાધ્યાત પ્રતીત છે પણ સાધ્યવત્તાબુદ્ધિ પ્રત્યે પ્રમાત્વવત્તાબુદ્ધિ પ્રતિબન્ધક છે એવું માનવામાં કોઈ પ્રમાણ નથી.

[શંકા - સાધ્યાભાવવત્તાબુદ્ધિ હોવા છતાં એમાં અપ્રામાણ્યગ્રહ હોય તો એ અનુમિતિનો પ્રતિબન્ધ કરી શકતી નથી જ મોટે સાધ્યાભાવ એ બાધ દોષ નથી. પણ સાધ્યાભાવના જ્ઞાનમાં અપ્રામાણ્યગ્રહનો અભાવ (= પ્રામાણ્યગ્રહ) થાય તો અનુમિતિ અટકી જતી હોવાથી, સાધ્યાભાવજ્ઞાનમાં અપ્રામાણ્યગ્રહકાલીન અનુમિતિની અન્યથા અનુપપત્તિ જ સાધ્યાભાવજ્ઞાનધર્મિકપ્રમાત્વ એ બાધદોષ રૂપ હોવામાં પ્રમાણ છે.]

(૨) સમાધાન :- સાધ્યાભાવવત્તાજ્ઞાનમા પ્રામાણ્યજ્ઞાન થાય તો જ અનુમિતિનો પ્રતિબન્ધ થાય છે એવું નથી, પ્રામાણ્યજ્ઞાન કે અપ્રામાણ્યજ્ઞાન બંનેમાંથી એકેય ન થયું હોય તો પણ અનુમિતિનો પ્રતિબન્ધ થઈ જ જાય છે મોટે તાદૃશપ્રામાણ્યજ્ઞાન તો પ્રતિબન્ધક નથી જ માત્ર અપ્રામાણ્યનો નિશ્ચય થઈ જાય તો પ્રતિબન્ધ ન થતો હોવાથી, એની સંગતિ મોટે, પ્રતિબન્ધકતાવચ્છેદકની કોટિમાં અપ્રામાણ્યજ્ઞાનાભાવનો પ્રવેશ કરવો યોગ્ય છે, પણ સાધ્યાભાવવત્તાજ્ઞાનવિશેષ્યક પ્રમાત્વનિશ્ચયત્વનો પ્રવેશ કરવો ઉચિત નથી, કારણકે એમા ગૌરવ છે.

[શંકા - તમે અગૃહીતાપ્રામાણ્યક એવા સાધ્યાભાવવત્તાજ્ઞાનને પ્રતિબન્ધક કહો છો અમે સાધ્યા-ભાવવત્તાજ્ઞાનમા પ્રમાત્વના નિશ્ચયને પ્રતિબન્ધક કહીએ છીએ એટલે કે તમારો પ્રતિબન્ધકતાવચ્છેદક ધર્મ પ્રમાત્વાભાવધરિત છે પ્રમાત્વાભાવનો પ્રતિયોગી છે પ્રમાત્વ તેથી પ્રતિબન્ધકતાવચ્છેદકના જ્ઞાન મોટે તમારે પ્રતિયોગિવિધયા પ્રમાત્મકજ્ઞાનની અપેક્ષા રાખવી જ પડશે એટલે પ્રમાત્વજ્ઞાન પ્રથમોપસ્થિત થતું હોવાથી એને જ પ્રતિબન્ધકતાવચ્છેદકની કોટિમા પ્રવેશ આપવામાં લાઘવ છે]

(૩) સમાધાન - અન્યથા = આ રીતે પ્રમાત્વનિશ્ચયનો જ એ પ્રતિબન્ધકમાં પ્રવેશ કરશો તો સત્પ્રતિપક્ષાદિમા ('આદિ' શબ્દથી વિશેષાદિ સમજવા) પણ તદભાવવ્યાપ્યવત્તાજ્ઞાનધર્મિક પ્રમાત્વજ્ઞાનત્વેન જ પ્રતિબન્ધકતા માનવાની આપત્તિ આવશે એટલેકે 'વહ્નચમાવ્યાપ્યજલજ્ઞાન દદઃ ઇતિ જ્ઞાન પ્રમા' આવા જ્ઞાનને જ પ્રતિબન્ધક માનવાની આપત્તિ આવે છે. (એટલે કે આવું જ્ઞાન જ્યાં નહીં થાય ત્યાં માત્ર વહ્નચ-ભાવવ્યાપ્યવત્તાના જ્ઞાનથી પણ જે અનુમિતિનો પ્રતિબન્ધ થઈ જાય છે તે હવે નહીં થવાની આપત્તિ આવશે)

[શંકા - પણ જ્યાં બાધજ્ઞાનમા ભ્રમત્વ હોવાનો નિર્ણય થાય છે ત્યાં અનુમિતિનો પ્રતિબન્ધ નથી થતો તેનું શું ?]

(૪) સમાધાન - એટલે, ભ્રમત્વજ્ઞાનાનાસ્કન્દિતત્વ વિશેષણ જોડવું અર્થાત્ ભ્રમત્વજ્ઞાનથી અનાસ્કન્દિત એવું બાધજ્ઞાન પ્રતિબન્ધક છે એમ માનવાથી કોઈ દોષ રહેતો નથી

[શંકા :- તો પછી બાધજ્ઞાન અંગે થતા પ્રામાણ્યજ્ઞાનનો કરો ઉપયોગ નથી ?]

(૫) સમાધાન - ના, ક્યાક બાધજ્ઞાન અંગે શકા પડે તો એને દૂર કરવામા પ્રમાત્વજ્ઞાન ઉપયોગી બને છે. એ દૂર થવાથી પછી બાધજ્ઞાન ભ્રમત્વજ્ઞાનાનાસ્કન્દિત બની જવાથી અનુમિતિનો પ્રતિબન્ધ કરે છે આમ પ્રમાત્વ જ્ઞાન અનુમિતિ કે એના કરણનું પ્રતિબન્ધક ન હોવાથી તાદૃશપ્રમાત્વ એ હેત્વાભાસ નથી

(મુ.) ન ચ 'વાધસ્યલે પક્ષે હેતુસત્ત્વે વ્યભિચારઃ, 'પક્ષે હેત્વભાવે સ્વરૂપાસિદ્ધિરેવ દોષ ઇતિ

વાચ્યમ્, 'વાધજ્ઞાનસ્ય વ્યભિચારજ્ઞાનાદર્ભેદાત્' । 'કિંચ યત્ર પરમાર્શાનન્તરં વાધવુદ્ધિસ્તત્ર વ્યભિચારજ્ઞાના-
દેરકિંચિત્કરત્વાદ્વાધસ્યાનુમિતિપ્રતિવન્ધકત્વં વાચ્યમ્ । एवं यत्रोत्पत्तिक्षणावच्छिन्ने घटादौ गन्धव्याप्य-
પૃથિવીત્વવત્તાજ્ઞાનં તત્ર વાધસ્યૈવ પ્રતિવન્ધકત્વં વાચ્યમ્ । ન ચ પક્ષે ઘટે ગન્ધસત્ત્વાત્ કથં વાધ ઇતિ
વાચ્યમ્, પક્ષતાવચ્છેદકદેશકાલાવચ્છેદેનાનુમિતેરનુભવસિદ્ધત્વાદિતિ । 'વાધસત્પ્રતિપક્ષભિન્ના યે હેત્વા-
ભાસાસ્તદ્વ્યાપ્યા અપિ તન્મધ્યેવાન્તર્ભવન્તિ । અન્યથા હેત્વાભાસાધિક્યપ્રસજ્ઞાત્ । 'વાધવ્યાપ્ય-
સત્પ્રતિપક્ષસ્તુ ભિન્ન એવ, સ્વતન્ત્રેચ્છેન મુનિના પૃથગુપદેશાત્ । 'સત્પ્રતિપક્ષવ્યાપ્યસ્તુ ન પ્રતિવન્ધક ઇતિ
પ્રઘટ્ટકાર્થઃ ॥૭૧॥૭૨॥

(મુ.) શંકા :- 'બાધસ્થળે, પક્ષમાં જે હેતુ રહ્યો હોય તો વ્યભિચાર દોષ અને 'પક્ષમાં જે હેતુ ન રહ્યો
હોય તો સ્વરૂપાસિદ્ધિ જ દોષ આવે છે. (એટલે બાધને સ્વતન્ત્ર દોષ માનવાની શી જરૂર છે ?)

સમાધાન :- આવી શંકા બરાબર નથી, કારણકે બાધનું જ્ઞાન વ્યભિચારાદિના જ્ઞાન કરતાં જુદું હોય
છે. 'વળી, જ્યાં પરમાર્થ થયા બાદ બાધજ્ઞાન થાય છે, ત્યાં વ્યભિચારજ્ઞાન વગેરે અકિંચિત્કર હોવાથી બાધને
જ અનુમિતિનો પ્રતિબન્ધક માનવો પડે છે. એમ જ્યાં ઉત્પત્તિક્ષણાવચ્છિન્ન ઘટાદિમાં ગન્ધવ્યાપ્યપૃથ્વીત્વવત્તાજ્ઞાન
થયું (ને તેથી એ પરમાર્થ દ્વારા ગન્ધની અનુમિતિ થવાની શક્યતા ઊભી થઈ) ત્યાં બાધને જ પ્રતિબન્ધક માનવો
પડે છે.

શંકા :- પણ ત્યાં તો, પક્ષ ઘટમાં ગન્ધ વિદ્યમાન હોવાથી બાધ શી રીતે કહેવાય ?

સમાધાન :- પક્ષતાવચ્છેદક દેશ-કાલાવચ્છેદેન અનુમિતિ થતી હોય છે એ વાત અનુભવસિદ્ધ છે.
[પ્રસ્તુતમાં આદ્યક્ષણ પક્ષતાવચ્છેદક કાળ છે. જે કાળે ઘટમાં ગન્ધાભાવ છે જ. ને તેથી બાધ છે જ.]

'બાધ અને સત્પ્રતિપક્ષથી ભિન્ન જે હેત્વાભાસો છે, તદ્વ્યાપ્ય હેત્વાભાસો પણ તેમાં જ અન્તર્ભૂત
જાગૃવા. નહીંતર હેત્વાભાસની સંખ્યા વધી જવાની આપત્તિ આવે, 'બાધવ્યાપ્ય એવો સત્પ્રતિપક્ષ તો ભિન્ન
(= સ્વતન્ત્ર) હેત્વાભાસ જ છે (અર્થાત્ બાધમાં એનો અન્તર્ભાવ નથી), કારણકે સ્વતન્ત્ર ઇચ્છાવાળા મુનિએ
એને જુદો કહ્યો છે.) 'સત્પ્રતિપક્ષને વ્યાપ્ય હેત્વાભાસ પ્રતિબન્ધક હોતો નથી. (માટે હેત્વાભાસ નથી). એમ
આખા પ્રઘટ્ટકનો અર્થ જાગૃવો.

(વિ.) શંકા - હેત્વાભાસ ચાર જ માનો ને ! બાધને સ્વતન્ત્ર હેત્વાભાસ માનવાની જરૂર નથી.
કેમકે જ્યાં બાધ દોષ હોય છે ત્યાં વ્યભિચાર કે સ્વરૂપાસિદ્ધિ આ બેમાંથી એક દોષ હોવાથી એના દ્વારા
જ અનુમિતિ અટકી જવાની છે

(૧) વહ્નિઃ અનુષ્ણઃ દ્રવ્યત્વાત્ અહીં અનુષ્ણત્વાભાવવાન્ વહ્નિ હોવાથી બાધ છે. પણ એને દોષ
ન માનીએ તો પણ, સાધ્યવદન્ય (= અનુષ્ણત્વવાન્ જે જળ, તદન્ય) વહ્નિમા હેતુ દ્રવ્યત્વ રહ્યો હોવાથી
વ્યભિચારના કારણે અનુમિતિ તો થવાની જ નથી.

(૨) હ્રદો વહ્નિમાન્ ધૂમાત્ આ સ્થળે, વહ્ન્યભાવવાન્ હ્રદ એ બાધ દોષ છે. પણ એને દોષ રૂપે
ન લઈએ તો પણ, ધૂમાભાવવાન્ હ્રદ હોવાથી સ્વરૂપાસિદ્ધિ દોષ હોવાના કારણે પરમાર્થ જ ન થવાથી
અનુમિતિ તો થવાની છે જ નહીં

આમ બાધનું કામ વ્યભિચાર કે સ્વરૂપાસિદ્ધિથી થઈ જ જાય છે તો બાધને દોષ તરીકે માનવાની
શી જરૂર છે ?

(૩) સમાધાન - આવી શંકા કરવી યોગ્ય નથી, કારણકે [બાધજ્ઞાનનું ફળ વ્યભિચારજ્ઞાનાદિના

ફળ કરતા ભિન્ન હોવાથી] બાધજ્ઞાન વ્યભિચારજ્ઞાનાદિ કરતાં ભિન્ન છે બાધજ્ઞાન અનુમિતિનો પ્રતિબંધ કરે છે જ્યારે વ્યભિચારજ્ઞાન વ્યાપ્તિજ્ઞાનનો પ્રતિબંધ કરે છે અને સ્વરૂપાસિદ્ધિનું જ્ઞાન પરામર્શનો પ્રતિબંધ કરે છે આમ બાધનું પોતાનું સ્વતંત્ર ફળ હોવાથી એ સ્વતંત્ર દોષ છે

[શંકા - અસત્સ્થળે અનુમિતિ ન થઈ જવા દેવી એ જ છેવટે કોઈપણ હેત્વાભાસનું અન્તિમ ફળ છે. ને એ તો વ્યભિચારથી કે સ્વરૂપાસિદ્ધિથી પણ થઈ જાય છે તો બાધને માનવાનું ગૌરવ શા માટે કરવું ?]

(૪) સમાધાન - હદો વહિમાન ધૂમાત્ આ સ્થળે, ધૂમાભાવવાનું હ્રદઃ આવું સ્વરૂપાસિદ્ધિનું જ્ઞાન ન થવાથી વહિવ્યાપ્તધૂમવાનું હ્રદઃ એવો પરામર્શ થઈ ગયો એટલે હવે વ્યભિચારજ્ઞાન કે સ્વરૂપાસિદ્ધિનું જ્ઞાન તો અકિંચિત્કર બની ગયા (કારણકે તેઓનું જે કાર્ય કે વ્યાપ્તિજ્ઞાન કે પરામર્શને અટકાવવો, તે તો હવે રહ્યું જ નથી) છતાં, જો હવે બાધબુદ્ધિ થાય તો અનુમિતિ તો અટકી જ જાય છે. એટલે આ જે પ્રતિબંધ થયો ને હેતુ જે દુષ્ટ બન્યો એ માટે બાધને દોષ રૂપે માનવો જ પડશે

વળી, વસ્તુતઃ સર્વત્ર બાધસ્થળે વ્યભિચાર કે સ્વરૂપાસિદ્ધિ આ બેમાંથી એક હોય જ એવો નિયમ પણ નથી જેમકે,

ઉત્પત્તિક્ષણાવચ્છિન્નો ઘટઃ ગન્ધવાન પૃથિવીત્વાત્ આ સ્થળમાં, જ્યાં જ્યાં પૃથ્વીત્વ ત્યાં ત્યાં ગન્ધ એવી વ્યાપ્તિ હોવાથી વ્યભિચાર નથી, ને ઘટમાં પૃથ્વીત્વ હોવાથી સ્વરૂપાસિદ્ધિ પણ નથી એટલે ‘ગન્ધવ્યાપ્ત-પૃથિવીત્વવાન (વિવક્ષિતો) ઘટઃ એવો પરામર્શ પણ થઈ જશે.’

[શંકા - પણ પક્ષ ઘટમાં ગન્ધ છે જ, તેથી બાધ પણ ક્યાં છે ?

સમાધાન - ઘટમાં છિત્રીયાદિ ક્ષણે ભલે ગન્ધ છે, પણ પ્રથમ ક્ષણે તો નથી જ. અને આ રીતે પ્રથમક્ષણાવચ્છેદન વગેરે રીતે વિવક્ષિતકાલાવચ્છેદન કે વિવક્ષિત દેશાવચ્છેદન પણ અનુમિતિ થઈ શકે એ અનુભવસિદ્ધ છે એટલે ઉત્પત્તિક્ષણાવચ્છેદન ગન્ધાભાવવાનું ઘટઃ એવું જ્ઞાન પ્રસ્તુત અનુમિતિનો પ્રતિબંધ કરતું હોવાથી અહીં હેત્વાભાસ માનવો જ પડશે વળી, વ્યભિચાર કે સ્વરૂપાસિદ્ધિ તો છે નહીં. એટલે બાધને દોષરૂપ માનવો જ પડશે

[શંકા - બાધાદિની જેમ અસાધારણત્વ-અનુપસંહારિત્વ વગેરે રૂપે પણ અનુમિતિની પ્રતિબંધકતા અનુભવસિદ્ધ છે એટલે એ બાધને પણ સ્વતંત્ર દોષ માનો ને !]

(૫) સમાધાન - બાધ અને સત્પ્રતિપક્ષ સિવાયના જે અનૈકાન્તિક વગેરે હેત્વાભાસ છે તે બાધને વ્યાપ્ય એવા દોષો પણ તેમાં જ સમાવિષ્ટ છે. અર્થાત્ સાધારણ, અસાધારણ અને અનુપસંહારી એ અનૈકાન્તિકને વ્યાપ્ય છે (એટલે કે અનૈકાન્તિકના અવાતરભેદરૂપ છે), માટે એ ત્રણેનો અનૈકાન્તિકમાં સમાવેશ જાણવો, એમ સ્વરૂપાસિદ્ધિ, વ્યાપ્યત્વાસિદ્ધિ, આશ્રયાસિદ્ધિ વગેરે અસિદ્ધિને વ્યાપ્ય (અવાન્તર) હોવાથી અસિદ્ધિમાં જ અન્તર્ભૂત જાણવા નહીંતર હેત્વાભાસ પામ્ય છે એ વાત ઊડી જાય

[શંકા - એમ તો, જ્યાં બાધ છે તેવા હદો વહિમાન ધૂમાત્ વગેરે સ્થળે, હદો વહ્યમાવવાનું જલાત્ એમ સત્પ્રતિપક્ષ પણ હોય જ છે એટલે સત્પ્રતિપક્ષ બાધને વ્યાપ્ય છે. તેથી એનો બાધમાં સમાવેશ થઈ જવાથી હેત્વાભાસ ચાર જ રહેશે]

(૬) સમાધાન - તમારી વાત સાચી છે. છતાં, જે રીતે શિષ્યબુદ્ધિવૈશદ થાય એ રીતે નિરૂપણ કરવામાં સ્વતંત્ર ઇચ્છાવાળા ગૌતમ મુનિએ ન્યાયસૂત્રમાં સત્પ્રતિપક્ષને સ્વતંત્ર દોષ રૂપે જણાવ્યો છે માટે એનો બાધમાં સમાવેશ ન કરવો

[શંકા :- સત્પ્રતિપક્ષસ્થળે જો પક્ષમાં હેતુ જ ન હોય તો સ્વરૂપાસિદ્ધિ દોષ આવે, અને જો પક્ષમાં હેતુ હોય, પણ સાધ્યનો અભાવ હોય તો વ્યભિચાર દોષ આવે. એટલે આ બેથી જ કામ સરી જતું હોવાથી સત્પ્રતિપક્ષને દોષ માનવાની જરૂર નથી.]

(૭) સંમાધાન - સત્પ્રતિપક્ષસ્થળે સત્પ્રતિપક્ષનું જ્ઞાન થયા પછી જ સ્વરૂપાસિદ્ધિ કે વ્યભિચારનું જ્ઞાન થાય છે. એટલે સત્પ્રતિપક્ષ પ્રથમ ઉપસ્થિત થતો હોવાથી એને જ પ્રતિબન્ધક માનવો ઉચિત છે. એટલે કે એ પ્રથમ ઉપસ્થિત થઈને અનુમિતિનો પ્રતિબન્ધ કરી જ દેશે. તેથી પાછળથી ઉપસ્થિત થતા સ્વરૂપાસિદ્ધિ - વ્યભિચારને અનુમિતિનો પ્રતિબન્ધ કરવાનો રહેતો જ નથી, તો એને પ્રતિબન્ધક શી રીતે માની શકાય ?

(કા.) ય. સપક્ષો વિપક્ષો ચ ભવેત્સાધારણસ્તુ સ. ।

યસ્તૂભયસ્માદ્ધવાવૃત્ત. સ ચાસાધારણો મત્ ॥૭૩॥

(મુ.) યઃ સપક્ષ ઇતિ । સપક્ષવિપક્ષવૃત્તિઃ સાધારણ ઇત્યર્થઃ । સપક્ષો નિશ્ચિતસાધ્યવાન્ । વિપક્ષઃ સાધ્યાભાવવાન્ (સાધ્યવદ્વિન્ન ઇતિ પાઠાન્તરમ્) । વિરુદ્ધવારણાય સપક્ષવૃત્તિત્વમુક્તમ્ । વસ્તુતો વિપક્ષ-વૃત્તિત્વમેવ વાચ્યમ્ । વિરુદ્ધસ્ય સાધારણત્વેઽપિ દૂપકતાવીજસ્ય ભિન્નતયા તસ્ય પાર્થક્યાત્ ।

★ સાધારણ-અનૈકાન્તિક ★

(કા.) જે સપક્ષ અને વિપક્ષ બંનેમાં હોય તે સાધારણ. જે સપક્ષ - વિપક્ષ બંનેમાંથી વ્યાવૃત્ત હોય તે અસાધારણ કહેવાયો છે.

(મુ.) સપક્ષ - વિપક્ષ બંનેમાં રહ્યો હોય તે સાધારણ એમ અર્થ થયો. નિશ્ચિતસાધ્યવાન્ હોય (= જેમાં સાધ્યનો નિશ્ચય થઈ ગયો હોય) તે સપક્ષ કહેવાય. જેમાં સાધ્યાભાવનો નિશ્ચય થઈ ગયો હોય (અર્થાત્ નિશ્ચિતસાધ્યાભાવવાન્ હોય) તે વિપક્ષ કહેવાય. વિરુદ્ધમાં લક્ષણનું વારણ કરવા માટે સપક્ષવૃત્તિત્વ કહ્યું છે. વસ્તુતઃ માત્ર વિપક્ષવૃત્તિત્વ જ આવશ્યક છે, વિરુદ્ધ દોષ ‘સાધારણ’ બની જતો હોવા છતાં દૂપકતાનું બીજું જુદું હોવાથી એ અલગદોષ જ છે !

(વિ.) અનૈકાન્તિકના વ્યાખ્ય (અવાન્તર) હેત્વાભાસોનું પ્રાચીનોના મતે નિરૂપણ કરે છે. જે સપક્ષ-વિપક્ષ બંનેમાં રહે તે સાધારણ કહેવાય.

ધૂમવાન્ વહેઃ.... સપક્ષ છે મહાનસ . વિપક્ષ છે અયોગોલક .. વહ્નિ હેતુ આ બંનેમાં રહ્યો હોવાથી સાધારણ નામનો વ્યભિચારી બન્યો.

જો વિપક્ષવૃત્તિઃ સાધારણઃ આટલું જ કહેવામા આવે તો વિરુદ્ધ હેતુ પણ વિપક્ષવૃત્તિ હોવાથી એમાં લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થાય. ‘સપક્ષવૃત્તિ’ લખવાથી એનું વારણ થાય છે. તેથી ગવ્દો નિત્યઃ કૃતકત્વાત્.... અહીં કૃતકત્વ હેતુ વિરુદ્ધ છે એ અનિત્યત્વેન નિશ્ચિત - વિપક્ષ એવા ઘટાડામાં રહ્યો હોવાથી વિપક્ષવૃત્તિ તો છે જ પણ નિત્યત્વેન નિશ્ચિત-સપક્ષ-આકાશાદિમા વૃત્તિ ન હોવાથી સાધારણનું લક્ષણ જશે નહીં

વસ્તુતઃ વિપક્ષવૃત્તિત્વ સાધારણત્વમ્ એટલું જ કહેવું યોગ્ય છે. વિરુદ્ધ હેતુ પણ વિપક્ષમા (સાધ્યા-ભાવવાન્માં) વૃત્તિ છે, છતાં, વિરુદ્ધનું જ્ઞાન સાધ્યસામાનાધિકરણના નિશ્ચયનું પ્રતિબન્ધક છે જ્યારે સાધારણનું જ્ઞાન અવ્યભિચારજ્ઞાન(વ્યાપ્તિજ્ઞાન)નું પ્રતિબન્ધક છે. એટલે બંનેનું દૂપકતાબીજ જુદું જુદું હોવાથી બંને સ્વતન્ત્ર હેત્વાભાસ છે.

[સાધ્યાભાવવદ્વૃત્તિત્વ આપું વ્યાપ્તિનું લક્ષણ હોય તો વિપક્ષઃ સાધ્યાભાવવાન્ એવો પાઠ સમજવો,

અને સાધ્યવદન્યાવૃત્તિત્વં એવું લક્ષણ લઈએ તો વિપક્ષઃ સાધ્યવદ્વિપક્ષઃ એવો પણ જાણવો.]

(મુ.) યસ્તુભયસ્માદિતિ । સપક્ષવિપક્ષવ્યાવૃત્તં इत्यर्थः । સપક્ષઃ સાધ્યવત્તયા નિશ્ચિતઃ । વિપક્ષઃ સાધ્યશૂન્યતયા નિશ્ચિતઃ । ‘શબ્દોઽનિત્યઃ શબ્દત્વાદિ’ત્યાદૌ યદા શબ્દોઽનિત્યત્વસન્દેહસ્તદા સપક્ષત્વં ઘટાદીનામેવ, તદ્વ્યાવૃત્તં ચ શબ્દત્વમિતિ તદા તદસાધારણમ્ । ‘યદા તુ શબ્દોઽનિત્યત્વનિશ્ચયસ્તદા નાસાધારણમ્ । इदं च प्राचां मतम् । नवीनमतं तु पूर्वमुक्तम् ॥૭૩॥

★ અસાધારણ અનેકાન્તિક ★

(મુ) સપક્ષ-વિપક્ષ બન્નેથી જે વ્યાવૃત્ત હોય તે અસાધારણ એમ અર્થ જાણવો. સાધ્યવાન્ રૂપે નિશ્ચિત હોય તે સપક્ષ. સાધ્યશૂન્ય તરીકે નિશ્ચિત હોય તે વિપક્ષ. ‘શબ્દોઽનિત્યઃ, શબ્દત્વાદિ’ વગેરેમાં જ્યારે શબ્દમાં અનિત્યત્વનો સંદેહ હોય ત્યારે ઘટાદિ જ સપક્ષ બનશે, ને શબ્દત્વ તેમાંથી વ્યાવૃત્ત (= બાદ) છે જ. (વળી, વિપક્ષ એવા આકાશમાં તો શબ્દત્વ રહ્યું નથી જ.) એટલે ત્યારે અસાધારણ હેત્વાભાસ જાણવો. ‘જ્યારે શબ્દમાં અનિત્યત્વનો નિશ્ચય હોય ત્યારે અસાધારણ દોષ નથી આ પ્રાચીનોનો મત કહ્યો. નવ્યોનો મત પહેલાં કહી ગયા છીએ.

(વિ.) સપક્ષ અને વિપક્ષ બન્નેમાં ન રહ્યો હોય તે અસાધારણ, જેમકે પૃથિવી, નિત્યા, ગન્ધવત્ત્વાત્... નિત્યત્વવાન્ આકાશ એ સપક્ષ અને નિત્યત્વાભાવવાન્ જલાદિ એ વિપક્ષ.. આ બન્નેમાં ગન્ધ છે નહીં.

(૧) શબ્દઃ અનિત્યઃ કૃતકત્વાત્ વગેરે અનુમાનાન્તરથી અનિત્યત્વનો નિશ્ચય હોય ત્યારે સપક્ષવૃત્તિત્વ નિશ્ચિત હોવાથી અસાધારણ દોષ નથી (પણ માત્ર મીમાંસકોનો એ અસાધારણભ્રમ છે એમ જાણવું. એ ભ્રમ દૂર થયે અસાધારણદોષ રહેતો નથી. એટલે કે આ અનિત્યદોષ છે.) માટે, આ પ્રાચીનોનો મત છે એમ ગ્રન્થકારે કહ્યું. નવ્યોનો મત સાધ્યાસમાનાધિકરણો હેતુસાધારણઃ એવો પૂર્વે કહ્યો જ છે.

(કા.) તથૈવાનુપસહારી કેવલાન્વયિપક્ષકઃ ।

(મુ.) તથૈવેતિ । કેવલાન્વયિપક્ષક ઇતિ । કેવલાન્વયિધર્માવચ્છિન્નપક્ષક इत्यर्थः । ‘સર્વમભિધેયં, પ્રમેયત્વાદિ’ત્યાદૌ સર્વસ્યૈવ પક્ષત્વાત્ સામાનાધિકરણ્યગ્રહસ્યલાન્તરાભાવાન્નાનુમિતિઃ । ‘इदं तु न सम्यक्, पक्षैकदेशे सहचारग्रहेऽपि क्षतेरभावात् । ‘अस्तु वा सहचाराग्रहस्तावताप्यज्ञानरूपासिद्धिरेव, न तु हेत्वाभासत्वं तस्य, तथापि केवलान्वयिसाध्यकत्वं तत्त्वमित्युक्तम् ।

★ અનુપસંહારી ★

(કા.) તથા, કેવલાન્વયી છે પક્ષ જેનો એવો હેતુ અનુપસંહારી છે.

(મુ.) ‘કેવલાન્વયિપક્ષક’ એટલે કેવલાન્વયિધર્માવચ્છિન્ન છે પક્ષ જેનો (એવો હેતુ) એ અનુપસંહારી એમ અર્થ જાણવો. ‘બધું જ અભિધેય છે, કારણકે પ્રમેય છે’ આવા સ્થળમાં બધા પદાર્થો પક્ષરૂપ હોવાથી સાધ્યત્વ સામાનાધિકરણ્ય હેતુમાં રહેલું છે એવો નિશ્ચય કરવા માટે બીજું કોઈ સ્થળ રહેતું નથી, તેથી (સહચારગ્રહ ન થવાથી વ્યાપ્તિજ્ઞાન ન થવાના કારણે) અનુમિતિ થતી નથી. (એટલે અનુમિતિનો પ્રતિબન્ધ થવાથી હેત્વાભાસ જાણવો.) ‘પણ આ બરાબર નથી, કારણકે પક્ષના એક દેશમાં સહચારનો નિશ્ચય કરી લેવામાં કોઈ વાંધો નથી. ‘અથવા ભલે સહચારનો નિશ્ચય ન હોય, તો પણ અજ્ઞાનરૂપ અસિદ્ધિ જ છે, નહીં કે હેતુ હેત્વાભાસ છે. તો પણ ‘કેવલાન્વયી છે સાધ્ય જેનો એવો હેતુ એ અનુપસંહારી’ એમ લક્ષણ કહેવાયેલું છે.

(વિ.) (૧) નવ્યો - ભલે સર્વ પદાર્થોમાં સાધ્યસન્દેહ છે. પણ સાધ્યના જ એકદેશભૂત ઘટમાં

તો અભિધેયત્વ - પ્રમેયત્વનું સાહ્યર્ય નિશ્ચિત કરી શકાતું હોવાથી વ્યાપ્તિજ્ઞાનનો પણ નિશ્ચય થઈ જ શકે છે. ને તેથી વ્યાપ્તિજ્ઞાનનો પ્રતિબન્ધ ન થવાથી અનુમિતિ પણ થઈ જ શકે છે. માટે અનુમિતિ કે વ્યાપ્તિજ્ઞાન એકેનો પ્રતિબન્ધ ન થવાથી અનુપસંહારી હેત્વાભાસ બની શકે નહીં.

[પ્રાચીન :- નહીં, જ્યારે સર્વમાં સાધ્યસન્દેહ હોય ત્યારે સર્વના એકદેશભૂત ઘટમાં પણ સાધ્યનો સન્દેહ રહેવાથી સહચારગ્રહના કારણે અનુમિતિ થઈ શકે જ નહીં.]

(૨) નવ્ય :- સહચારગ્રહ ન થાય તો પણ હેતુ હેત્વાભાસ તો નહીં જ બને. કારણકે ત્યાં અનુમાતાને સહચારનું અજ્ઞાન છે તેથી જ અનુમિતિનો પ્રતિબન્ધ થઈ જશે. અર્થાત્ ત્યાં વ્યાપ્તિજ્ઞાનરૂપ કારણનો અભાવ એ પુરુષનું દૂષણ છે, હેતુનું દૂષણ નહીં. એટલે કે કારણાભાવ જ અનુમિતિના અનુત્પાદમાં પ્રયોજક હોવાથી કોઈ અન્ય જ્ઞાનને પ્રતિબન્ધક માનવું આવશ્યક ન રહેવાથી હેત્વાભાસનું લક્ષણ જતું નથી.

માટે અનુપસંહારીનું લક્ષણ પૂર્વે કહી ગયા છીએ એ મુજબ અત્યન્તાભાવાપ્રતિયોગિપક્ષસાધ્યહેતુકો હેતુ: અનુપસંહારી એવું જ લક્ષણ બનાવવું જોઈએ.

(કા.) ય: સાધ્યવતિ જૈવાસ્તિ સ વિરુદ્ધ ઉદાહત ॥૭૪॥

(મુ.) સાધ્યવતીતિ । એકારેણ સાધ્યવત્વાવચ્છેદેન હેત્વભાવો વોધિત: । તથા ચ સાધ્ય-
વ્યાપકીભૂતાભાવપ્રતિયોગિત્વં તદર્થ: ॥૭૪॥

(કા.) જે સાધ્યવાનમાં ન જ હોય તે વિરુદ્ધ કહેવાયો છે.

(મુ.) 'જ' કારથી સાધ્યવત્વાવચ્છેદેન હેતુનો અભાવ જાણાયો છે. એટલે, સાધ્યવ્યાપકીભૂત અભાવનો પ્રતિયોગી એ વિરુદ્ધ એવો એનો અર્થ જાણવો.

(વિ.) અય પિન્દ: ગોત્વવાન, અશ્વત્વાત્ અશ્વત્વમાં ગોત્વની નહીં, પણ ગોત્વાભાવની વ્યાપ્તિ છે માટે એ સાધ્યાભાવનો સાધક હોવાથી વિરુદ્ધ છે. 'સાધ્યવાનમાં ન હોય તે વિરુદ્ધ' આટલું જ લક્ષણ કરવામાં આવે તો અસાધારણમાં અતિવ્યાપ્તિ થાય. કારણકે એ પણ સપક્ષમાં અવૃત્તિ તો હોય જ છે. પણ હવે સાધ્યવત્વાવચ્છેદેન જે કોઈ સાધ્યવાન તે બધામાં હેતુનો અભાવ કહ્યો એટલે કે સાધ્યવત્ત્વવ્યાપકીભૂત અભાવનો પ્રતિયોગી હેતુ એ વિરુદ્ધ એમ કહેવાથી આ દોષ નહીં આવે. (સાધ્યવત્વાવચ્છેદેન જ હેત્વભાવ હોય, સાધ્યાભાવવત્વાવચ્છેદેન પણ તે હોય જ એમ નહીં. જ્યારે અસાધારણનો તો સાધ્યાભાવવત્વાવચ્છેદેન પણ અભાવ જ હોય)

[સાધ્યવત્ત્વ = સાધ્યાધિકરણત્વ .. એને વ્યાપક અભાવ કહેવો એના કરતા સાધ્યને વ્યાપક (હેતુનો) અભાવ કહેવો એમાં લાઘવ છે. માટે તથા ચ કહીને પરિષ્કાર સૂચવ્યો છે.] ॥૭૪॥

(કા.) આશ્રયાસિદ્ધિરાદ્યા સ્યાત્સ્વરૂપાસિદ્ધિરપ્યથા ।

વ્યાપ્ત્યાત્વાસિદ્ધિરપરા સ્યાદસિદ્ધિરતસ્ત્રિધા ॥૭૫॥

પક્ષાસિદ્ધિર્ત્રિ પક્ષો ભવેન્મણિમયો ગિરિ ।

હૃદો દ્રવ્યં ધૂમવત્વાદન્નાસિદ્ધિરથાપરા ॥૭૬॥

વ્યાપ્ત્યાત્વાસિદ્ધિરપરા નીલધૂમાદિકે ભવેત્ ।

(મુ.) અસિદ્ધિં વિભજતે - આશ્રયાસિદ્ધિરિત્યાદિ । પક્ષાસિદ્ધિરિતિ । આશ્રયાસિદ્ધિરિત્યર્થ: । અપ-
રેતિ । સ્વરૂપાસિદ્ધિરિત્યર્થ: । નીલધૂમાદિકં ઇતિ । નીલધૂમત્ત્વં ગુરુતયા ન હેતુતાવચ્છેદકં, સ્વસમા-

નાધિકરણવ્યાપ્યતાવચ્છેદકધર્માન્તરાઘટિતસ્યૈવ વ્યાપ્યતાવચ્છેદકત્વાત્ । ધૂમપ્રાગભાવત્ત્વસંગ્રહાય સ્વસમા-
નાધિકરણેતિ ।

★ અસિદ્ધિ દોષ ★

(કા.) આશ્રયાસિદ્ધિ પ્રથમ દોષ છે, સ્વરૂપાસિદ્ધિ બીજો દોષ છે. વ્યાપ્યત્વાસિદ્ધિ એ ત્રીજો દોષ છે. આમ અસિદ્ધિ ત્રણ પ્રકારે છે. જ્યાં મણિમય પર્વત એ પક્ષ હોય ત્યાં પક્ષાસિદ્ધિ દોષ જાણવો. હરો દ્રવ્યં, ધૂમવત્ત્વાત્ અહીં બીજી અસિદ્ધિ (= સ્વરૂપાસિદ્ધિ) છે. નીલધૂમ વગેરે હેતુમાં ત્રીજી વ્યાપ્યત્વાસિદ્ધિ જાણવી.

(મુ.) અસિદ્ધિનું વિભાજન કરે છે. પક્ષાસિદ્ધિ એટલે આશ્રયાસિદ્ધિ. અપરા = સ્વરૂપાસિદ્ધિ. નીલધૂમત્વ ગુરુ હોવાના કારણે હેતુતાવચ્છેદક નથી, કારણકે સ્વસમાનાધિકરણ એવો જે વ્યાપ્યતાવચ્છેદક ધર્માન્તર, તેનાથી અઘટિત હોય એ જ વ્યાપ્યતાવચ્છેદક બને છે. ધૂમપ્રાગભાવત્ત્વનો સમાવેશ કરવા માટે ‘સ્વસમાનાધિકરણ’ એમ લખ્યું છે.

(વિ.) પક્ષમા પક્ષતાવચ્છેદકનો અભાવ એ આશ્રયાસિદ્ધિ છે. જેમકે મણિમય: પર્વતો વહિમાન્... પક્ષમા હેતુનો અભાવ એ સ્વરૂપાસિદ્ધિ છે જેમકે હરો દ્રવ્ય ધૂમાત્. વહિમાન્ નીલધૂમાત્ વગેરેમા વ્યાપ્યત્વા-સિદ્ધિ છે. પ્રાચીનોના મતે ગુરુભૂતધર્મ વ્યાપ્યતાવચ્છેદક બની શકતો નથી. વ્યાપ્યતાવચ્છેદક તે જ ધર્મ બની શકે છે જે, સ્વસમાનાધિકરણ એવો જે અન્ય વ્યાપ્યતાવચ્છેદકધર્મ, તેનાથી અઘટિત હોય વહિ માટે ધૂમત્વ એ નીલધૂમત્વથી ભિન્ન એવો વ્યાપ્યતાવચ્છેદકધર્મ છે, ને નીલધૂમત્વ આ ધૂમત્વ રૂપ ધર્માન્તરથી ઘટિત છે, અઘટિત નહીં તેથી નીલધૂમત્વ વ્યાપ્યતાવચ્છેદક નથી.

અહીં જે ‘સ્વસમાનાધિકરણત્વ’ એવું ધર્માન્તરનું વિશેષણ ન મૂકવામા આવે, તો અય વહિમાન્ (મવિષ્યતિ), ધૂમપ્રાગભાવાત્ આવા સ્થળમા ધૂમપ્રાગભાવત્ત્વ પણ વ્યાપ્યતાવચ્છેદક ન બનવાની આપત્તિ આવે કારણકે વહિને વ્યાપ્ય ધર્માન્તર જે ધૂમત્વ, એનાથી ધૂમપ્રાગભાવત્ત્વ ધર્મ ઘટિત છે. છતાં ધૂમત્વ ધૂમપ્રાગ-ભાવત્ત્વને સમાનાધિકરણ ન હોવાથી એ આપત્તિનું વારણ થાય છે

(કા) વિરુદ્ધયો પરામર્શો હેત્વો સત્પ્રતિપક્ષતા ॥૭૭॥

(મુ.) વિરુદ્ધયોરિતિ । કપિસંયોગતદભાવવ્યાપ્યવત્તાપરામર્શોઽપિ ન સત્પ્રતિપક્ષત્વમત ઉક્ત - વિરુદ્ધ-યોરિતિ । તથા ચ સ્વસાધ્યવિરુદ્ધસાધ્યાભાવવ્યાપ્યવત્તાપરામર્શકાલીનસાધ્યવ્યાપ્યવત્તાપરામર્શવિષય इत्यर्थः ॥૭૬॥૭૬॥૭૭॥

★ સત્પ્રતિપક્ષ દોષ ★

(કા.) જે વિરુદ્ધ હેતુઓનો પરામર્શ થાય તો સત્પ્રતિપક્ષતા જાણવી.

(મુ.) કપિસંયોગ અને તેના અભાવની વ્યાપ્યવત્તાનો પરામર્શ હોવા છતાં સત્પ્રતિપક્ષદોષ હોતો નથી. તેથી ‘વિરુદ્ધ’ કહ્યું છે. એટલે, સ્વસાધ્યને વિરુદ્ધ જે સાધ્યાભાવ, તેની વ્યાપ્યવત્તાના પરામર્શકાલે સાધ્યવ્યાપ્યવત્તાના પરામર્શનો વિષય બનતો હેતુ સત્પ્રતિપક્ષ જાણવો.

(વિ.) કપિસયોગી, एतद्वृक्षत्वात् આવા સ્થળે, કપિસયોગવ્યાપ્યएतद्वृक्षत्ववानयम् એવા પરામર્શની જેમ કપિસયોગાભાવવ્યાપ્યएतद्वृक्षत्ववानयम् એવો પરામર્શ પણ થાય જ છે, કારણકે કપિસંયોગ અવ્યાપ્યવૃત્તિ હોવાથી એનો અભાવ પણ (મૂલાવચ્છેદેન) એતદ્વૃક્ષમા રહ્યો જ છે, તેથી આ સદ્દેતુ પણ સપ્રતિપક્ષિત

ન થઈ જાય એ માટે 'વિરુદ્ધ' પદનો નિવેશ કર્યો છે.

અહીં વિરુદ્ધત્વ બે હેતુમાં લેવાનો ભ્રમ ન થઈ જાય એ માટે તથા ચ કરીને નિષ્કૃષ્ટલક્ષણ આપ્યું છે. સ્વ = જેમાં સત્પ્રતિપક્ષદોષ કહેવાનો છે તે હેતુ. જેમકે હદો વહિમાન્ ધૂમાત્ માં ધૂમ. એનું સાધ્ય છે વહ્નિ, એને વિરુદ્ધ સાધ્યાભાવ = વહ્ન્યભાવ. તેથી વહ્ન્યભાવવ્યાપ્તજલવાન્ અય એવા પરામર્શ વખતે, વહ્નિવ્યાપ્તધૂમવાનયમ્ એવો પરામર્શ પણ છે જ. એનો વિષય ધૂમ સત્પ્રતિપક્ષિત થયો. (એમ જલ પણ સત્પ્રતિપક્ષિત થશે)

(કા) સાધ્યશૂન્યો યગ્ન પક્ષસ્ત્વસૌ બાધ ઉદાહૃતઃ ।

ઉત્પત્તિકાલીનઘટે ગન્ધાદિર્યગ્ન સાધ્યતે ॥૭૮॥

(મુ.) સાધ્યશૂન્ય ઇતિ । પક્ષઃ પક્ષતાવચ્છેદકવિશિષ્ટ ઇત્યર્થઃ । તેન ઘટે ગન્ધસત્ત્વેઽપિ ન ક્ષતિઃ ।

એવં 'મૂલાવચ્છિન્નો વૃક્ષઃ કપિસંયોગી'ત્યત્રાપિ बोध्यम् ॥૭૮॥

॥ ઇતિ શ્રી વિશ્વનાથપચ્ચાનનમઙ્ગાચાર્યવિરચિતાયાં સિદ્ધાન્તમુક્તાવલ્યામનુમાનખણ્ડમ્ ॥

★ બાધદોષ ★

(કા.) જે અનુમાનમાં પક્ષ સાધ્યશૂન્ય (સાધ્યાભાવવાળું) હોય તે (અનુમાનના હેતુમાં) બાધદોષ કહેવાયો છે. જેમકે ઉત્પત્તિકાલીનઘટમાં ગન્ધાદિ જેમાં સિદ્ધ કરાય છે (તે અનુમાનમાં).

(મુ.) જે પક્ષતાવચ્છેદકવિશિષ્ટ હોય તેને પક્ષ તરીકે લેવાનો છે. તેથી ઘટમાં ગન્ધ હોવા છતાં ક્ષતિ નથી. એમ 'મૂલાવચ્છિન્નો વૃક્ષઃ કપિસંયોગી' આ સ્થળમાં પણ જાણવું.

(વિ.) ઉત્પત્તિકાલીનો ઘટ. ગન્ધવાન્ પૃથિવીત્વાત્ આ બાધસ્થળ છે. આમા ઉત્પત્તિકાલીનત્વ એ પક્ષતાવચ્છેદક છે. તદ્વિશિષ્ટ પક્ષ એટલે ઉત્પત્તિકાલીન ઘટ, તે નિર્ગુણ હોવાથી ગન્ધશૂન્ય હોય છે. માટે બાધ દોષ છે. પણ જો 'પક્ષતાવચ્છેદકવિશિષ્ટ હોય તે પક્ષ' એમ ન કહે તો, (તાદૃશ વિશેષણશૂન્ય માત્ર) ઘટ પણ પક્ષ બને જે દ્વિતીયાદિક્ષણે ગન્ધવાન્ હોવાથી બાધદોષ ન આવે. [અહીં કાલને પક્ષતાવચ્છેદક બનાવ્યો. એમ હવે દેશને પક્ષતાવચ્છેદક બનાવતું સ્થળ દર્શાવે છે.]

મૂલાવચ્છિન્નો વૃક્ષઃ કપિસંયોગી, ણતદ્વૃક્ષત્વાત્

મૂલાવચ્છેદન વૃક્ષમાં કપિસંયોગાભાવ હોવાથી બાધ છે જ. પણ માત્ર વૃક્ષમાં તો કપિસંયોગ વિદ્યમાન હોવાથી બાધ આવી ન શકે. છતાં પક્ષતાવચ્છેદકવિશિષ્ટવૃક્ષમા એનો અભાવ જ હોવાથી લક્ષણ સમન્વય થઈ જાય છે. ॥૭૮॥

નવીનોના મતે

દોષ	લક્ષણ	દટાન્ત	પ્રતિબન્ધ
અનેકાન્ત ૧ સાધારણ્ય	સાધારણાધન્યતમત્વમ્ સાધ્યવદન્યવૃત્તિહેતુ.	પર્વતો ધૂમવાન્ વહે:	સાધ્યવદન્યાવૃત્તિત્વ રૂપ વ્યાપ્તિજ્ઞાન
૨ અસાધારણ્ય	સાધ્યાસમાનાધિકરણો હેતુ:	શબ્દ: નિત્ય: શબ્દત્વાત્	સાધ્યસામાનાધિ- કરણ્યરૂપ વ્યાપ્તિજ્ઞાન
૩ અનુપસહાર	અત્યન્તાભાવાપ્રતિયોગિપક્ષ- સાધ્યહેતુકો હેતુ:	સર્વ અભિધેય પ્રમેયત્વાત્	વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ
વિરોધ	૧. સાધ્યવ્યાપકીભૂતા- ભાવપ્રતિયોગી હેતુ: ૨ સાધ્યાભાવસાધકો હેતુ.	હદો વહિમાન્ જલાત્ શબ્દ: નિત્ય:, કૃતકત્વાત્	અનુમિતિ અનુમિતિ
અસિદ્ધિ ૧ આશ્રયાસિદ્ધિ	આશ્રયાસિદ્ધિચાદિઅન્યતમત્વમ્ પક્ષતાવચ્છેદકાભાવવાન્ પક્ષ:	કાશ્ચનમયપર્વતો વહિમાન્ ધૂમાત્	પરામર્શ
૨ સ્વરૂપાસિદ્ધિ	હેત્વભાવવાન્ પક્ષ.	હદો વહિમાન્ ધૂમાત્	પરામર્શ
૩ વ્યાપ્તવા- સિદ્ધિ	સોપાધિકો હેતુ:	પર્વતો ધૂમવાન્ વહે.	પરામર્શ
૪ સાધ્યાસિદ્ધિ	સાધ્યતાવચ્છેદકાભાવવાત્ સાધ્યમ્	પર્વત: કાશ્ચનમયવહિમાન્ ધૂમાત્	પરામર્શ
૫ સાધનાસિદ્ધિ	હેતુતાવચ્છેદકાભાવવાન્ હેતુ:	પર્વતો વહિમાન્ કાશ્ચનમયધૂમાત્	પરામર્શ
સત્પ્રતિપક્ષ	સાધ્યાભાવવ્યાપ્યવાન્ પક્ષ:	હદો વહિમાન્ ધૂમાત્ હદો વહ્યભાવવાન્ જલાત્	અનુમિતિ
બાધ	સાધ્યાભાવવાન્ પક્ષ:	હદો વહિમાન્ ધૂમાત્	અનુમિતિ

પ્રાચીનોના મતે

દોષ	લક્ષણ	દટાન્ત	પ્રતિબન્ધ
અનેકાન્ત ૧. સાધારણ ૨. અસાધારણ ૩ અનુપસંહાર	સપક્ષવિપક્ષવૃત્તિત્વમ્ સપક્ષાવૃત્તિત્વમ્ સપક્ષવિપક્ષવ્યાવૃત્તિત્વમ્ કેવલાન્વયિપક્ષકત્વમ્	ધૂમવાન્ વહે: શબ્દઃ અનિત્યઃ શબ્દત્વાત્ (અનિત્ય સાધારણ) પૃથિવી નિત્યા ગન્ધવત્ત્વાત્ (નિત્ય સાધારણ) સર્વ અભિધેય પ્રમેયત્વાત્	વ્યામિજ્ઞાન વ્યામિજ્ઞાન વ્યામિજ્ઞાન વ્યામિજ્ઞાન
વિરોધ	સાધ્યવ્યાપકીભૂતા- ભાવપ્રતિયોગિત્વમ્	અયં ગોત્વવાન્ અશ્વત્વાત્	અનુમિતિ
અસિદ્ધિ ૧. આશ્રયાસિદ્ધિ ૨. સ્વરૂપાસિદ્ધિ ૩. વ્યાપ્યત્વા- સિદ્ધિ ૪. સાધ્યાસિદ્ધિ ૫. સાધનાસિદ્ધિ	પક્ષતાવચ્છેદકાભાવવત્પક્ષકત્વમ્ હેત્વભાવવત્પક્ષકત્વમ્ વ્યાપ્યતાનવચ્છેદકો ધર્મઃ સાધ્યતાવચ્છેદકાભાવવત્સાધ્ય- કત્વમ્ હેતુતાવચ્છેદકાભાવવદ્હેતુકત્વમ્	નવ્યવત્ નવ્યવત્ પર્વતો વહિમાન્ નીલધૂમાત્ પર્વતઃ કાશ્ચનમયવહિમાન્ ધૂમાત્ પર્વતો વહિમાન્ કાશ્ચનમય- ધૂમાત્	પરામર્શ પરામર્શ વ્યામિજ્ઞાન પરામર્શ પરામર્શ
સત્પ્રતિપક્ષ બાધ	અગૃહીતાપ્રામાણ્યકસાધ્ય વ્યાપ્યવત્ત્વોપસ્થિતિકાલીના- ગૃહીતાપ્રામાણ્યકતદભાવવ્યાપ્ય- વત્ત્વોપસ્થિતિવિષયત્વમ્ સાધ્યાભાવવત્પક્ષકત્વમ્	હદો વહિમાન્ ધૂમાત્ હદો વહ્ન્યભાવવાન્ જલાત્ ઉત્પત્તિકાલીનો ઘટઃ ગન્ધવાન્ પૃથિવીત્વાત્	અનુમિતિ અનુમિતિ

આમ શ્રી ન્યાય સિદ્ધાન્તમુક્તાવલીગ્રન્થના અનુમાનખડ્ગનું તપાગચ્છીય જૈનાચાર્યશ્રી પ્રેમભુવનભાનુ-
ધર્મજિત-જયશેખરસૂરીશ્વર શિષ્યાણુ મુનિ અભયશેખર વિજય ગણીએ કરેલું ગુજરાતી વિવેચન પૂર્ણ થયું.

અથોપમાનચપ્પડઃ

(કા) ગ્રામીણસ્ય પ્રથમત પશ્યતો ગવયાદિકમ્ ।

સાદૃશ્યધીર્ગવાદીના યા સ્યાત્સા કરણ મતમ્ ॥૭૯॥

વાક્યાર્થસ્યાતિદેશસ્ય સ્મૃતિર્વ્યાપાર ઉચ્યતે ।

ગવયાદિપદાના તુ શક્તિધીરુપમા ફલમ્ ॥૮૦॥

(મુ.) ઉપમિતિ વ્યુત્પાદયતિ - ગ્રામીણસ્યેતિ । યત્રારણ્યકેન કેનચિદ્ ગ્રામીણાયોક્તં 'ગોસદૃશો ગવયપદવાચ્યઃ' इति । પશ્ચાન્ન ગ્રામીણેન ક્વચિદરણ્યાદૌ ગવયો દૃષ્ટસ્તત્ર ગોસાદૃશ્યદર્શનં યજ્ઞાતં તદુપમિતિકરણમ્ । તદનન્તર 'ગોસદૃશો ગવયપદવાચ્યઃ' इत्यતિદેશવાક્યાર્થસ્મરણં યજ્ઞાયતે તદેવ વ્યાપારઃ । 'તદનન્તર 'ગવયો ગવયપદવાચ્યઃ' इति જ્ઞાનં યજ્ઞાયતે તદુપમિતિઃ । ન તુ 'અયં ગવયપદવાચ્યઃ' इत्यુપમિતિઃ, ગવયાન્તરે શક્તિગ્રહાભાવપ્રસન્નાત્ ॥૭૯-૮૦॥

(કા.) (અરણ્યમાં) પ્રથમવાર ગવયાદિને જેતાં ગ્રામીણ માનવીને (ગવયાદિમાં) ગાયના સાદૃશ્યની જે બુદ્ધિ થાય છે તે ઉપમિતિનું કરણ મનાયું છે. પછી અતિદેશવાક્યાર્થનું જે રમરણ થાય છે તે વ્યાપાર કહેવાય છે. એનાથી 'ગવય' વગેરે પદની શક્તિનું જે જ્ઞાન થાય છે તે ઉપમિતિ-ફળ છે

(મુ) ઉપમિતિનું નિરૂપણ ૭૯ મી અને ૮૦ મી કારિકામાં કરે છે. કો'ક જંગલવાસીએ ગ્રામીણ આદમીને કહ્યું કે "(જંગલમાં) ગોસદૃશ (જે પશુ હોય છે તે) ગવયપદવાચ્ય હોય છે (અર્થાત્ એ ગવય હોય છે.)" પછી એ ગ્રામીણ આદમીએ જંગલમાં ક્યાંક ગવય જોયો. ને એ પશુમાં એને ગાયનું જે સાદૃશ્યદર્શન થયું તે ઉપમિતિનું કરણ છે (ઉપમાનપ્રમાણ છે). એ પછી એને પેલા જંગલવાસીએ જે અતિદેશવાક્ય કહેલું તેના અર્થનું સ્મરણ થાય છે કે "જે ગાયસદૃશ પ્રાણી હોય છે તે ગવયપદવાચ્ય હોય છે." આ સ્મરણ એ જ ઉપમિતિ પ્રત્યે વ્યાપાર છે. 'એ પછી "જે કોઈ ગવય (સામા પિંડ જેવો પિંડ) હોય છે તે 'ગવયપદવાચ્ય હોય છે" આવો એને જે બોધ થાય છે તે ઉપમિતિ છે. નહીં કે "આ સામો પિંડ ગવયપદવાચ્ય છે." એવો બોધ ઉપમિતિ છે, કારણ કે અન્યગવયમા શક્તિશબ્દનો અભાવ થવાની આપત્તિ આવે.

(વિ) [ઉપમિતિનું નિરૂપણ અવસરસંગતિથી કરવામા આવ્યું છે પ્રતિબન્ધકીમૂતશિષ્યજિજ્ઞાસાનિવૃત્ત્યુ-પલક્ષિતાનન્તરવક્તવ્યત્વમવસર. . . આશય એ છે કે પ્રત્યક્ષ સાથે ઉપજીવ્ય-ઉપજીવક ભાવ તો જેમ અનુમિતિ ધરાવે છે એમ ઉપમિતિ પણ ધરાવે જ છે છતાં, અનુમિતિ ધણા વાદીઓને સમ્મત હોવાથી શિષ્યને પ્રથમ એની જિજ્ઞાસા જાગે છે. હવે જ્યાં સુધી એ જિજ્ઞાસા નિવૃત્ત ન થાય ત્યાં સુધી તો (એનું જ નિરૂપણ કરવું આવશ્યક હોવાથી) ઉપમિતિનું નિરૂપણ કરી રાકાય નહીં. માટે એ જિજ્ઞાસા ઉપમિતિનિરૂપણની પ્રતિબન્ધક છે અનુમિતિનું નિરૂપણ થઈ જવા પર એ જિજ્ઞાસા નિવૃત્ત થઈ જાય છે. તેથી હવે અવશ્ય-વક્તવ્ય એવી ઉપમિતિનું નિરૂપણ કરવાનો અવસર છે.]

[પ્રમિદ્વિમાધર્મ્યાત્સાધ્યસાધનમુપમાનમ્ (ન્યા. ૧.૧૬) આ સૂત્રમૂલક પ્રસ્તુત અધિકાર છે.]

(૧) અર્થાત્ અતિદેશવાક્યાર્થરમરણ પછી, ગવયપદવાચ્યત્વપ્રકારક-ગવયવિશેષ્યક એવા 'ગવયો

આમ ઉપમાનખંડ પૂર્ણ થયો

(a) The following is a list of the names of the persons who are members of the committee:

Silene alba L.

[illegible]

* ਅੰਤਰਿਕ ਨਿਰਮਲਤਾ *
 * ਅੰਤਰਿਕ ਨਿਰਮਲਤਾ *
 * ਅੰਤਰਿਕ ਨਿਰਮਲਤਾ *

(કા) (શાબ્દબોધમાં) "મામાલ એ કહ્યું છે, તે તમા પાસેનું જ્ઞાન એ તમારું (સ્વાપાર) છે. શાબ્દબોધ એ કહ્યું છે, એમ શાંતિનું જ્ઞાન સાદ્યારી કહ્યું છે.

[illegible]

(વિ) (૧) આપડાંઓમાં પડતું કામ ને કામ (૨૦૦૪-૦૫) ને ૨૦૦૫-૦૬ ના વર્ષમાં કામ પૂરું કરવાનો હોય છે કે સિવિલજનથી મળેલા પદમંજુર ઉપ કોમ છે

(૨) મૌનપણે શ્લોક નામવામાં આવે ત્યાં પદ (અર્થ) હોવા નથી. તેથી આયમાનપદ (= શ્રાવણપ્રત્યક્ષના વિષયબુદ્ધિ અર્થ) પણ હોવા નથી અને હતા શાબ્દબોધ સાથે છે. મોટે વ્યતિરેક વ્યભિચાર આવવાથી આયમાનપદ એ કચ્છ નથી. (એમ કોઈ બોલે 'અગણો', પણ નાનપનારને બનતી મેંદળાણુ 'અગણો' એ શ્રોતાને આયમાનપદ તરીકે 'અગણો' સાથે હોવા હતા અન્યાની ઉપસ્થિતિ નથી થતી. મોટે અન્વયવ્યભિચાર 'અગણો' પદ ત્યાં છે જ નહીં. હતા અંગણની ઉપસ્થિતિ સાથે છે, મોટે વ્યતિરેક વ્યભિચાર તેથી, આયમાનપદ એ કચ્છ નથી.) અહીં આયમાન પદ ન હોવા હતા તે તે પદનું જ્ઞાન તો હોય જ છે, મોટે પદજ્ઞાનને કરતા માનવામાં કોઈ કોષ નથી.

(૩) પદાર્થધીને વ્યાપાર કહ્યો છે. આ પદાર્થધી એટલે પદાર્થનું ગમે તે રીતે ગયેલું જ્ઞાન નથી લેવાનું, કેમકે તો તો પછી, પદજ્ઞાન થયું (= શબ્દ સંભળાયા). (પછી ભલે ને અગ્નિચન્દ્ર ન દેવાથી પદાર્થોપપત્તિ

એના પરથી થઈ નથી, છતાં જો) પ્રત્યક્ષાદિથી પદાર્થની ઉપસ્થિતિ થઈ જાય તો શાબ્દબોધ થવાની આપત્તિ આવે. મોટે પદાર્થોપસ્થિતિ પણ એ જ લેવાની છે જે પદજન્ય = પદજ્ઞાનજન્ય હોય.

(૪) પદજ્ઞાન ‘એક સમ્બન્ધીનું જ્ઞાન અપરસમ્બન્ધીનું સ્મરણ કરાવે છે’ એ ન્યાયે પદાર્થનું સ્મરણ કરાવે છે એ વાત આગળ આવશે ‘ઘટ’ શબ્દનો જેમ ઘટપદાર્થમાં શક્તિસમ્બન્ધ છે એમ આકાશમા સમવાયસમ્બન્ધ પણ છે. એટલે ‘ઘટ’ પદનું જ્ઞાન થવા પર એનો સમવાયસમ્બન્ધથી અન્ય સમ્બન્ધી આકાશ પણ ઉપસ્થિત થઈ શકે છે ને તો પછી આકાશવિષયક શાબ્દબોધ થવાની આપત્તિ આવે. એ ન આવે એ મોટે જણાવ્યું કે ‘પદ’નો જે અપરસમ્બન્ધી લેવાનો તે વૃત્તિસમ્બન્ધે જે અપરસમ્બન્ધી હોય તે લેવાનો. શાબ્દબોધાનુકૂલસમ્બન્ધ એ વૃત્તિ છે, અને તે શક્તિ કે લક્ષણા..... એ બેમાંથી એક સ્વરૂપ હોય છે.

[શંકા - જો શક્તિજ્ઞાન દ્વારા પદાર્થસ્મરણ અને તેનાથી શાબ્દબોધ થાય છે, તો શક્તિજ્ઞાન પણ શાબ્દબોધનું કારણ બનશે ને ?]

(૫) સમાધાન :- શક્તિજ્ઞાન નો ઉપયોગ (= શક્તિજ્ઞાનની કારણતા) પદજ્ઞાન પરથી એકસમ્બન્ધિ... ન્યાયે પદાર્થની ઉપસ્થિતિ કરાવી આપવા અંગે જ છે, પણ શાબ્દબોધ અંગે નથી, કારણ કે શાબ્દબોધ પ્રત્યે એ અન્યથાસિદ્ધ છે.

[શંકા - શક્તિજ્ઞાનને પદાર્થસ્મરણ પ્રત્યે કારણ માનવાની શી જરૂર છે ?]

(૬) સમાધાન :- જો સમ્બન્ધનું (= શક્તિનું) જ્ઞાન જ ન હોય તો અપરસમ્બન્ધીનું (પદાર્થનું) સ્મરણ ન જ થાય એ સ્પષ્ટ છે.

[શંકા :- જો શક્તિજ્ઞાન વિના પદાર્થસ્મરણ નથી થઈ શકતું તો શક્તિજ્ઞાનને જ પદાર્થોપસ્થાપક માની લ્યો ને, પદજ્ઞાનને પદાર્થોપસ્થિતિ પ્રત્યે અન્યથાસિદ્ધ માની લ્યો...]

(૭) સમાધાન :- પદજ્ઞાન પણ પદાર્થોપસ્થિતિ પ્રત્યે કારણ છે જ. ‘ઘટ’ પદ અને ‘ઘટપદાર્થ’ વચ્ચેનું શક્તિજ્ઞાન હોવા માત્રથી ઘટપદાર્થનું સ્મરણ થતું નથી, જેમ બે સમ્બન્ધીઓ વચ્ચેના સમ્બન્ધનું જ્ઞાન જોઈએ એમ એ બેમાંથી એક સમ્બન્ધીનું જ્ઞાન પણ જોઈએ જ છે, તો જ એ અપરસમ્બન્ધીનું સ્મારક બને છે. મોટે પદજ્ઞાન પણ પદાર્થોપસ્થિતિ પ્રત્યે અન્યથાસિદ્ધ નથી.

(મુ.) શક્તિશ્ચ પદેન સહ પદાર્થસ્ય સમ્બન્ધઃ । ૧સા ચ ‘અસ્માચ્છબ્દાદયમર્થો બોદ્યવ્યઃ’ इती-
શ્વરેચ્છારૂપઃ । ૨આધુનિકે નામ્નિ શક્તિરસ્ત્યેવ, ‘एकादशेऽहनि पिता नाम कुर्यादि’ तीश्वरેચ્છાयाः
सत्त्वात् । ૩આધુનિકે તુ સંકેતે ન શક્તિરિતિ સમ્પ્રદાયઃ । ૪નવ્યાસ્તુ ईश्वरેचछा न शक्तिः, किन्त्वि-
च्छैव, तेनाधुनिकसंकेतेऽपि शक्तिरस्त्येवेत्याहुः ।

★ શક્તિનિરૂપણ ★

(મુ.) ‘શક્તિ’ પદની સાથે પદાર્થના સમ્બન્ધરૂપ છે. ૧અને તે (= શક્તિ) ‘આ શબ્દથી આ પદાર્થ જાણવો’ એવી ઈશ્વરેચ્છારૂપ છે. ૨આધુનિક નામમાં પણ શક્તિ છે જ. કારણ કે “अग्यारमा दिवसे पितामे (पुत्रनुं) नाम पाठवुं” એવી ઈશ્વરેચ્છા એમાં રહેલી જ છે. ૩આધુનિક સંકેતમાં તો શક્તિ હોતી નથી એમ સાંપ્રદાયિક મત છે. ૪નવ્યો તો કહે છે કે ઈશ્વરેચ્છા એ શક્તિ નથી, પણ માત્ર ઈચ્છા જ ‘શક્તિ’રૂપ છે. તેથી આધુનિક-સંકેતમાં પણ શક્તિ હોય જ છે.

(વિ) (૧) ‘અસ્માત્પદાદયમર્થો બોદ્યવ્યઃ’ આવી ઈશ્વરેચ્છા એ પદપ્રકારક અર્થવિશેષ્યક ઈચ્છા છે.

એમા, પદનો 'સ્વજન્યબોધવિષયત્વ' રૂપ સમ્બન્ધ અર્થમાં રહ્યો છે. [પદ માટે સ્વજન્યબોધનો વિષય અર્થ છે માટે સ્વજન્યબોધવિષયત્વ સમ્બન્ધથી પદવાનું અર્થ છે.]

[અહીં ઉપલક્ષણથી, 'ઇદમ્ પદમુમર્થ્યં વોધયતુ' આવી અર્થપ્રકારકપદવિશેષ્યક ઈશ્વરેચ્છા પણ શક્તિરૂપે જાણવી, એ વખતે સ્વવિષયકબોધજનકત્વ એ અર્થનો પદમા રહેલો સમ્બન્ધ જાણવો.]

[પદને 'શક્તિ' કહેવાય છે અને પદાર્થને શક્ય (= શક્યાર્થ) કહેવાય છે.]

[શંકા - પિતા પુત્રનું જે 'રમેશ' વગેરે નામ પાડે છે એ તો સ્વઈચ્છાનુસારે પાડે છે. માટે એમા ઈશ્વરેચ્છા ન રહી હોવાથી શક્તિ શી રીતે રહેશે ?]

(૨) સમાધાન - "અગ્યારમા દિવસે પિતાએ પુત્રનું નામ પાડ્યું" આવી ઈશ્વરેચ્છા એમા પણ રહી જ હોવાથી એ આધુનિક નામમા પણ શક્તિ હોય જ છે

[શંકા - પાણિની વગેરે વૈયાકરણોએ વ્યાકરણમા જે વૃદ્ધિ વગેરે સજ્ઞાઓ આપેલી છે એમાં તો ઈશ્વરેચ્છા હોતી નથી. તો શક્તિ પણ નહીં માની શકાય.]

(૩) સમાધાન - આ અમને ઇછાપત્તિ છે. એ આધુનિક સંકેતોમા અમે ઈશ્વરેચ્છા-શક્તિ માનતા જ નથી

[શંકા - પણ જો એમા શક્તિ નથી, તો એનાથી પદાર્થોપસ્થિતિ શી રીતે થાય ?

સમાધાન - શક્તિના ભ્રમના કારણે એનાથી પદાર્થોપસ્થિતિ થાય છે એમ જાણવું.] આ પ્રમાણે સામ્પ્રદાયિકો કહે છે.

(૪) નવ્યો - ઈશ્વરેચ્છાને જ શક્તિરૂપ માનવાથી આધુનિકસંકેતિત પદોમાં શક્તિ ન રહેવાના કારણે બોધ ન થવાની આપત્તિ આવે છે એ ન આવે એ માટે ઈશ્વરેચ્છા જ શક્તિ છે એવું ન માનતા, 'ઈચ્છા'ને જ શક્તિ માનવી ઉચિત છે એ વેદમા ઈશ્વરેચ્છારૂપ છે ને આધુનિક સંકેતિત નામમા સંકેતકર્તાની ઈચ્છારૂપ છે એમ જાણવું.

(મુ.) શક્તિગ્રહસ્તુ વ્યાકરણાદિતઃ । તથાહિ -

શક્તિગ્રહં વ્યાકરણોપમાનકોશાપ્તવાક્યાદ્યવહારતથ્થ ।

વાક્યસ્ય શેષાદિવૃત્તેર્વદન્તિ સાન્નિધ્યતઃ સિદ્ધપદસ્ય વૃદ્ધાઃ ॥

ધાતુપ્રકૃતિપ્રત્યયાદીનાં શક્તિગ્રહો વ્યાકરણાન્નવતિ । 'સ્વચિત્સતિ વાધકે ત્યજ્યતેઽપિ । યયા વૈયાકરણૈરાહ્યાતસ્ય કર્તારિ શક્તિરુચ્યતે । 'ચૈત્રઃ પચતી'ત્યાદૌ કર્ત્રાં સહ ચૈત્રસ્યાભેદાન્નયઃ । તથ્થ ગૌરવાત્યજ્યતે, કિન્તુ કૃતૌ શક્તિઃ, લાઘવાત્ । કૃતિશ્ચૈત્રાદૌ પ્રકારીભૂય ભાસતે ।

★ શક્તિગ્રહના ઉપાયો ★

(મુ.) [શક્તિજ્ઞાન વિના પદાર્થોપસ્થિતિ નથી થઈ શકતી. પણ શક્તિજ્ઞાન શી રીતે કરવું ?] શક્તિનું જ્ઞાન વ્યાકરણ વગેરેથી થાય છે. તે આ રીતે - 1. વ્યાકરણ; 2. ઉપમાન; 3. કોથ; 4. આત્મવાક્ય; 5. વ્યવહાર; 6. વાક્યશેષ; 7. વિવરણ અને 8. સિદ્ધપદનું સાન્નિધ્ય. આ આઠથી શક્તિગ્રહ થાય છે એમ વૃદ્ધો કહે છે.

ધાતુપ્રકૃતિ તથા પ્રત્યયાદિનો શક્તિગ્રહ વ્યાકરણથી થાય છે. [યૂ સત્તાયામ્, વર્તમાને લટ વગેરે વ્યાકરણસૂત્રથી ભૂ ધાતુની સત્તામાં, 'લટ' પ્રત્યયની વર્તમાન અર્થમાં શક્તિ છે વગેરે જણાય છે.] [નામપ્રકૃતિની શક્તિનું જ્ઞાન અમરકોથ વગેરેથી થાય છે.] પણ, વ્યાકરણથી જે શક્તિજ્ઞાન થાય છે તે ક્યારેક એમાં જો બાધક હોય તો છોડી પણ દેવાય છે. જેમકે - 'વૈયાકરણો આખ્યાતની શક્તિ કર્તામાં કહે છે. ચૈત્રઃ પચતિ ઇત્યાદિમાં

આખ્યાતથી ઉપસ્થિત થયેલા કર્તામાં ચૈત્રનો અભેદાન્વય થાય છે. પણ એમાં ગૌરવ હોવાથી એનો ત્યાગ કરાય છે. કિન્તુ આખ્યાતની શક્તિ કૃતિમાં છે, કારણકે એમાં લાઘવ છે. એ કૃતિ ચૈત્ર વગેરેમાં પ્રકાર બનીને ભાસે છે.

(વિ.) (૧) આખ્યાત એટલે તિ વગેરે પ્રત્યયો. આ પ્રત્યયનો અર્થ 'કર્તા' છે એમ વૈયાકરણો માને છે. પણ એમાં ગૌરવ છે. કારણકે કર્તા એટલે કૃતિમાન... એને જો આખ્યાતનો શક્યાર્થ માનીએ તો શક્યતાવચ્છેદક કૃતિ બને. કૃતિઓ અનંત હોવાથી અનન્ત અવચ્છેદકો માનવાનું ગૌરવ થાય છે. એના બદલે કૃતિમાં જો શક્તિ માનવામાં આવે તો કૃતિત્વ શક્યતાવચ્છેદક થાય જે અતિરૂપ હોવાથી એક હોવાના કારણે ઘણું લાઘવ છે.

[અહીં એ ધ્યાન રાખવું કે જ્ઞક્તં પદં છે. અર્થાત્ પદાર્થની શક્તિવાળું પદ છે. એટલે કે પદાર્થનો શક્તિસમ્બન્ધ પદમાં છે. અર્થાત્ પદાર્થપ્રતિયોગિકશક્તિ પદમાં છે, ને પદ શક્તિનો અનુયોગી છે. બીજી રીતે કહીએ તો પદાર્થની શક્તિ એટલે પદાર્થનિરૂપિત શક્તિ. અર્થાત્ પદાર્થ શક્તિનો નિરૂપક છે. તેથી શક્તિ પદાર્થમાં નિરૂપકતાસંબંધથી રહે છે. એટલે આખ્યાતની શક્તિ કર્તામાં છે એવું જે કહ્યું એનો અર્થ નિરૂપકતા સમ્બન્ધથી એ શક્તિ કર્તામાં રહી છે.]

ચૈત્ર: પચતિ માં વૈયાકરણોના હિસાબે નીચે મુજબ અન્વયબોધ જણાવ્યો છે.

પચ્ નો અર્થ પાકડિયા... તિ નો અર્થ કર્તા, સંખ્યા અને કાળ. એટલે આવો અર્થ થશે. - 'પાકકર્તૃમિત્ર-
 ઇકત્વૌચ્ચૈત્રઃ'

વૈયાકરણો ધાત્વર્થવિશેષ્યક બોધ માનતા હોવાથી આખો બોધ આવો થશે કે -

ઇકત્વસંહ્યાશ્રયચૈત્રામિત્રકર્તૃવૃત્તિવર્તમાનકાલિકઃ પાકાનુકૂલો વ્યાપારઃ

નૈયાયિકના મતે તિ નો અર્થ 'કૃતિ'... એટલે આવો શાબ્દબોધ થશે કે - પાકાનુકૂલકૃતિમૌચ્ચૈત્રઃ... અર્થાત્ કૃતિ ચૈત્રના પ્રકાર તરીકે ભાસે છે (એટલે કે આખ્યાતાર્થ કૃતિનો ચૈત્રાદિમાં આશ્રયતાસમ્બન્ધથી અન્વય થયો. વૈયાકરણની માન્યતા મુજબ આખ્યાતાર્થ કર્તાની સાથે ચૈત્રાદિનો અભેદસમ્બન્ધથી અન્વય છે એ જોઈ ગયા છીએ.)

(મુ.) 'ન ચ કર્તુરનભિધાનાચૈત્રાદિપદાનન્તરં તૃતીયા સ્યાદિતિ વાચ્યમ્, 'કર્તૃસંહ્યાનભિધાનસ્ય તત્ર તન્નત્વાત્ । 'સંહ્યાભિધાનયોગ્યથ કર્મત્વાદ્યનવરુદ્ધઃ પ્રથમાન્તપદોપસ્થાપ્યઃ । 'કર્મત્વાદીત્યસ્યે-
 તરવિશેષણત્વતાત્પર્યાવિષયત્વમર્થઃ । તેન 'ચૈત્ર ઇવ મૈત્રો ગચ્છતી'ત્યાદૌ ન ચૈત્રે સંહ્યાન્વયઃ । 'યત્ર કર્માદૌ ન વિશેષણત્વે તાત્પર્ય તદ્વારણાય પ્રથમાન્તેતિ । 'યદ્વા ધાત્વર્થાતિરિક્તાવિશેષણત્વં પ્રથમદ-
 લાર્યઃ । તેન 'ચૈત્ર ઇવ મૈત્રો ગચ્છતી'ત્યત્ર ચૈત્રાદેર્વારણમ્ । 'સ્તોકં પચતી'ત્યાદૌ સ્તોકાદેર્વારણાય ચ દ્વિતીયદલમ્ । તસ્ય દ્વિતીયાન્તપદોપસ્થાપ્યત્વાદ્વારણમિતિ ।

★ તૃતીયાધિભક્તિનો નિયામક ★

(મુ.) 'વૈયાકરણ - કર્તાનું અભિધાન ન યવાથી ચૈત્ર પદને તૃતીયા વિભક્તિ લાગવાની આપત્તિ આવશે.

^૧નૈયાયિક - તત્ર = તૃતીયા લાગવામાં કર્તાની સંખ્યાનું અનભિધાન એ તન્ન = નિયામક છે. ^૨જે કર્મત્વાદિથી અનવરુદ્ધ હોય ને પ્રથમાન્તપદોપસ્થાપ્ય હોય તેને સંખ્યાભિધાનયોગ્ય જાણવો. ^૩આમાં પણ જે કર્મત્વાદિ કહ્યું છે એનો અર્થ 'ઈતરના વિશેષણ તરીકે તાત્પર્યનો અવિષય' એવો જાણવો. તેથી ચૈત્ર ઇવ મૈત્રો ગચ્છતિ ઈત્યાદિમાં ચૈત્રમાં સંખ્યાનો અન્વય થશે નહીં. ^૪જ્યાં કર્માદિના વિશેષણ તરીકે તાત્પર્ય ન હોય ત્યાં

તેમાં = કર્માદિમાં સંખ્યાના અન્વયના વારણ માટે ‘પ્રથમાન્ત...’ એમ જાણાવ્યું છે. ‘અથવા, ધાત્વર્થથી ભિન્ન કોઈનું વિશેષણ ન હોવું એ પ્રથમદલનો અર્થ જાણવો. તેથી ‘ચૈત્રની જેમ મૈત્ર જય છે’ વગેરેમાં ચૈત્રાદિમાં સંખ્યાન્વયનું વારણ થઈ જશે. સ્તોકં પચતિ વગેરેમાં સ્તોકાદિમા સંખ્યાન્વયનું વારણ કરવા માટે દ્વિતીયદળ છે. તે = સ્તોકાદિ દ્વિતીયાન્તપદથી ઉપસ્થાપ્ય હોવાથી એમાં સંખ્યાન્વયનું વારણ થાય છે.

(વિ) (૧) વૈયાકરણ - જ્યારે આખ્યાતથી કર્તાનું અભિધાન થતું ન હોય ત્યારે કર્તાને તૃતીયા વિભક્તિ લાગે એમ વ્યાકરણમા જણાવ્યું છે. [કર્મણિ પ્રયોગમા આખ્યાત કર્મનું અભિધાન કરે છે, (કર્મને જણાવે છે) કર્તાનું નહીં, તેથી કર્તાને તૃતીયા વિભક્તિ લાગે છે.] હવે તમે આખ્યાતનો અર્થ કર્તા ન કરતાં કૃતિ કરશો, તો આખ્યાતથી કર્તા અનભિહિત જ રહેવાથી કર્તાને તૃતીયાવિભક્તિ લાગવાની આપત્તિ આવશે.

(૨) નૈયાયિક - તમારે આવું ન કહેવું, કારણકે ત્યાં, આખ્યાત કર્તાને ન જણાવતો હોય તો તૃતીયા વિભક્તિ લાગે એવો નિયમ નથી, પણ આખ્યાત કર્તાની સંખ્યાને ન જણાવતો હોય તો કર્તાને તૃતીયા લાગે એવો નિયમ છે. ચૈત્ર: પચતિ વગેરેમાં તિ કર્તાને ન જણાવતાં કૃતિને જણાવે છે, છતાં કર્તાની સંખ્યાને તો જણાવે જ છે, પછી શા માટે ચૈત્ર ને તૃતીયાવિભક્તિ લાગે ? કર્મણિ પ્રયોગમાં આખ્યાત કર્મની સંખ્યાને જણાવે છે (તેથી કર્મ એક વચનમા હોય તો ક્રિયાપદ એક વચનમા ..) પણ કર્તાની સંખ્યાને જણાવતું નથી, માટે કર્તાને તૃતીયા વિભક્તિ લાગે છે અને એના વચનને ક્રિયાપદનું વચન અનુસરતું નથી જેમકે ‘આદન: સૂદૈ: પચતે...’

★ સંખ્યાભિધાન નિયમ ★

[શંકા - આખ્યાતથી કર્તાનું અભિધાન જો થતું નથી, તો અનભિહિત રહેવા રૂપે કર્તા, કર્મ વગેરે બધા સમાન થયા તો પચતિ વગેરેમા આખ્યાતથી કર્તાની સંખ્યાનું અભિધાન થાય છે, ને કર્મ વગેરેની સંખ્યાનું નહીં, આવું નિયમન કરનાર કોણ ? અર્થાત્ કોની સંખ્યાનું અભિધાન થાય ને કોની સંખ્યાનું નહીં ?]

(૩) સમાધાન - જે કર્મત્વાદિથી અનવરુદ્ધ હોય અને પ્રથમાન્તપદોપસ્થાપ્ય હોય એની સંખ્યાનું આખ્યાતથી અભિધાન થાય છે. અર્થાત્ આખ્યાતથી ઉપસ્થિત થયેલી સંખ્યાનો અન્વય આવા પદાર્થમા કરવો એટલે કે આખ્યાતાર્થસંખ્યાપ્રકારક શાબ્દબોધનો વિશેષ્ય એ બને કે જે કર્મત્વાદિથી અનવરુદ્ધ હોય અને પ્રથમાવિભક્તિવાળા પદથી ઉપસ્થિત થયેલો હોય. ચૈત્ર: પચતિ મા, ચૈત્ર કર્મત્વાદિથી અનવરુદ્ધ છે અને પ્રથમાન્તપદથી ઉપસ્થિત થયેલ છે, માટે તિ ના અર્થભૂત એકત્વનો ચૈત્રમા અન્વય થાય છે.

[શંકા - ચૈત્ર ઇવ મૈત્રો ગચ્છતિ... આમા, ચૈત્ર પ્રથમાન્તપદોપસ્થાપ્ય છે, વળી એમા કર્મત્વાદિ કશું ન હોવાથી એ કર્મત્વાદિથી અનવરુદ્ધ પણ છે જ. તેથી, તિ ના અર્થભૂત એકત્વ સંખ્યાનો ચૈત્રમાં પણ અન્વય થવાની આપત્તિ આવશે]

(૪) સમાધાન - આ આપત્તિ ન આવે એ માટે જ, ‘કર્મત્વાદિઅનવરુદ્ધ’ એમ જે કહ્યું છે એનો અર્થ ‘જેમા કર્મત્વાદિ કારક ન હોય તે’ એવો ન કરતા, ‘જે ઇતરના વિશેષણ તરીકે તાત્પર્યનો વિષય ન હોય તે -’ અર્થાત્ ‘જેને ઇતરના વિશેષણ તરીકે જણાવવાનો અભિપ્રાય ન હોય તે’ એવો અર્થ અમે કરીએ છીએ. ચૈત્ર ઇવ મૈત્રો ગચ્છતિ માં, ચૈત્રમા કર્મત્વ-કરણત્વાદિ કશું ન હોવા છતાં, ઇવ નો અર્થ જે સાદૃશ્ય છે, એના વિશેષણ તરીકે ચૈત્રને જણાવવાનો અભિપ્રાય છે. ચૈત્રપ્રતિયોગિકસાદૃશ્ય છે. એટલે કે પ્રતિયોગિકત્વસમ્બન્ધથી ચૈત્રવિશિષ્ટસાદૃશ્ય છે માટે ચૈત્રને તો ઇતરપદાર્થ તરીકે ઉપસ્થિત થયેલ સાદૃશ્યના વિશેષણ તરીકે જણાવવાનો અભિપ્રાય હોવાથી એ ‘કર્મત્વાદિઅનવરુદ્ધ’ નથી તેથી એમાં સંખ્યાનો

અન્વય થવાની આપત્તિ રહેશે નહીં. આવા સ્થળે અન્વયબોધ આવો થશે કે - ચૈત્રપ્રતિયોગિકસાદૃશ્યવદ્ ગમનાનુકૂલવર્તમાનકાલીનકૃતિમાન્ એકત્વાશ્રયો મૈત્રઃ ।

[શંકા :- ‘કર્મત્વાદિથી અનવરુદ્ધ’ નો અર્થ ઇતરવિદોષણત્વેન અનભિપ્રેત એવો ન કરતાં ઇતરનુ અવિશેષણ એવો જ કરો ને.

સમાધાન :- શાબ્દબોધ બે રીતે થાય છે. (૧) ખલેકપોત-ન્યાયથી અને (૨) એકપદાર્થાન્વિતાપરપદાર્થ-ક્રમેણ - અર્થાત્ જેમ જેમ સાકાંક્ષ - યોગ્ય પદ સંભળાતા જાય તેમ તેમ તે પદના અર્થથી અન્વિત અર્થ જ પદોથી ઉપસ્થિત થતો જાય છે. અર્થાત્ તે તે રીતે અવાન્તરવાક્યાર્થ બોધ થતો જાય છે. ને છેવટે મહાવાક્યાર્થબોધ થાય છે. જેમકે ચૈત્ર ઇવ મૈત્રો ગચ્છતિ માં ચૈત્રીય સાદૃશ્ય, સાદૃશ્યવદ્ગમનાનુકૂલકૃતિમાન્... વગેરે ખંડવાક્યાર્થબોધ થતો જાય છે. ને છેવટે આખો એક શાબ્દબોધ થાય છે.

(૧) ખલેકપોત-ન્યાય :- ખળામા અનાજ નાખવામા આવ્યું હોય ને વૃદ્ધ-યુવાન-શિશુ બધા કબૂતરો એકી સાથે ખળામાં આવી જાય છે એમ, જેમ જેમ પદ બોલાતા જાય તેમ તેમ તે તે પદના પદાર્થોની ઉપસ્થિતિ થતી જાય ને એના સંસ્કાર પડતા જાય પણ અન્વય ન થાય. પછી જ્યારે વાક્ય પૂરું થાય ત્યારે સર્વે સસ્કારાઃ યુગપદુદ્બુદ્ધ્યન્તે બધા સંસ્કારો એક સાથે જાગૃત થઈ જાય તેથી બધા પદાર્થો ઉપસ્થિત થઈ જાય ને જેનો જેની સાથે યોગ્ય હોય એવો એકી સાથે અન્વય થઈ જાય. આ ન્યાયમાં, શાબ્દબોધ થાય ત્યારે જ કોણ કોનું વિશેષણ બન્યું (કોનો કોનામાં અન્વય થયો) એ ખબર પડે છે, એ પૂર્વે નહીં. (એકપદાર્થાન્વિતાપરપદાર્થક્રમ... માં તો શાબ્દબોધ પૂર્વે અવાન્તર વાક્યાર્થબોધમાં ચૈત્રીય સાદૃશ્ય વગેરેમાં - ચૈત્ર વિશેષણ બની ચૂક્યું હોય છે.) એટલે ખલેકપોત-ન્યાયાનુસારે તો શાબ્દબોધ થાય પછી જ તે તે વિશેષણ બનતું હોવાથી પહેલેથી એ વિશેષણ હોતું નથી, અર્થાત્ અવિશેષણ જ હોય છે. તેથી ચૈત્ર ઇવ મૈત્રો ગચ્છતિ મા જ્યાં સુધી વાક્યાર્થબોધપૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી ચૈત્રીય સાદૃશ્ય વગેરે રૂપ અવાન્તરવાક્યાર્થબોધ ન હોવાના કારણે ચૈત્ર ઇતરપદાર્થ સાદૃશ્યનુ વિશેષણ ન હોવાથી - અવિશેષણ હોવાથી - એમાં પણ એકત્વનો અન્વય થઈ જવાની આપત્તિ આવે છતાં શ્રોતાને શાબ્દબોધ થવા પૂર્વે પણ વક્તાને તો એને સાદૃશ્યના વિશેષણ તરીકે જણાવવાનો અભિપ્રાય હોય જ છે. તેથી અનભિપ્રેત લખવાથી એ આપત્તિ રહેતી નથી.]

અન્વયબોધ આવો થશે કે - ચૈત્રપ્રતિયોગિકસાદૃશ્યવદ્ગમનાનુકૂલવર્તમાનકાલીનકૃતિમાન્ એકત્વાશ્રયો મૈત્રઃ

★ એવકારના અર્થો ★

[શંકા :- છતાં પણ, ચૈત્ર એવ પચતિ વગેરેમાં ચૈત્રમાં આખ્યાતાર્થ એકત્વનો અન્વય ન થવાની આપત્તિ આવશે આશય એ છે કે, ચૈત્રઃ પચતિ માં પાકાનુકૂલકૃતિમૌચૈત્ર આવો શાબ્દબોધ હોય છે કે જેમાં ચૈત્ર વિશેષ્ય છે. તેથી ચૈત્ર એવ પચતિ માં ‘જ’કાર વિશેષ્ય જોડે જોડાયેલો છે જેનો અર્થ છે અન્યયોગવ્યવચ્છેદ એવકારનો અર્થ ત્રણ પ્રકારે હોય છે. અન્યયોગવ્યવચ્છેદ, અયોગવ્યવચ્છેદ અને અત્યન્તાયોગવ્યવચ્છેદ (૧) જ્યારે ‘જ’કાર વિશેષ્યસંગત હોય ત્યારે એ અન્યયોગવ્યવચ્છેદ કરતો હોય છે. જેમકે પાર્થ એવ ધનુર્ધર... આ જકાર અર્જુન સિવાય અન્યમાં ધનુર્ધરત્વના યોગનો (સમ્બન્ધનો - વિદ્યમાનતાનો) નિષેધ કરે છે.

(૨) જ્યારે ‘જ’કાર વિશેષણસંગત હોય ત્યારે એ અયોગનો વ્યવચ્છેદ કરે છે. જેમકે પાર્થ ધનુર્ધર એવ.. અર્થાત્ આ ‘જ’કાર પાર્થમાં ધનુર્ધરત્વનો ક્યારેય અયોગ ન હોય એમ અયોગનો વ્યવચ્છેદ કરે છે.

(૩) જ્યારે ‘જ’કાર ક્રિયાસંગત હોય ત્યારે અત્યન્તાયોગવ્યવચ્છેદક હોય છે. દા ત. નીલ કમલં ભવત્યેવ... આ ‘જ’કાર એમ સૂચવે છે કે કમલમા નીલત્વનો અત્યન્ત અયોગ નથી હોતો અર્થાત્ કમલમાં

રક્તત્વ વગેરેનો યોગ ભલે હોય, પણ નીલત્વ ન જ હોય એવું નથી- એટલે કે નીલત્વ અસંભવિત જ છે એવું નથી કો'ક કમલમાં નીલત્વ પણ સંભવિત છે.

પ્રસ્તુતમાં, ચૈત્ર ણ્વ પચતિ માં વિશેષ્યસંગત જકાર હોવાથી એ ચૈત્રભિન્ન વ્યક્તિમાં પાકકર્તૃત્વયોગનો વ્યવરહેદ (અન્યયોગવ્યવરહેદ) કરે છે એટલે શાબ્દબોધ આવો થશે કે - પાકાનુકૂલકૃતિમૌદ્યંત્રઃ પાકાનુકૂલકૃતિસમ્બન્ધાભાવવાન્ ચૈત્રેતરઃ... આમાં ચૈત્રેતર એટલે ચૈત્રપ્રતિયોગિકભેદવાન્... એટલે કે ચૈત્ર પ્રતિયોગિકત્વ સમ્બન્ધથી ભેદનુ વિશેષણ હોવા રૂપે અભિપ્રેત છે. એવકારના અર્થના એકદેશ ભેદના વિશેષણ તરીકે એ તાત્પર્યનો વિષય છે, માટે એમાં આખ્યાતાર્થ સંખ્યાના અનન્વયની આપત્તિ (વિશેષ્યસંગતએવકારના ત્રણ સ્વતંત્ર અર્થ છે.

1 'અન્ય' આ અર્થ ચૈત્રના વિશેષ્ય તરીકે ભાસે છે.

2. યોગ. સમ્બન્ધરૂપ યોગમા આખ્યાતાર્થ કૃતિનો પ્રતિયોગિકત્વેન અન્વય થાય છે. કૃતિપ્રતિયોગિકસમ્બન્ધ (= કૃતિનો સમ્બન્ધ) એમ અન્વય ગણાવો

3 અભાવરૂપવ્યવરહેદ. ઉક્તસમ્બન્ધનો પ્રતિયોગિકત્વેન અભાવમાં અન્વય થાય છે અર્થાત્ કૃતિ-પ્રતિયોગિકસમ્બન્ધાભાવ. અને 'જ'કારના અર્થરૂપ આ અભાવ, 'જ'કારના જ અર્થભૂત 'અન્ય'માં પ્રકાર તરીકે ભાસે છે એટલે પાકાનુકૂલકૃતિસમ્બન્ધાભાવવાન્ ચૈત્રેતર. એમ બોધ થયો.)

સમાધાન - “એવકારાર્થથી ભિન્ન પદાર્થના વિશેષણ તરીકે જેનું તાત્પર્ય ન હોય તે કર્મત્વાદ્યનવરુદ્ધ કહેવાય” એવો અર્થ કરવાથી આ આપત્તિ રહેશે નહીં પ્રસ્તુતમાં ચૈત્ર જે ભેદનું વિશેષણ બને છે તે તો એવકારનો અર્થ છે. તેથી એનું એ વિશેષણ બનતો હોવા છતાં તદ્ભિન્નના વિશેષણ તરીકે તો અનભિપ્રેત હોવાથી આખ્યાતાર્થ એકત્વનો, એમાં અન્વય થઈ શકશે

શંકા - ચૈત્રચૈત્ર પચતિ... આમા ચૈત્રકર્મકચાણુપપ્રત્યક્ષાશ્રય ણ્વત્વાશ્રયચૈત્રઃ આવો શાબ્દબોધ હોવાથી ચૈત્ર દ્વિતીયાવિભક્તિના અર્થરૂપ (વિષયત્વાત્મક) કર્મત્વ, કે જે એવકારાર્થભિન્ન છે, તેના વિશેષણ તરીકે અભિપ્રેત છે, અનભિપ્રેત નહીં માટે ચૈત્રમા આખ્યાતાર્થ એકત્વના અનન્વયની આપત્તિ.

સમાધાન - કર્મત્વાદ્યનવરુદ્ધનો અર્થ વિશેષણત્વમાત્રેણ તાત્પર્યાવિષયત્વમ્ એવો કરવાથી આ આપત્તિ પણ નહીં રહે. અર્થાત્ જે મુખ્યવિશેષ્યત્વેન તાત્પર્યનો અવિષય હોવા સાથે વિશેષણત્વેન તાત્પર્યનો વિષય હોય તે વિશેષણત્વમાત્રેણ તાત્પર્યનો વિષય કહેવાય જે આવો ન હોય તે વિશેષણત્વમાત્રેણ તાત્પર્યનો અવિષય કહેવાય એમા આખ્યાતાર્થ એકત્વનો અન્વય થઈ શકે. ચૈત્ર ણ્વ પચતિ માં ને ચૈત્રચૈત્ર પચતિ માં, આ બન્નેમા ચૈત્ર, કમશ. ભેદના અને કર્મત્વના વિશેષણત્વેન તાત્પર્યનો વિષય હોવા છતાં, એ મુખ્યવિશેષ્યત્વેન પણ તાત્પર્યનો વિષય હોવાથી, વિશેષણત્વમાત્રેણ તાત્પર્યનો અવિષય તો છે જ, માટે એમાં એકત્વનો અન્વય થઈ શકે છે.]

★ પ્રથમાન્તપદોપસ્થાપ્યત્વનું પદકૃત્ય ★

[શંકા :- આખ્યાતાર્થ એકત્વના અન્વય માટે કર્મત્વાદ્યનવરુદ્ધત્વ શા માટે જોઈએ એ તો સમજાયું .. પણ ‘પ્રથમાન્તપદોપસ્થાપ્યત્વ’ ની શી જરૂર છે ?]

(પ) સમાધાન - તણ્ડુલ પચતિ... ઇત્યાદિમાં જ્યારે પ્રકૃત્યર્થ તણ્ડુલનું કર્મત્વાદિના વિશેષણ તરીકે તાત્પર્ય ન હોય ત્યારે એમાં એકત્વનો અન્વય ન થઈ જાય એ માટે પ્રથમાન્તપદોપસ્થાપ્યત્વ જણાવ્યું છે.

[શંકા - તણ્ડુલનિષ્કર્મત્વમ્ આ રીતે પ્રકૃત્યર્થની કર્મત્વના વિશેષણ તરીકે વિવક્ષા હોય ત્યારે જ કર્મણિ દ્વિતીયા એ સૂત્રાનુસારે દ્વિતીયા આવતી હોવાથી, તણ્ડુલ પચતિ માં તંડુલની કર્મત્વના વિશેષણ તરીકે

વિવક્ષા માનવી જ પડે.

સમાધાન :- ન વિશેષણત્વે તાત્પર્ય નો અર્થ ન વિશેષણત્વમાત્રે તાત્પર્યમ્ એવો કરવાનો છે. એટલે કે જ્યાં તદ્દુલનો વિશેષણ તરીકે અભિપ્રાય હોવા છતાં ભેગો મુખ્યવિશેષ્ય તરીકે પણ અભિપ્રાય હોય તો, વિશેષણત્વમાત્રેણ એ તાત્પર્યનો અવિષય બનવાથી એમાં એકત્વના અન્વયની આપત્તિ આવે. એના વારણ માટે પ્રથમાન્તપદોપસ્થાપ્યત્વ આવશ્યક છે

શંકા :- ચૈત્ર શું તદ્દુલને પકાવે ? તદ્દુલ જ તદ્દુલને પકાવે છે એવો અભિપ્રાય હોય- અર્થાત્ તદ્દુલકર્મકપાકાનુકૂલવ્યાપારવૈસ્તણ્ડુલઃ આવા શાબ્દબોધનો અભિપ્રાય હોય ત્યારે તદ્દુલનો મુખ્યવિશેષ્ય તરીકે પણ અભિપ્રાય હોવાથી વિશેષણત્વમાત્રેણ એ તાત્પર્યનો અવિષય બને છે. પણ આવા વખતે એમાં એકત્વનો અન્વય થાય તો એ તો ઇષ્ટાપત્તિ જ છે. તેથી એનું વારણ જ કરવાનું નથી, તો પ્રથમાન્ત-પદોપસ્થાપ્યત્વની શી આવશ્યકતા છે ?

સમાધાન :- તો પછી ચૈત્રેણ સુપ્તે ઇત્યાદિમાં ધાત્વર્થ સ્વાપમાં એકત્વના અન્વયનું વારણ કરવા માટે પ્રથમાન્તપદોપસ્થાપ્યત્વ આવશ્યક છે એમ જાણવું. આમાં ચૈત્રકર્તૃકઃ સ્વાપઃ એવો અન્વયબોધ હોવાથી સ્વાપ વિશેષણ જ નથી, તો વિશેષણત્વમાત્રેણ તાત્પર્યનો અવિષય છે જ. તેથી એમા એકત્વના અન્વયની આપત્તિ ન આવે માટે પ્રથમાન્તપદોપસ્થાપ્યત્વ આવશ્યક છે.]

[શંકા :- વૈયાકરણો ધાત્વર્થવિશેષ્યક શાબ્દબોધ માને છે. એટલે ચૈત્રઃ પચતિ વગેરેમાં સર્વત્ર કર્તા ધાત્વર્થના વિશેષણ તરીકે જ તાત્પર્યનો વિષય બની જવાથી એકત્વનો એમા અનન્વય થવાની આપત્તિ આવશે જ]

(૬) **સમાધાન -** તો પછી ‘કર્મત્વાદનવરુદ્ધ’ આવું જે પ્રથમદલ છે એનો અર્થ ‘ધાત્વર્થાતિરિક્તનું અવિશેષણ’ એવો કરવો. ચૈત્રઃ પચતિ મા વૈયાકરણના મતે ણકત્વાશ્રયચૈત્રાભિન્નકર્તૃકઃ વર્તમાનપાકઃ આવો શાબ્દબોધ છે એમાં ચૈત્ર ધાત્વર્થ પાકનું વિશેષણ છે, પણ અન્ય કોઈનું નહીં અને નૈયાયિકના મતે તો ચૈત્ર પોતે વિશેષ્ય જ હોવાથી ધાત્વર્થાતિરિક્તાવિશેષણત્વ એમા અવ્યાહત છે જ માટે બન્ને મતે હવે એમાં એકત્વનો અન્વય થઈ શકશે. ચૈત્ર ઇવ મૈત્રો ગચ્છતિ મા ચૈત્ર તો ધાત્વર્થાતિરિક્ત એવા સાદૃશ્યના વિશેષણ તરીકે અભિપ્રેત છે જ માટે એમાં એકત્વના અન્વયનું વારણ થઈ જાય છે.

[શંકા :- પણ સ્તોક પચતિ માં મ્નોઃ તો ક્રિયાવિશેષણ હોવાથી ધાત્વર્થાતિરિક્તનું તો અવિશેષણ છે જ માટે એમાં સંખ્યાનો અન્વય થવાની આપત્તિ આવશે.]

(૭) **સમાધાન -** એના વારણ માટે જ પ્રથમાન્તપદોપસ્થાપ્યત્વ જણાવ્યું છે. [અહીં પણ ચૈત્ર ણ્વ પચતિ વગેરેમા એકત્વના અન્વયની ઉપપત્તિ માટે કર્મત્વાદનવરુદ્ધત્વનો અર્થ - ધાત્વર્થાતિરિક્ત-વિશેષણત્વમાત્રેણ તાત્પર્યવિષયત્વમ્ એમ જાણવો. એટલે ચૈત્ર ધાત્વર્થભિન્ન એવા એવકારાર્થકૃદ્ધ એદનું વિશેષણ હોવા છતાં, એ મુખ્યવિશેષ્ય તરીકે પણ તાત્પર્યવિષય હોવાથી એકત્વાન્વય થઈ શકશે.] ક્રિયાવિશેષણના કર્મત્વ નપુસકલિંગતા ચ આવા વાર્તિક દ્વારા કર્મત્વનું વિધાન હોવાથી ક્રિયાવિશેષણો દ્વિતીયાન્ત હોય છે. તેથી સ્તોકાદિ પ્રથમાન્તપદોપસ્થાપ્ય ન હોવાથી એમા એકત્વાન્વયની આપત્તિ રહેતી નથી.

(મુ.) ^૧‘एवं व्यापारेऽपि न शक्तिः, गौरवात् । ^૨‘रथो गच्छती’त्यादौ तु स्वव्यापारे ^૩आश्रयत्वे वा लक्षणा । जानातीत्यादौ त्वाश्रयत्वे, ^૪नश्यतीत्यादौ तु प्रतियोगित्वे निरूढलक्षणा ।

★ વ્યાપારમાં શક્તિ નથી ★

(મુ.) ^૧એમ, વ્યાપારમાં પણ શક્તિ નથી, કારણકે એમાં ગૌરવ છે, ^૨રથો ગચ્છતિ વગેરેમાં તો સ્વવ્યાપાર

કે આશ્રયત્વમાં લક્ષણ જાણવી. જાનાતિ વગેરેમાં તો આશ્રયત્વમાં, અને નમ્યતિ વગેરેમાં પ્રતિયોગિત્વમાં નિરૂદ્ધ લક્ષણ છે.

(વિ.) [મીમાંસક - આખ્યાતની શક્તિ કૃતિમા માની શકાતી નથી, કારણકે રથો ગચ્છતિ ઇત્યાદિમા રથ નિર્ણવ હોવાથી એમાં કૃતિ હોતી જ નથી તેથી આખ્યાતની શક્તિ વ્યાપારમાં માનવી જોઈએ. એટલે ગમનાનુકૂલવ્યાપારવાન્ રથઃ એવો બોધ થઈ શકશે]

(૧) નૈયાયિક - પ્વ = જેમ ગૌરવ હોવાથી આખ્યાતની શક્તિ કર્તામાં નથી, તેમ ગૌરવ હોવાથી જ એની શક્તિ વ્યાપારમા પણ નથી. તજ્જન્યત્વે સતિ તજ્જન્યજનકત્વં વ્યાપારત્વમ્. એટલે એ જન્યત્વાદિ ઘટિત હોવાથી કૃતિત્વગતિની અપેક્ષાએ ગુરુભૂત છે જ એટલે શક્યતાવચ્છેદકમાં ગૌરવ હોવાથી એમાં શક્તિ મનાતી નથી

[મીમાંસક - પણ તો પછી રથો ગચ્છતિ માં શી રીતે અન્યબોધ કરશે ?]

(૨) નૈયાયિક - ત્યા, આખ્યાતની લક્ષણ કરી વ્યાપાર અર્થ લેવાનો છે. એટલે ગમનાનુકૂલવ્યાપારવાન્ રથઃ એમ અન્યબોધ થઈ જશે

[શંકા - રથમા રહેલ ગમનાનુકૂલવ્યાપાર તરીકે તો તદ્વકાદિકર્તૃકવિલક્ષણસંયોગ છે. આ સંયોગ તો ગમન ન હોય ત્યારે પણ રથમા સભવે છે. એટલે એ વખતે પણ રથ ગમનાનુકૂલવ્યાપારવાન્ હોવાથી રથો ગચ્છતિ એવો પ્રયોગ થવાની આપત્તિ આવશે]

(૩) સમાધાન - તો પછી ચિન્તામણિકારમતાનુસારે આખ્યાતની આશ્રયત્વમા જ લક્ષણ કરવી એટલે કે ગમનાશ્રય. રથઃ એવો બોધ થશે. ગમનશૂન્યકાળે એવું આશ્રયત્વ રથમા ન હોવાથી ઉક્ત પ્રયોગ થવાની આપત્તિ નથી

જાનાતિ વગેરેમા આખ્યાતની આશ્રયત્વમા નિરૂદ્ધ લક્ષણ જાણવી તેથી ચંત્રો જાનાતિ નો જ્ઞાનાશ્રયશ્વેત્રઃ એવો શાબ્દબોધ થાય છે.

[શંકા - ચક્રુર્જાનાતિ મા તો જ્ઞાનાશ્રયઃ ચક્રુઃ એવો બોધ બાધિત હોવાથી આખ્યાતની વ્યાપાર કે જનકત્વમા જ લક્ષણ કરવી પડે છે. જેથી જ્ઞાનાનુકૂલવ્યાપારવચ્ચક્રુઃ કે જ્ઞાનજનકં ચક્રુઃ એવો શાબ્દબોધ થઈ શકે. તો પછી આશ્રયત્વમા લક્ષણ ક્યાં રહી ?]

સમાધાન - મોટે જ જાનાતીત્યાદૌ એમ 'આદિ' શબ્દ મૂકેલ છે. 'આદિ'થી ઇચ્છતિ, યતતે વગેરે સમજવા. ચૈત્ર ઇચ્છતિ, ચૈત્રો યતતે વગેરેમા ઇચ્છાશ્રયઃ ચૈત્રઃ, યત્નાશ્રયઃ ચૈત્રઃ એવો શાબ્દબોધ અબાધિત છે.

(૪) ઘટો નમ્યતિ વગેરેમા આખ્યાતની પ્રતિયોગિત્વમા નિરૂદ્ધલક્ષણ છે. નાશપ્રતિયોગિત્વવાન્ ઘટઃ આલો શાબ્દબોધ જાણવો. અનાદિતાત્પર્યવિધયલક્ષણ એ નિરૂદ્ધલક્ષણ કહેવાય છે

(મુ.) ઉપમાનાયથા શક્તિગ્રહસ્તથોક્તમ્ । एवं 'कोशादपि शक्तिग्रहः, सति बाधकं क्वचित्त्व-
ज्यते । यथा नीलादिपदानां नीलरूपादौ नीलादिविशिष्टे च शक्तिः कोशेन व्युत्पादिता, तथापि
लाघवाच्चीलादावेव शक्तिः । नीलादिरूपविशिष्टे तु लक्षणेति । 'एवमाप्तवाक्यादपि, यथा 'कोकिलः
पिकपदवाच्यः' इत्यादिशब्दात्पिकादिपदशक्तिग्रहः ।

★ ઉપમાન-કોશ-આપ્તવાક્યથી શક્તિગ્રહ ★

(મુ.) ઉપમાનથી જે રીતે (ગવયાદિ પદનો) શક્તિગ્રહ થાય છે તે (ઉપમાનખડમાં) કહેલું છે. એમ 'કોશથી પણ શક્તિગ્રહ થાય છે. પણ જે એમા બાધક હોય તો ક્યાંક એ છોડી પણ દેવાય છે. જેમકે 'નીલ' વગેરે શબ્દોની નીલરૂપમાં અને નીલરૂપવિશિષ્ટ (દ્રવ્ય)માં શક્તિ હોવી કોશમાં જાણાવી છે. તો પણ લાઘવથી

નીલરૂપમાં જ તેની શક્તિ મનાય છે. નીલરૂપવિશિષ્ટ (દ્રવ્ય) માં તો લક્ષણ જ ક્રયાય છે. એમ આપ્તવાક્યથી પણ શક્તિશ્રલ્હ થાય છે. જેમકે ‘કોયલ પિક્કપદવાચ્ય છે’ એવા આપ્તવાક્યથી ‘પિક્ક’ પદની શક્તિ (કોયલમાં રહી છે એમ) નિર્ણીત થાય છે.

(વિ.) (૧) સ્વસમાનાર્થબોધકશબ્દસમૂહ એ કોશ છે. ‘શુક્લ’ વગેરે શબ્દો ગુણને જણાવતા હોય ત્યારે પુંલિંગમાં આવે છે ને ગુણવાનને જણાવતા હોય ત્યારે ગુણીના લિંગને અનુસરીને લિંગવાળા બને છે એમ જણાવવા દ્વારા કોશથી ‘નીલ’ વગેરેની શક્તિ ગુણ અને ગુણવાન બન્નેમાં હોવી જણાય છે. છતાં, નીલગુણમાં, શક્તિ માનીએ તો શક્યતાવચ્છેદક નીલત્વજાતિ બને જેમાં લાઘવ છે, નીલગુણવાનમાં શક્તિ માનવામાં આવે તો નીલગુણ શક્યતાવચ્છેદક બને જે ભિન્ન ભિન્ન હોવાથી ગૌરવ છે મોટે માત્ર નીલગુણમા જ શક્તિ મનાય છે. ઘટસ્ય નીલો વર્ણઃ આમાં ‘નીલ’ શબ્દ નીલગુણને જણાવે છે જે એનો શક્યાર્થ છે. નીલો ઘટઃ આમા ‘નીલ’ શબ્દ નીલગુણવાનને જણાવે છે. એને એ લક્ષણથી જણાવે છે.

[શંકા :- ગુણવચ્ચનામ્તુવો લુગિષ્ટઃ- એ સૂત્રાનુસારે ગુણવાચકશબ્દપરના મત્વર્થીયપ્રત્યયનો લોપ વૈયાકરણોને ઇષ્ટ છે. એટલે નીલો ઘટઃ વગેરેમાં નીલ શબ્દ પર મત્વર્થીયપ્રત્યય લાગીને એનો લોપ થયો છે એમ વિચારી એનો નીલવાન અર્થ સીધો જ નીકળે છે, તો પછી લક્ષણ કરવાની શી જરૂર છે ?

સમાધાન :- નીલો ઘટોઽસ્તિ વગેરે વાક્યથી શાબ્દબોધ થવા પૂર્વે સર્વત્ર લુપ્ત મત્વર્થીયપ્રત્યયનુ સ્મરણ થાય જ એવું માનવા કરતા લક્ષણ માનવી એ ઉચિત છે. વળી જેને આ ખખર નથી કે અહીં લુપ્તમત્વર્થીય પ્રત્યય છે એને (જે લક્ષણ ન માનીએ તો) શાબ્દબોધ થવો અસંગત ઠરી જાય.]

(૨) તે તે શબ્દના પ્રયોગમા હેતુભૂત યથાર્થજ્ઞાન ધરાવનાર પુરુષ એ ‘આપ્ત’ પુરુષ જાણવો. એનાથી પિક્ક વગેરે તે તે શબ્દના અર્થના અજ્ઞાણ બાળાદિને શક્તિશ્રલ્હ થાય છે

(મુ.) एवं व्यवहारादपि । यथा प्रयोजकवृद्धेन ‘घटमानये’त्युक्तम् । तच्छ्रुत्वा प्रयोज्यवृद्धेन घट आनीतः, तदवधार्य पार्श्वस्थो बालो घटानयनरूपं कार्यं ‘घटमानये’तिशब्दप्रयोज्यमित्यवधारयति । ‘ततश्च ‘घटं नय, गामानये’त्यादिवाक्यादावापोद्वापाभ्यां घटादिपदानां कार्यान्वितघटादौ शक्तिं गृह्णाति । इत्यञ्च ‘भूतले नीलो घटः’ इत्यादिशब्दान्न शाब्दबोधः । घटादिपदानां कार्यान्वितघटादिवोधे सामर्थ्यावधारणात्, कार्यताबोधं प्रति च लिङ्गादीनां सामर्थ्यात्तदभावाच्च शाब्दबोध इत्यपि केचित् ।

★ વ્યવહારથી શક્તિશ્રલ્હ ★

(મુ.) એમ વ્યવહારથી પણ શક્તિશ્રલ્હ થાય છે. જેમ કે - પ્રયોજકવૃદ્ધ (ઉપદેશક ગુરુ વગેરે) વડે ઘટમાનય એમ કહેવાયું. એ સાંભળીને પ્રયોજ્યવૃદ્ધ (શિષ્યાદિ) વડે ઘડો લવાયો તદ્ (= આ ઘટાનયનક્રિયા જોઈને ઘટાદિપદની શક્તિનો અજ્ઞાણ પાર્શ્વસ્થબાળક ઘડો લાવવારૂપ કાર્ય ઘટમાનય શબ્દથી પ્રયોજ્ય છે એમ અવધારણ (= અનુમાન) કરે છે. ‘પછી ‘ઘટ નય, ગામાનય’ ઇત્યાદિ વાક્યથી આવાપ ઉદ્ઘાપ દ્વારા ઘટાદિપદોની કાર્યાન્વિતઘટાદિમાં શક્તિ હોવાનો નિર્ણય કરે છે. એટલે, ભૂતલે નીલો ઘટઃ ઇત્યાદિ શબ્દથી શાબ્દબોધ થશે નહીં, કારણ કે ઘટાદિપદો કાર્યાન્વિતઘટાદિનો બોધ કરાવવામાં સમર્થ છે એમ નિશ્ચય કર્યો હોવાથી અને કાર્યતાના બોધ પ્રત્યે લિંઙાદિનું સામર્થ્ય છે જે અહીં ન હોવાથી શાબ્દબોધ ન થાય, એમ પણ કેટલાક કહે છે.

(વિ.) (૧) આવાપ = કેટલાક પદોનું શ્રલ્હણ. ઉદ્ઘાપ = કેટલાક પદોનો ત્યાગ ઘટ નય માં આનય પદનો ઉદ્ઘાપ ને નય પદનો આવાપ છે. ગામાનય મા ઘટ પદનો ઉદ્ઘાપ ને ગામ પદનો આવાપ છે. આ આવાપાદિ દ્વારા, ઘટ પદની કાર્યાન્વિત ઘટાદિમા શક્તિ રહી હોવાનો નિર્ણય થાય છે (એમ મીમાસકમત છે.) એમની માન્યતાનો કેચિત્ કહીને ગ્રન્થકારે ઉલ્લેખ કર્યો છે.

કાર્યતાનો બોધ સિદ્ધ-લોટ્ વગેરે પ્રત્યયો કરાવે છે મૂત્તલે નીલો ઘટઃ આ વાક્યમા સિદ્ધ-આદિ પ્રત્યયાન્ત કોઈ શબ્દ ન હોવાથી કાર્યતાનો જ બોધ થતો નથી, તો કાર્યાન્વિતઘટાદિનો પણ બોધ ન થઈ શકવાથી શાબ્દબોધ થઈ શકે નહીં એમ કેટલાક (= મીમાંસકો) કહે છે.

(મુ.) તન્ન, પ્રથમતઃ કાર્યાન્વિતઘટાદૌ શક્ત્યવધારણેઽપિ લાઘવેન પશ્ચાત્તસ્ય પરિત્યાગૌચિત્વાત્ ।
'અત એવ - ચૈત્ર ! પુત્રસ્તે જાતઃ કન્યા તે ગર્ભિણી જાતા- ઇત્યાદૌ મુખપ્રસાદમુખમાલિન્યાભ્યાં સુખદુઃસ્વે અનુમાય તત્કારણત્વેન પારિશેષાચ્છાન્દબોધં નિર્ણય તદ્વેતુતયા તં ગબ્દમવધારયતિ । તથા ચ વ્યભિચારાત્કાર્યાન્વિતે ન શક્તિઃ । ન ચ તત્ર 'તં પચ્યે'ત્યાદિ ગબ્દાન્તરમધ્યાહાર્ય, માનાભાવાત્, 'ચૈત્ર ! પુત્રસ્તે જાતો મૃતશ્ચે'ત્યાદૌ તદભાવાચ । ઇત્યન્ન લાઘવાદન્વિતઘટેઽપિ શક્તિં ત્યક્ત્વા ઘટપદસ્ય ઘટમાત્રે શક્તિમવધારયતિ ।

★ કાર્યાન્વિતઘટાદિમાં શક્તિગ્રહનો નિરાસ ★

(મુ.) મીમાંસકનો આવો મત યોગ્ય નથી, કારણકે પ્રથમતઃ (= પ્રથમવ્યવહારથી) કાર્યાન્વિતઘટાદિમાં શક્તિની અનુમિતિ થવા છતાં, (કિયાન્વિતઘટત્વની અપેક્ષાએ ઘટત્વમાં શરીરકૃત) લાઘવ હોવાના કારણે પછીથી તેનો (= કિયાન્વિતઘટત્વાદિનો શક્યતાવચ્છેદક તરીકે) પરિત્યાગ કરવો એ ઉચિત છે. (અને તેથી કિયાથી અનન્વિત એવા ઘટમાત્રમાં શક્તિ માનવી યોગ્ય છે. આ જ વાતનું લૌકિક ઉદાહરણ આપે છે.) 'એટલે જ - ચૈત્ર ! તારો પુત્ર જન્મ્યો, તારી કન્યા ગર્ભિણી થઈ- આવા વાક્યચવાગ પર મુખની પ્રસન્નતા - મુખની મલિનતા જોઈને સુખ-દુઃખનું અનુમાન કરીને તેના કારણ તરીકે પારિશેષન્યાયે શાબ્દબોધનો નિર્ણય કરીને તેના હેતુ તરીકે તે શબ્દનો નિર્ણય કરે છે. એટલે વ્યભિચાર હોવાથી કાર્યાન્વિત પદાર્થમાં શક્તિ નથી. એવા વાક્યોમાં ત પચ્ય વગેરે શબ્દાન્તરનો અધ્યાહાર પણ માની શકાતો નથી, કારણ કે એવું માનવામાં કોઈ પ્રમાણ નથી. વળી 'ચૈત્ર ! તારો પુત્ર જન્મ્યો, અને મૃત થયો' ઇત્યાદિ સ્થળે એવો અધ્યાહાર શક્ય પણ નથી. આમ, લાઘવથી અન્વિતઘટમાં પણ શક્તિનો ત્યાગ કરી ઘટપદની ઘટમાત્રમાં શક્તિ હોવાનો નિર્ણય કરે છે.

(વિ) (૧) પુત્રજન્મ એ હર્ષજનકબિના છે. કન્યા ગર્ભિણી થવાના સમાચાર દુઃખજનક છે, કારણકે પાછળ કઈક ખર્ચો કરવાની ચિન્તા ઊભી થાય છે. આ બે સમાચાર સાલગવથી કમશ મુખ પર પ્રસન્નતા કે મલિનતા છવાયેલી જે એવા મળે છે એના પરથી ત્રોતા ચૈત્રને સુખ કે દુઃખ થયું છે એનું અનુમાન થાય છે. આ સુખ કે દુઃખના કારણ તરીકે ત્યા ચન્દન-વનિતાદિ કે કંટકાદિ તો જણાતા નથી, તેથી પારિશેષન્યાયથી એના કારણ તરીકે તેવો તેવો શાબ્દબોધ કલ્પવામા આવે છે વળી ત્યાં ચૈત્ર ! પુત્રસ્તે જાત. વગેરે વાક્ય સિવાય તો કોઈ શબ્દો ઉચ્ચારાયા નથી. એટલે આ શબ્દો પરથી જ એ શાબ્દબોધ થયો છે એમ માનવું પડે છે વળી આ વાક્યમા તો કાર્યતાના બોધક સિદ્ધ-આદિનો પ્રયોગ છે નહીં તેથી કાર્યતાના બોધ વિના પણ શાબ્દબોધ થઈ શકે છે એમ માનવું પડે છે માટે સિદ્ધાદિપદાભાવ હોવા છતાં શાબ્દબોધ થતો હોવાથી વ્યતિરેકવ્યભિચાર સ્પષ્ટ છે. માટે કાર્યાન્વિતઘટમા શક્તિ માની શકાતી નથી.

મીમાંસક :- આવા વાક્યમા 'ત પચ્ય' એમ સિદ્ધાદિપદનો અધ્યાહાર કરીને શાબ્દબોધ થાય છે એમ માનવું જોઈએ, તેથી વ્યતિરેક વ્યભિચાર રહેતો નથી.

નૈયાયિક - આવો અધ્યાહાર માનવામાં કોઈ પ્રમાણ નથી વળી, જ્યાં પુત્ર મૃત છે ત્યાં તો ત પચ્ય નો અધ્યાહાર સભવિત જ નથી, ને છતાં શાબ્દબોધ તો થાય જ છે. આમ અન્વિતઘટમા શક્તિ માનવા કરતા ઘટમાત્રમાં શક્તિ માનવામા લાઘવ હોવાથી ઘટમાત્રમા જ શક્તિ હોવાનો નિર્ણય તે બાળક પછીથી કરે છે

(મુ.) एवं वाक्यशेषादपि शक्तिग्रहः । यथा 'यवमयश्चरुर्भवती' त्यत्र यवपदस्य दीर्घशूकविशेषे आर्याणां प्रयोगः कङ्गौ तु म्लेच्छानाम् । 'तत्र हि "अथान्या औषधयो म्लायन्ते । अद्यैते मोदमानास्तिष्ठन्ति । 'वसन्ते सर्वसस्यानां जायते पत्रशातनम् । मोदमानाश्च तिष्ठन्ति यवाः कणिशशालिनः ॥' इति वाक्यशेषादीर्घशूके शक्तिर्निर्णीयते, कङ्गौ तु शक्तिभ्रमात् प्रयोगः, 'नानाशक्तिकल्पने गौरवात् । 'हर्यादिपदे तु विनिगमकाभावान्नानाशक्तिकल्पनम् ।

★ વાક્યશેષથી શક્તિગ્રહ ★

(મુ.) એમ વાક્યશેષથી પણ શક્તિગ્રહ થાય છે. જેમકે 'યવમય ચરુ હોય છે' આ વાક્યમાં 'યવ' પદની શક્તિનો નિર્ણય. આર્યો 'યવ' પદનો પ્રયોગ દીર્ઘશૂકવિશેષમાં કરે છે અને મ્લેચ્છો કંગુમાં કરે છે. 'તેમાં, "જ્યારે બીજી ઔષધિઓ મ્લાન થાય છે ત્યારે આ યવ ખીલેલા હોય છે. 'વસન્તઋતુમાં બધા ધાન્યોના પાંદડા ખરી પડે છે, જ્યારે કણિશશાલી યવ વિવસતા રહે છે." આવા વાક્યશેષથી દીર્ઘશૂકમાં શક્તિ હોવી નિર્ણીત થાય છે. કંગુમાં શક્તિના ભ્રમથી પ્રયોગ થાય છે. 'કારાણકે અનેક શક્તિ માનવામાં ગૌરવ છે. "હરિ' વગેરે પદમાં તો વિનિગમક ન હોવાથી નાના શક્તિ માનવી પડે છે.

(વિ.) પ્રસ્તુતવાક્યસ્થપદની શક્તિનો નિર્ણય, એ જ પદ ધરાવનાર અન્ય વાક્ય પરથી થતા શાબ્દબોધ દ્વારા થાય એ વાક્યશેષથી શક્તિગ્રહ થયો કહેવાય. જેમકે 'યવમયશ્ચરુર્ભવતિ' આવા વાક્યમાં રહેલા 'યવ' શબ્દનો અર્થ શુ કરવો ? [ચરુ નામના પાત્રમાં રહેલું દેવને આપવા યોગ્ય હવિ એ 'ચરુ' કહેવાય છે આ ચરુ 'યવમય' હોય છે, અર્થાત્ યવનો વિકાર હોય છે. એટલે યવમાથી બનેલ ચીજ હોય છે.] પણ 'યવ'નો અર્થ આર્યપુરુષો દીર્ઘશૂકવિશેષ = જવ કરે છે અને મ્લેચ્છો કંગુ = પ્રિયગુતુંડુલ કરે છે એટલે જે ચરુ છે તે જવમય લેવાનો કે પ્રિયગુતુંડુલમય લેવાનો એ સંદેહ પડે છે. (૧) ત્યારે એ નિર્ણય ત્રુતિરૂપ વાક્યશેષથી થાય છે. - જ્યારે (= વસન્તઋતુમાં) યવ ભિન્ન ધાન્ય વગેરે મ્લાન થાય છે = વૃદ્ધિશૂન્ય, પર્ણશૂન્ય અને શુષ્ક થાય છે ત્યારે આ યવ મોદમાન = વૃદ્ધિમાન, સપર્ણ અને લીલાછમ હોય છે. (૨) સ્મૃતિરૂપ વાક્યશેષથી પણ એ નિર્ણય થઈ શકે છે સ્મૃતિવાક્યમાં કહ્યું છે કે - વસન્તઋતુમાં યવભિન્ન સર્વ ધાન્યોનું પત્રશાતન = મ્લાનતા કે પતન થાય છે, પણ યવ ખીજવાળા થઈને વૃદ્ધિવાળા રહે છે આ બન્નેમાં વપરાયેલા યવનો વિચાર કરીએ તો, દીર્ઘશૂક (જવ) વસન્તમા વૃદ્ધિમાન હોય છે, પ્રિયગુતુંડુલ નહીં માટે યવમયશ્ચરુર્ભવતિ મા 'યવ'નો અર્થ જવ કરવો યોગ્ય છે, પણ પ્રિયગુતુંડુલ નહીં એમ નિર્ણીત થાય છે. એટલે યવની શક્તિ જવમા નિર્ણીત થાય છે કંગુમા એની શક્તિ નથી, પણ શક્તિનો ભ્રમ હોવાથી 'યવ' પદનો પ્રયોગ થાય છે.

[શંકા - જવમા ભલે યવપદની શક્તિ માનો, પણ ભેગી પ્રિયગુતુંડુલમાં પણ એની જુદી શક્તિ માનો ને !]

(૩) સમાધાન .- એ જુદી જુદી શક્તિ માનવામાં ગૌરવ હોવાથી એ મનાતી નથી

[શંકા :- તો પછી 'હરિ' વગેરે શબ્દોની અનેક શક્તિ શા માટે માનો છો ?]

(૪) સમાધાન .- 'હરિ' પદની શક્તિ શેમાં માનવી અને શેમા નહીં એમા કોઈ વાક્યશેષ વગેરે રૂપ વિનિગમક ન હોવાથી એની શક્તિ બધામા જુદી જુદી માનવી પડે છે.

(મુ.) एवं विवरणादपि शक्तिग्रहः । विवरणं तु तत्समानार्थकपदान्तरेण तदर्थकथनम् । यथा 'घटोऽस्ती' त्यस्य 'कलशोऽस्तीत्यनेन विवरणाद्घटपदस्य कलशे शक्तिग्रहः । एवं 'पचती' त्यस्य 'पाकं

કરંતી'ત્યનેન વિવરણાટાલ્યાતસ્ય ચત્તાર્યકત્વં કલ્પયતે । एवं પ્રસિદ્ધપદમાન્નિધ્યાદપિ શક્તિગ્રહઃ ।
 યથા - 'હહ સહકારતરૌ મધુરં પિક્કો રોતી'ત્વાદૌ પિક્કપદસ્ય કાંકિલે શક્તિગ્રહ ઇતિ ।

★ વિવરણ - પ્રસિદ્ધપદમાન્નિધ્યયશી શક્તિગ્રહ ★

(મુ.) એમ વિવરણથી પણ શક્તિનિર્ણય થાય છે. તેના સમાનાર્થક અન્ય પદથી ને (ન વિવક્ષિત) પદનું અર્થકથન કરવું એ વિવરણ કહેવાય છે. જેમકે ઘટોઽગ્નિ નુ કલગોઽગ્નિ આનાથી વિવરણ કરવામા આવતું હોવાથી ઘટપદની કલશમાં શક્તિ રહી છે એમ નિર્ણય થાય છે. (આમ આમાં નામનુ વિવરણ દર્શાવ્યું.) (આખ્યાતની શક્તિ પૂર્વે લાઘવથી કૃતિમાં છે એ જાણાવ્યું હતુ, હવે વિવરણથી પણ એ જાણાવે છે-) એમ જ્ઞેતિ નું 'પાક કગંતિ' થી વિવરણ થતુ હોવાથી આખ્યાત ચત્તાર્યક હોય છે એ જાણાય છે. એમ પ્રસિદ્ધપદના સાન્નિધ્યથી પણ શક્તિગ્રહ થાય છે. (જેમાં શક્તિનો નિર્ણય કરવો છે તે પદાર્થના અસાધારણધર્માન્મક પ્રસિદ્ધઅર્થનું વાચક પદ એ પ્રસિદ્ધ પદ. સાન્નિધ્ય = સહ ઉચ્ચાગ્નિત્વ. મધુરસ્વર = પચમસ્વર) સહકારગુણ પર પચમસ્વર દેલાવચો એ કોકિલનો અસાધારણ ધર્મ છે. એના વાચકપદના સાન્નિધ્યથી પિક્ક એટલે કોકિલ એમ નિર્ણય થાય છે.

(મુ.) 'તત્ર જાતાવેવ શક્તિર્ન તુ વ્યક્તૌ, 'વ્યભિચારાદ્, 'જ્ઞાનન્ત્યાચ । 'વ્યક્તિ વિના ચ જાતિમાનસ્યાસમ્ભવાદ્ચક્તેરપિ માનમિતિ કેચિત્, 'તત્ર, શક્તિ વિના વ્યક્તિમાનાનુપપત્તેઃ ।

★ શક્તિ શામાં ? વ્યક્તિમા ? જાતિમા ? ★

(મુ) 'તત્ર = શક્તિગ્રહ થયે છતે, જાતિમાં જ શક્તિ માનવી, વ્યક્તિમાં નહીં, કારણકે 'વ્યભિચાર' અને 'જ્ઞાનન્ત્યદોષ' આવે છે. 'વ્યક્તિ વિના તો જાતિનું ભાન જ અસમ્ભવિત હોવાથી વ્યક્તિનું પણ ભાન થઈ જાય એમ કેટલાક કહે છે, 'તે બરાબર નથી, કારણકે શક્તિ વિના વ્યક્તિનું ભાન ન થઈ શકે.

(વિ.) [નિયાયિકો જાતિવિરિષ્ટ વ્યક્તિમા શક્તિ માને છે, જ્યારે મીમાંસકો માત્ર જાતિમાં જ શક્તિ માને છે]

(૧) મીમાંસક :- ઘટ-પટ વગેરે શબ્દોની શક્તિ ઘટત્વ-પટત્વ વગેરે જાતિમા જ છે, પણ ઘટ-પટ વગેરે વ્યક્તિમા નહીં જાતિવિરિષ્ટમા (= વ્યક્તિમાં) શક્તિ માનીને પદથી જે એની ઉપસ્થિતિ માનવાની હોય તો પણ નામગૃહીતવિશેષણા બુદ્ધિર્વિગિષ્ટેષૂપજાયતે એ ન્યાયાનુસાર જાતિના બોધ મોટે જાતિમાં શક્તિ તો માનવી જ પડે છે તો ઘટત્વવિરિષ્ટ અનેક ઘડામા શક્તિ માનવા કરતા માત્ર એક ઘટત્વજાતિમાં જ શક્તિ માનવામા લાઘવ છે. વળી વ્યક્તિમાં જે શક્તિ માનશો તો કોઈ એક વ્યક્તિમા માનશો કે સર્વવ્યક્તિઓમા ? (૨) જે એક વ્યક્તિમાં શક્તિ હોય તો જે ઘટવ્યક્તિમા શક્તિગ્રહ થયો છે તે ઘટથી ભિન્ન ઘટવ્યક્તિ અગે તો શક્તિગ્રહ છે નહીં, ને છતાં એ ભિન્નઘટ વિષયક પણ શાબ્દબોધ તો થાય જ છે એટલે કે વગર શક્તિજ્ઞાને શાબ્દબોધ થવાથી વ્યતિરેક વ્યભિચાર દોષ આવે છે.

(૩) જે સર્વવ્યક્તિઓમાં શક્તિ માનશો તો વ્યક્તિભેદે શક્તિ ભિન્ન ભિન્ન હોવાથી અનન્તવ્યક્તિઓમા અનન્તશક્તિ માનવાનું ગૌરવ યશે

[શંકા - જે વ્યક્તિમા શક્તિ નથી તો ઘટ-પટ વગેરે વ્યક્તિનું ભાન જ નહીં થાય .]

(૪) સમાધાન - વ્યક્તિ વિના જાતિનું ભાન થવું અસમ્ભવિત હોય છે [ગાય ન હોય તો ગોત્વનુ પણ જ્ઞાન ન થાય] તેથી જાતિનુ ભાન અન્યથાઅનુપપન્ન રહેતું હોવાથી વ્યક્તિનું ભાન પણ થઈ જાય છે, એટલે કે વ્યક્તિવિશેષ્યક જાતિપ્રકારક શાબ્દબોધ થાય છે અને એના પ્રત્યે જાતિવિષયકશક્તિજ્ઞાન હેતુ છે. [ખાકી જેઓ માત્ર વ્યક્તિમા શક્તિ માને છે એના મતે આ પણ અનુપપત્તિ છે કે વ્યક્તિનું સ્વરૂપત ભાન માનવુ પડે, કારણકે જાતિ તો ઉપસ્થિત થઈ નથી પણ શાબ્દબોધમા જાતિરૂપેણ વ્યક્તિનુ ભાન

થાય છે એ અનુભવ છે.]

[શંકા - 'ઘટ'પદની શક્તિ તો ઘટવ્યક્તિમા જ છે, પણ તેના ક્ષણ તરીકે ઘટત્વજાતિપ્રકારકવ્યક્તિવિશેષ્યક ભાન થાય છે. એટલે કે વ્યક્તિવિશેષ્યકજાતિપ્રકારકશાબ્દબોધ પ્રત્યે વ્યક્તિવિષયકશક્તિજ્ઞાન હેતુ બની શકે છે. તેથી વ્યક્તિમાં શક્તિ માની શકાય છે.

સમાધાન - અનંતશક્તિ માનવી વગેરે દોષો હોવાથી વ્યક્તિમાં શક્તિ મનાતી નથી.]

(૫) નૈયાયિક - માત્ર જાતિમાં શક્તિ માનવાનો મીમાંસકનો આ મત ખરાબર નથી, કારણકે વ્યક્તિમાં જો શક્તિ ન હોય તો અન્યથાનુપપત્તિથી = અર્થાપત્તિથી પણ વ્યક્તિનું ભાન થઈ જ ન શકે. પદજન્યપદાર્થોપસ્થિતિ એકસમ્બન્ધિજ્ઞાન - ન્યાયે થાય છે. એટલે, શક્તિસમ્બન્ધના બે સમ્બન્ધી તરીકે પદ અને જાતિનો જ નિર્ણય હોય (પણ વ્યક્તિનો ન હોય તો) પદનું જ્ઞાન થવા પર અન્ય સમ્બન્ધી તરીકે જાતિનું સ્મરણ જ થઈ શકે, વ્યક્તિનું નહીં પણ અનુભવ તો એવો યાય છે કે 'ઘટ' વગેરે શાબ્દ સાંભળતાની સાથે ઘટત્વવિશિષ્ટઘટ ઉપસ્થિત થઈ જાય છે. માટે 'ઘટ' વગેરે પદની શક્તિ જાતિ-આકૃતિવિશિષ્ટવ્યક્તિમાં માનવી જોઈએ. બાકી વ્યક્તિમા જો શક્તિ માનવામા ન આવે તો એની પદજન્યપદાર્થોપસ્થિતિ થઈ જ ન શકવાથી શાબ્દબોધ પણ શી રીતે થાય ? કારણકે તદ્વિષયકશાબ્દબોધ પ્રત્યે તદ્વિષયક-પદજન્યોપસ્થિતિ હેતુ છે.

(મુ.) ^૧ન ચ વ્યક્તૌ લક્ષણા, અનુપપત્તિપ્રતિસન્ધાનં વિનાપિ વ્યક્તિવોદાત્ । ^૨ન ચ વ્યક્તિ-શક્તાવાનન્ત્યં, સકલવ્યક્તાવેકસ્યા એવ શક્તેઃ સ્વીકારાત્ । ન ચાનનુગમઃ, ગોત્વાદેરેવાનુગમકત્વાત્ । ^૩કિંચ 'ગૌઃ શક્યે'તિ શક્તિગ્રહો યદિ તદા વ્યક્તૌ શક્તિઃ, યદિ તુ 'ગૌત્વં શક્યમિ'તિ શક્તિગ્ર-હસ્તદા ગૌત્વપ્રકારકપદાર્થસ્મરણં શાબ્દવોદથ્થ ન સ્યાત્, સમાનપ્રકારકત્વેન શક્તિજ્ઞાનસ્ય પદાર્થસ્મરણં શાબ્દવોદં પ્રતિ ચ હેતુત્વાત્ ।

★ વ્યક્તિમાં લક્ષણા નથી ★

(મુ.) ^૧વ્યક્તિમાં લક્ષણા માની શકાતી નથી, કારણકે અનુપપત્તિના પ્રતિસન્ધાન વિના પણ વ્યક્તિનું ભાન થાય છે. ^૨વ્યક્તિમાં શક્તિ માનવામાં આનન્ત્ય થાય છે એવું પણ નથી, કારણકે સકલવ્યક્તિઓમાં એક જ શક્તિ માનીએ છીએ. અનનુગમ દોષ પણ આવતો નથી, કારણકે ગોત્વાદિ જ અનુગમક છે. ^૩વળી, ગૌઃ શક્યા એમ જો શક્તિગ્રહ હોય તો વ્યક્તિમાં શક્તિ થઈ. પણ ગૌત્વં શક્યમ્ એમ જો શક્તિગ્રહ હોય તો ગૌત્વપ્રકારક પદાર્થસ્મરણ અને શાબ્દબોધ થઈ શકે નહીં, કારણકે સમાનપ્રકારક હોવા રૂપે જ શક્તિજ્ઞાન પદાર્થસ્મરણ અને શાબ્દબોધ પ્રત્યે હેતુ છે.

(વિ.) [મીમાંસક - તદ્વિષયક શાબ્દબોધ પ્રત્યે તદ્વિષયકપદજન્ય પદાર્થોપસ્થિતિ હેતુ છે એ અમને પણ માન્ય જ છે. પણ એ ઉપસ્થિતિ શક્તિથી જ થવી જોઈએ એવો નિયમ નથી, લક્ષણાથી એ ઉપસ્થિતિ થાય તો પણ ચાલે છે એટલે અમે કહીએ છીએ કે જાતિની ઉપસ્થિતિ શક્તિથી અને વ્યક્તિની ઉપસ્થિતિ લક્ષણાથી થાય છે. આમ શક્તિ-લક્ષણાન્યતરવૃત્તિસમ્બન્ધથી જાતિ-વ્યક્તિ બન્નેની ઉપસ્થિતિ ને શાબ્દબોધ બધું થઈ શકે છે.]

(૧) નૈયાયિક - અન્વય કે તાત્પર્યની અનુપપત્તિનું અનુસન્ધાન થાય તો જ લક્ષણા કરવામાં આવતી હોય છે. ઘટ વગેરે શાબ્દ સાંભળવા પર કોઈ અનુપપત્તિનું અનુસન્ધાન ન હોવા છતાં વ્યક્તિનો બોધ તો થતો જ હોય છે, માટે વ્યક્તિની લક્ષણાથી ઉપસ્થિતિ થાય છે એમ કહી શકાય નહીં.

[મીમાંસક - ગામાનય વગેરે વાક્યશ્રવણ કાલે, ગૌત્વજાતિનું આનયન અસંભવિત હોવાથી

અન્યયાનુપપત્તિનું પ્રતિસન્ધાન થાય છે જ, ને તેથી પછી એની ઉપપત્તિ માટે લક્ષણા કરી ગાયનું આનયન સમજાય છે

નૈયાયિક - છતા, ગૌરસ્તિ વગેરેમા તો, ગોત્વનુ અસ્તિત્વ અનુપપન્ન ન હોવાથી લક્ષણા નહીં જ કરી શકાય, ને તેથી ગોવ્યક્તિની ઉપસ્થિતિ અશક્ય જ રહેશે એટલે એની અનુભવશિષ્ટ ઉપસ્થિતિ માટે 'ગૌ' પદની શક્તિ ગોવ્યક્તિમા પણ માનવી જ પડવાથી ગમાનય વગેરેમાં ગોવ્યક્તિ શક્તિથી જ ઉપસ્થિત થઈ જવાના કારણે અનુપપત્તિ રહેશે નહીં, ને તેથી લક્ષણા માની શકાતી નથી

વળી સકૃદુચ્ચરિતઃ શબ્દઃ સકૃદેવાર્થ ગમયતિ ન્યાયે એક જ શબ્દ દ્વારા શક્તિ અને લક્ષણા એમ બન્ને સમ્બન્ધો દ્વારા બે પદાર્થોની ઉપસ્થિતિ માની શકાય નહીં. એટલે શબ્દ, ક્યાં તો શક્તિથી માત્ર જાતિને જણાવશે ને ક્યા તો લક્ષણાથી માત્ર વ્યક્તિને જણાવશે, પણ બન્નેને તો નહીં જ

મીમાંસક - ગજાયા મત્તયઘોષૌ પચ આવા વાક્યપ્રયોગ વળતે ગંગાપદ દ્વારા શક્તિ અને લક્ષણા ઉભય દ્વારા ગંગાપ્રવાહ અને ગંગાતીર એ બન્નેની ઉપસ્થિતિ માનવી જ પડે છે ને ! એમ પ્રસ્તુતમાં પણ એક જ પદની યુગપદ્ બન્ને વૃત્તિ માની શકાય છે.

નૈયાયિક - આવા સ્થળમા ઉચ્ચરિત ગંગાપદથી શક્તિ દ્વારા ગંગાપ્રવાહની અને રમૃતગંગાપદથી લક્ષણા દ્વારા ગંગાતીરની ઉપસ્થિતિ માનવામાં આવે છે એટલે એક જ પદની કાંઈ બન્ને વૃત્તિ મનાતી નથી

મીમાંસક - પણ લક્ષણાથી વ્યક્તિનો ખોધ નહીં માનો તો શક્તિથી જ માનવો પડશે, અને તો પછી તો વ્યક્તિ અનંત હોવાથી શક્તિ પણ અનંત માનવાનો દોષ પૂર્વે કહ્યો જ છે.]

★ અનંતવ્યક્તિમા એક શક્તિ ★

(૧) **નૈયાયિક** - અનંતવ્યક્તિઓમા નિત્ય એક ઈશ્વરચ્છાદિપ શક્તિ એક જ માની હોવાથી શક્તિનું આનન્ત્ય થવાનો દોષ નથી.

મીમાંસક - તો પણ અનુગમ દોષ તો આવશે જ આશય એ છે કે ગોવિપયકશાબ્દખોધપ્રત્યે તમારે ગોવ્યક્તિવિપયકશક્તિજ્ઞાનને કારણ માનવાનું છે એટલે કે કારણભૂત આ શક્તિજ્ઞાનનું ગોવ્યક્તિ એ વિશેષણ છે તેથી શક્તિજ્ઞાનમા રહેલી કારણતાના અવચ્છેદક તરીકે ગોવ્યક્તિને માનવી પડે જે અનંત હોવાથી ગૌરવગ્રસ્ત હોવાના કારણે કારણતાવચ્છેદક બની શકતી નથી એટલે, જેમ સકલ દંડમાં રહેલી ઘટકારણતાનો, એના અવચ્છેદક દંડત્વરૂપે અનુગમ થાય છે એવો અનુગમ, પ્રસ્તુતમા, તે તે ઘટવ્યક્તિવિપયક તે તે શક્તિજ્ઞાનમાં રહેલી કારણતાનો થઈ શકશે નહીં, [કારણકે કોઈ કારણતાવચ્છેદક છે જ નહીં.]

નૈયાયિક - અમે એમાં ગોત્વાદિને જ અનુગમક માનતા હોવાથી તમે કહેલો દોષ આવતો નથી. એટલે કે ગોવિપયકશાબ્દખોધ પ્રત્યે અમે ગોત્વવિશિષ્ટવિપયકશક્તિજ્ઞાનને હેતુ માનીએ છીએ દરેક ગોવ્યક્તિ ગોત્વવિશિષ્ટ હોવાથી ગોત્વરૂપે અનુગમ થઈ જાય છે.

[મીમાંસક - તમે વ્યક્તિને શક્ય માનવા છતાં અનુગમ કરવા માટે જાતિવિશિષ્ટવિપયકશક્તિજ્ઞાનને કારણ કહ્યો છો. એમ અમે જાતિને શક્ય માનવા છતાં, વ્યક્તિનું ભાન અનુપપન્ન ન રહે એ માટે વ્યક્તિનિષ્ઠજાતિવિપયકશક્તિજ્ઞાનને કારણ કહીશું તો પછી હવે ક્યા વાધો રહે છે ?

(૩) **નૈયાયિક** - તમે ચોક્કસ શક્ય કોને માનો છો ? ગૌ શક્યા કે ગોત્વ શક્યમ્ ?] એ ગૌ શક્યા કહેશે તો વ્યક્તિમાં શક્તિ હોવી સિદ્ધ થઈ જ ગઈ. પણ એ 'ગોત્વ શક્યમ્' એ પ્રમાણે શક્તિગ્રહ કહેશે તો એ શક્તિજ્ઞાન દ્વારા ગોત્વપ્રકારક એવું પદાર્થસ્મરણ અને શાબ્દખોધ થઈ શકશે નહીં, કારણકે

શક્તિજ્ઞાન યત્પ્રકારક હોય તત્પ્રકારક પદાર્થસ્મરણ અને શાબ્દબોધ પ્રત્યે જ હેતુ બને એવો નિયમ છે. એટલે કે ગોત્વં શક્યમ્ (= ગોપદવાચ્યમ્) એવો શક્તિગ્રહ ગોત્વવિશેષ્યક (અને ગોત્વત્વપ્રકારક) છે તો એ ગોત્વવિશેષ્યક પદાર્થસ્મરણાદિનું જ કારણ બની શકે છે પણ ગોત્વપ્રકારક પદાર્થસ્મરણાદિનું નહીં [મીમાંસક :- અનુભવબલાત્ જણાય છે કે ગોત્વપ્રકારકગોવિશેષ્યક પદાર્થસ્મરણાદિ પ્રત્યે ગોત્વવિષયકશક્તિજ્ઞાન કારણ છે. માટે તમે કહેલો નિયમ અમને માન્ય નથી.]

(મુ.) કિંચ ગોત્વે યદિ શક્તિસ્તદા ગોત્વત્વં શક્યતાવચ્છેદકં વાચ્યમ્ । ગોત્વત્વં તુ ગવેત-રાસમવેતત્ત્વે સતિ સકલગોસમવેતત્ત્વમ્ । તથા ચ ગોવ્યક્તીનાં શક્યતાવચ્છેદકેડનુપ્રવેશાત્તવૈવ ગૌરવમ્ । તસ્માત્તત્તજ્ઞાત્યાકૃતિવિશિષ્ટતત્ત્વચક્તિવોધાનુપપત્ત્યા કલ્પ્યમાના શક્તિર્જાત્યાકૃતિવિશિષ્ટવ્યક્તૌ વિશ્રામ્યતીતિ ॥

(મુ.) નૈયાયિક :- વળી, ગોત્વમાં શક્તિ માનશો તો ગોત્વત્વને શક્યતાવચ્છેદક માનવું પડશે જે ગવેતરાસમવેતત્ત્વે સતિ સકલગોસમવેતત્ત્વ રૂપ છે. એટલે શક્યતાવચ્છેદકમાં ગોવ્યક્તિઓનો પ્રવેશ હોવાથી તારે જ ગૌરવ થઈ જશે. (ઉલ્લિખ્યમાન જાતિનું સ્વરૂપતઃ ભાન ન હોવાથી ગોત્વત્વાદિરૂપે જ માનવું પડે છે જેથી ગૌરવ સ્પષ્ટ છે.)

તેથી તે તે જાતિ-આકૃતિ વિશિષ્ટ તે તે ઘટાદિ વ્યક્તિના અનુભવાતા શાબ્દબોધની અન્યથા અનુપપત્તિ થતી હોવાથી એની સંગતિ માટે જાતિ-આકૃતિવિશિષ્ટ તે તે ઘટાદિવ્યક્તિમાં શક્તિ માનવી ઉચિત છે.

(મુ.) 'શક્તં પદં, તત્તતુર્વિધમ્ । ક્વચિદ્યૌગિકં, ક્વચિદ્દૃઢં, ક્વચિદ્યોગરૂઢં, ક્વચિદ્યૌગિકરૂઢમ્ । તથાહિ - 'યત્રાવયવાર્થ એવ બુદ્ધ્યતે તદ્યૌગિકમ્, યથા પાચકાદિપદમ્ । 'યત્રાવયવશક્તિનૈરપેક્ષ્યેણ સમુદાયશક્તિમાત્રેણ બુદ્ધ્યતે તદ્દૃઢમ્, યથા ગોમણ્ડલાદિપદમ્ । 'યત્ર તુ અવયવશક્તિવિપયે સમુદાય-શક્તિરપ્યસ્તિ તદ્યોગરૂઢમ્, યથા પદ્મજાદિપદમ્ । તથાહિ - પદ્મજપદમવયવશક્ત્યા પદ્મજનિકર્તૃત્વરૂપમર્થ વોધયતિ । સમુદાયશક્ત્યા ચ પદ્મત્વેન રૂપેણ પદ્મં વોધયતિ । ન ચ કેવલયાડવયવશક્ત્યા કુમુદે પ્રયોગઃ સ્યાદિતિ વાચ્યમ્, રૂઢિજ્ઞાનસ્ય કેવલયૌગિકાર્થજ્ઞાને પ્રતિવન્ધકત્વાદિતિ પ્રાશ્નઃ ।

★ પદના ચાર પ્રકાર ★

(મુ.) 'પદ શક્ત છે. એ ચાર પ્રકારનું છે. કો'ક પદ યૌગિક હોય છે, કો'ક રૂઢ હોય છે, કો'ક યોગરૂઢ હોય છે અને કો'ક યૌગિકરૂઢ હોય છે. તે આ રીતે - 'જે પદમાં એના અવયવોનો અર્થ જ જાણાતો હોય તે યૌગિક જાણવું. જેમકે 'પાચક' વગેરે પદો. 'જે પદમાં અવયવભૂત શબ્દોની શક્તિથી નિરપેક્ષપાણે (તે પદસ્વરૂપ શબ્દોના) સમુદાયની જ એક સ્વતન્ત્રશક્તિ દ્વારા પદાર્થ જાણાતો હોય તે રૂઢ પદ જાણવું. જેમકે ગો-મંડલ વગેરે પદ. 'જે પદમાં અવયવોની શક્તિના વિષયમાં સમુદાયની શક્તિ પાણ હોય તે યોગરૂઢ જાણવું. જેમકે પંકજ વગેરે પદ. તે આ રીતે - પંકજ પદ અવયવની શક્તિથી કાદવમાં ઉત્પત્તિના કર્તૃત્વ રૂપ અર્થને જાણાવે છે. અને સમુદાયશક્તિથી પદ્મત્વરૂપે પદ્મને જાણાવે છે. "તો પછી માત્ર અવયવની શક્તિથી પંકજ શબ્દનો કુમુદને જાણાવવામાં પાણ પ્રયોગ થશે" એમ ન કહેવું, કારણકે રૂઢિજ્ઞાન કેવલ યૌગિકાર્થના જ્ઞાનમાં પ્રતિબન્ધક છે એમ પ્રાચીનો કહે છે.

(વિ.) (૧) પદજ્ઞાનં તુ કરણમ્ જે કહ્યું છે એમાં પદ શુ છે અને કેટલા પ્રકારનું છે એ જિજ્ઞાસા જાગે છે. એમા વૈયાકરણો વાક્યની પણ પદની જેમ જે શક્તિ માને છે, તેનું નિરાકરણ પણ કરે છે કે પદ જ શક્ત (= શક્તિમાન) હોય છે વાક્ય નહીં

(૨) યૌગિકપદ - જેનો વ્યુત્પત્તિ અર્થ મળે એ યૌગિકપદ જાણવું. જેમકે પાત્રક. આમાં બે અવયવ છે. પત્ર - પ્રકૃતિ અને નક્ પ્રત્યય બન્ને અવયવોનો અર્થ થાય છે પાત્રકર્તા .. ને એ જ પાત્રક શબ્દનો અર્થ છે.

(૩) રૂઢપદ - જે પદ અવયવશક્તિથી નિરપેક્ષપણે સમુદાયશક્તિથી જ અર્થનો બોધ કરાવતું હોય તે રૂઢપદ કહેવાય છે. દા ત ગો પદ. 'ગમેર્હોઃ' સૂત્રાનુસારે 'ગચ્છતીતિ ગોઃ' એવી અવયવશક્તિની અપેક્ષા વિના જ ગો પદ રૂઢિથી જાત્યાકૃતિવિશિષ્ટગોવ્યક્તિને જણાવે છે. (જે અવયવશક્તિની અપેક્ષા હોય તો ગમનવિશિષ્ટ અશ્વાદિ પણ ગો કહેવાત.) એમ મળડ પદની અવયવવાર્થ શક્તિ (વ્યુત્પત્તિ) મળડ ક્ષતિ છે, જેનો અર્થ થાય છે ઓદનમણડનું આદનકર્તૃત્વ. પણ આ અર્થને નિરપેક્ષપણે જ મળડ પદ (એક સ્વતંત્ર પદરૂપે જ) સૂર્યાદિરોધક કુંડલાકાર પરિધિને જણાવે છે.

(૪) યોગરૂઢ - જે પદના અવયવોની શક્તિથી જે પદાર્થ જણાના હોય એ પદાર્થ એના સમુદાયની (સ્વતંત્રપદરૂપે) શક્તિથી પણ જણાતો હોય તે પદ યોગરૂઢ કહેવાય છે. જેમકે પંકજ વગેરે પદો.

પદ્માજ્ઞાપતે इति पद्मजम् આવી વ્યુત્પત્તિ હોવાથી કાદવમાં જન્મ લેવાની ક્રિયાનું કર્તૃત્વ એવો અર્થ અવયવોની શક્તિથી જણાય છે. આવો અર્થ પંકજમાં (= કમલમા) રહેલો છે. વળી આખો એક 'પંકજ' શબ્દ પણ પદત્વેન પદ્મ(કમલ)ને જણાવે જ છે માટે પંકજ શબ્દ યોગરૂઢ જાણવો. અવયવશક્તિના કારણે યોગ છે ને સમુદાયશક્તિના કારણે રૂઢ છે, માટે યોગરૂઢ કહેવાય છે.

શંકા - રાત્રીવિકાસી કુમુદ પણ પંકમા ઊગે છે એટલે પંકજનિકર્તૃત્વ રૂપ અવયવવાર્થ એમા રહ્યો હોવાથી અવયવશક્તિથી કુમુદનો પણ 'પંકજ' તરીકે ઉલ્લેખ કરવો પડશે.

સમાધાન - આમ ન કહેવું, કારણકે રૂઢિનું (સમુદાયશક્તિનું) જ્ઞાન કેવલ યૌગિકાર્થના જ્ઞાનનું પ્રતિબિંબક બને છે. એ પ્રતીત છે કે પંકજ પદ માત્ર સૂર્યવિકાસીક્રમણમાં જ રૂઢ થયેલું છે એટલે કેવલ અવયવશક્તિથી કુમુદ વગેરેની ઉપસ્થિતિનો પ્રતિબિંબ થઈ જાય છે.

આ સમાધાન પ્રાચીનોએ આપ્યું છે. ને इति प्राञ्चઃ એમ કહીને નવ્યો એમાં અસ્વરસ દર્શાવે છે. એમનું કહેવું એમ છે કે રૂઢિજ્ઞાન કેવલયૌગિકાર્થજ્ઞાનનું પ્રતિબિંબક જ બની શકતું નથી. તે પણ એટલા માટે કે તદ્વત્તાબુદ્ધિ પ્રત્યે તદભાવવત્તાબુદ્ધિ કે તદભાવવ્યાખ્યવત્તા બુદ્ધિ જ પ્રતિબિંબક બની શકે છે.

(મુ.) 'वस्तुतस्तु समुदायशक्त्युपस्थितपद्मेऽवयवार्थपद्मजनिकर्तुरन्वयो भवति, सान्निध्यात् । 'यत्र रूढ्यर्थस्य बाधः प्रतिसन्धीयते तत्र लक्षणया कुमुदादेर्बोधः । 'यत्र तु कुमुदत्वेन रूपेण बोधे न तात्पर्यज्ञानं पद्मत्वस्य च बाधस्तत्रावयवशक्तिमात्रेण निर्वाह इत्याहुः । 'यत्र तु स्थलपद्मादावयव-वार्थबाधस्तत्र समुदायशक्त्या पद्मत्वेन रूपेण बोधः । 'यदि तु स्थलपद्मजं विजातीयमेव तदा लक्षणयै-वेति । 'यत्रावयवार्थरૂढ्यर्थयोः स्वातन्त्र्येण बोधस्तद्यौगिकरૂढम्, यथोद्भिदादिपदम् । तत्र हि उद्भेदन-कर्ता तरुगुल्मादि बुध्यते यागविशेषोऽपीति ॥૮૧॥

★ યોગરૂઢપદ અંગે વિમર્શ ★

(મુ.) 'वस्तुतः तो समुदायनी शक्तिથી ઉપસ્થિત પદમાં અવયવવાર્થ પંકજનિકર્તાનો અન્વય થાય છે, કારણકે સાન્નિધ્ય છે. 'જ્યાં રૂઢિઅર્થનો બાધ જણાતો હોય ત્યાં લક્ષણાથી કુમુદાદિનો બોધ થાય છે. 'જ્યાં કુમુદત્વેન બોધ કરાવવાનું તાત્પર્યજ્ઞાન ન હોય અને પદત્વનો બાધ હોય ત્યાં અવયવશક્તિમાત્રથી નિર્વાહ કરવો એમ કહે છે. 'જે સ્થળપદાદિમાં અવયવવાર્થબાધ હોય ત્યાં સમુદાયશક્તિથી પદત્વેન બોધ થાય છે. 'જે સ્થળપદ વિજાતીય જ હોય તો લક્ષણાથી જ બોધ થાય છે. 'જે પદમાં અવયવવાર્થ અને રૂઢિઅર્થ એ બન્નેનો સ્વતંત્રરીતે

બોધ થતો હોય તે પદ યૌગિકરૂઢ જાણવું, જેમ કે ઉદ્દિભદ્ વગેરે પદ. આ પદથી ઉદ્દભેદનકર્તા તરુગુલ્માદિ જાણાય છે અને યાગવિશેષ યાગ જાણાય છે.

(વિ.) (૧) વસ્તુતસ્તુ :- ‘પંકજ’ પદ દ્વારા માત્ર સમુદાયશક્તિથી પદ્મત્વેન પદ્મ જ ઉપસ્થિત થાય છે અને તેમાં અવયવવર્થ પંકજનિકર્તૃનો અન્વય થાય છે. કારણકે રૂઢિઅર્થ સંનિહિત = પ્રથમોપસ્થિતિક હોય છે કુમુદમાં પદ્મત્વ ન હોવાથી ‘પંકજ’ પદથી એ ઉપસ્થિત જ થઈ શકતું નથી, તો પછી અવયવવર્થનો અન્વય કરવાનો પ્રશ્ન રહેતો નથી.

[શંકા :- છતાં કોઈએ પંકજ પદનો કુમુદને જણાવવા જ પ્રયોગ કર્યો હોય તો શું કરવું ?]

(૨) સમાધાન :- જ્યાં રૂઢિઅર્થ (પદ્મત્વેન પદ્મનો) બાધ જણાતો હોવા છતાં કુમુદાદિનો બોધ કરવાનો હોય તો એ લક્ષણથી જ જાણવો. [પણ, માત્ર અવયવશક્તિથી કુમુદનો બોધ થઈ જાય છે એમ ન માનવું.]

[શંકા - જ્યાં કુમુદ તરીકે જણાવવાનો પણ અભિપ્રાય નથી (ને તેથી લક્ષણથી ‘કુમુદ’ અર્થ લઈ શકાતો નથી) વળી જે પુષ્પને (= કુમુદને) જણાવવું છે એમાં પદ્મત્વ પણ નથી. (તેથી રૂઢિઅર્થ પણ લઈ શકાતો નથી) અને છતાં પંકજ શબ્દનો પ્રયોગ થયો છે, ત્યાં શું કરશો ?]

(૩) સમાધાન - આવા સ્થળે પદ્માજ્ઞાતમિતિ પદ્મજમ્ આમ માત્ર અવયવશક્તિથી જ શાબ્દબોધ થઈ જાય છે એમ માનવું એટલે કે પંકજનિકર્તૃત્વેન કુમુદનો બોધ જાણવો (પણ લક્ષણ કરીને કુમુદત્વેન કુમુદનો બોધ નહીં)

[શંકા :- સ્થળપદ્મમા પંકજનિકર્તૃત્વ ન હોવાથી અવયવવર્થનો બાધ છે, ને ‘પંકજ’ શબ્દપ્રયોગ થયો, તો શું કરશો ?]

(૪) સમાધાન :- ત્યાં માત્ર સમુદાયશક્તિથી પદ્મત્વેન રૂપેણ જ સ્થળપદ્મનો બોધ માનવો (અર્થાત્ એમા અવયવવર્થનો અન્વય થતો નથી.)

[શંકા - સ્થળપદ્મ એટલે ગુલામ એ તો કમલ કરતાં વિજાતીય જ હોય છે, અર્થાત્ એમાં પદ્મત્વજાતિ છે જ નહીં. તો પછી એમા પંકજ પદની રૂઢિઅર્થતાવચ્છેદક પદ્મત્વજાતિ જ ન હોવાથી ‘પંકજ’ પદથી એ શી રીતે જણાશે ?]

(૫) સમાધાન :- તો પછી એ લક્ષણથી જ જણાય છે એમ જાણવું.

(૬) યૌગિકરૂઢ :- અવયવશક્તિથી ઉપસ્થિત થતો પદાર્થ અને સમુદાયશક્તિથી ઉપસ્થિત થતો પદાર્થ આ બન્ને સ્વતન્ત્ર હોય એવું પદ યૌગિકરૂઢ કહેવાય છે. જેમકે ‘ઉદ્દિભદ્’ પદ. ડર્ઘ્વ મિનત્તિ એમ વ્યુત્પત્તિથી ઉદ્દભેદનકર્તા તરુ-ગુલ્માદિ જણાય છે. જ્યારે ‘ઉદ્દિદા યજેત પશુકામ.’ વગેરેમાં ઉદ્દિભદ્ શબ્દથી સમુદાયશક્તિથી યજવિશેષ જણાય છે. ॥૮૧॥

(કા) લક્ષણા શક્યસમ્બન્ધસ્તાત્પર્યાનુપપત્તિત્ ।

(મુ.) ‘ગદ્ગાયાં ઘોષઃ’ इत्यादौ गद्गापदस्य शक्यार्थे प्रवाहरूपे घोषस्यान्वयानुपपत्तिस्तात्पर्यानुपपत्तिर्वा यत्र प्रतिसन्धीयते तत्र लक्षणया तीरस्य बोध इति । सा च शक्यसम्बन्धरूपा । तथाहि - प्रवाह-रूपशक्यार्थसम्बन्धस्य तीरे गृहीतत्वात्तीरस्य स्मरणम्, ततः शाब्दबोधः । ‘परन्तु यद्यन्वया-नुपपत्तिर्लक्षणावीजं स्यात्तदा ‘यष्टीः प्रवेशये’त्यत्र लक्षणा न स्यात्, यष्टिषु प्रवेशान्वयस्यानुपपत्तेर-भावात् । तत्र च यष्टिप्रवेशे भोजनतात्पर्यानुपपत्त्या यष्टिधरेषु लक्षणा । एवं ‘काकेभ्यो दधि रक्ष्यतामि’त्यादौ काकपदस्य दध्युपघातके लक्षणा, सर्वतो दधिरक्षायास्तात्पर्यविषयत्वात् । एवं ‘छत्रिणो

યાન્તી'ત્યાદૌ છત્રિપદસ્યૈકસાર્યવાહિત્વે લક્ષણા । ઇયમેવાજહત્સ્વાર્થા લક્ષણેત્યુચ્યતે, એકસાર્યવાહિત્વેન રૂપેણ છત્રિતદન્યયોર્વૌધાત્ ।

★ લક્ષણા નિરૂપણ ★

(કા.) વક્તાની ઈચ્છારૂપ તાત્પર્યની અનુપપત્તિના કારણે કરાતી લક્ષણા શક્યાર્થસમ્બન્ધરૂપ છે.

(મુ.) ગઙ્ગાયા ઘોષઃ ઇત્યાદિમાં ગંગાપદના શક્યાર્થ પ્રવાહમાં ઘોષના અન્વયની અનુપપત્તિ કે તાત્પર્યની અનુપપત્તિ ત્યાં જાણાય છે ત્યાં લક્ષણાથી તીરનો બોધ થાય છે. અને ને લક્ષણા શક્યસમ્બન્ધરૂપ છે. તે આ રીતે-પ્રવાહ રૂપ શક્યાર્થના સમ્બન્ધનો તીરમાં નિશ્ચય હોવાથી તીરનું સ્મરણ થાય છે. અને તે પછી શાબ્દબોધ થાય છે. 'પરંતુ જે અન્વયાનુપપત્તિ જ લક્ષણાનુ બીજ હોય તો યદીઃ પ્રવેગ્ય આવા પ્રયોગમાં લક્ષણા યદિ શક્યે નહીં, કારણ કે લાકડીઓમાં પ્રવેશના અન્વયની અસંગતિ નથી. ત્યાં લાકડીનો જ જે પ્રવેશ કરાવવાનો હોય તો એમાં ભોજનના તાત્પર્યની અનુપપત્તિ રહેતી હોવાથી યદિપદની યદિધરમાં લક્ષણા કરાય છે. એમ કાકેયો દધિ રક્ષતામ્ ઇત્યાદિમાં કાકપદની દધ્યુપધાતકમાં લક્ષણા છે, કારણ કે બધાથી દહીંની રક્ષા કરવી એ તાત્પર્યનો વિષય છે. એમ, છત્રિણો યાન્તિ ઇત્યાદિમાં છત્રિ પદની એકસાર્યવાહિત્વરૂપે લક્ષણા છે. આ જ અજહત્સ્વાર્થા લક્ષણા કહેવાય છે. કારણ કે એકસાર્યવાહિત્વરૂપે છત્રી અને તદ્દિભત્રનો બોધ થાય છે.

(વિ.) [પ્રાચીનો અન્વયાનુપપત્તિ અને તાત્પર્યાનુપપત્તિ એ બન્નેને લક્ષણાનુ બીજ માને છે. પણ નવ્યો કહે છે કે જ્યાં અન્વયાનુપપત્તિ હોય છે ત્યાં પણ તાત્પર્યાનુપપત્તિ તો હોય જ છે માટે એકલી તાત્પર્યાનુપપત્તિ જ લક્ષણાનુ બીજ છે આ અભિપ્રાયથી જ કારિકાવલીમાં તાત્પર્યાનુપપત્તિ: કદ્યું છે]

(૧) લાકડીઓનો પ્રવેશ કરાવવો પણ શક્ય છે જ. માટે અન્વયાનુપપત્તિ નથી પણ અહીં જે પ્રવેશ કરાવવાનું કહેવાઈ રહ્યું છે તે, પ્રવેશ કરાવીને ભોજન કરાવવાના તાત્પર્યથી કહેવાઈ રહ્યું છે. લાકડીઓને ભોજન કરાવવું તો સંભવતું નથી. તેથી તાત્પર્યાનુપપત્તિ હોવાથી યદિપદની યદિધર(પુરુષો)માં લક્ષણા કરી તાત્પર્યની સંગતિ થાય છે (તેથી અન્વયાનુપપત્તિ એ લક્ષણાનુ બીજ નથી.

એમ કાગડાથી દહીંનું રક્ષણ કરવાની વાત યોગ્ય જ હોવાથી અન્વયાનુપપત્તિ નથી છતાં કાક પદની દધ્યુપધાતક માં લક્ષણા તો થાય જ છે, કારણ કે દધ્યુપધાતક જે કોઈ હોય તે બધાથી રક્ષા કરવાનું તાત્પર્ય છે.

છત્રિણો યાન્તિ - જેમાં કેટલાક છત્રધર ને કેટલાક છત્રશૂન્ય છ એવો સમુદાય જઈ રહ્યો છે. એ જોઈને વક્તાએ આ પ્રયોગ કર્યો છે. એટલે માત્ર છત્રધરો જ જાય છે એવું કહેવાનું એનું તાત્પર્ય નથી. તેથી 'છત્રી' પદની લક્ષણા કરવામાં આવે છે. અને એનો અર્થ છત્રધરઘટિતસમુદાય એવો કરાય છે.

મુક્તાવલીકારના મતે લક્ષણા બે પ્રકારની છે જહત્સ્વાર્થા અને અજહત્સ્વાર્થા લક્ષ્યાર્થમાં શક્યાર્થ સામેલ ન હોય તો જહત્સ્વાર્થા અર્થાત્ શક્યાર્થવિષયકલક્ષ્યાર્થવિષયકશાબ્દબોધ કરાવે તે જહત્સ્વાર્થા જેમકે ગંગાયા ઘોષઃ મા ગંગાપદની ગંગાતીરમાં લક્ષણા છે. એમાં પ્રવાહ અને તીર એમ બન્ને જણાતા નથી, પણ માત્ર તીર જ જણાય છે.

લક્ષ્યાર્થમાં શક્યાર્થ પણ સામેલ હોય તો અજહત્સ્વાર્થા અર્થાત્ એ શક્યાર્થવિષયકબોધની જનિકા પણ હોય તો છે જ. કાકેયો દધિ રક્ષતામ્ અને છત્રિણો યાન્તિ મા આ લક્ષણા છે. કારણ કે દધ્યુપધાતક અને છત્રિઘટિતસમુદાયમાં કાક અને છત્રી પણ સમાવિષ્ટ છે જ. દધ્યુપધાતકત્વેન કાગડા અને તદ્દન્યની કાકપદથી તથા એકસાર્યવાહિત્વેન (છત્રિઘટિતસમુદાયવત્ત્વેન) છત્રી અને તદ્દન્યની છત્રીપદથી ઉપસ્થિતિ થાય છે.

(મુ.) યદિ ચાન્વયાનુપપત્તિર્લક્ષણાવીજં સ્યાત્તદા ક્વચિદ્ગ્જાપદસ્ય તીરે ક્વચિદ્ગોપપદસ્ય મત્સ્યાદૌ લક્ષણેતિ નિયમો ન સ્યાત્ । 'ઇદન્તુ વોધ્યમ્ - શક્યાર્થસમ્બન્ધો યદિ તીરત્વેન રૂપેણ ગૃહીતસ્તદા તીરત્વેન તીરવોધઃ, યદિ તુ ગ્જાપતીરત્વેન રૂપેણ ગૃહીતસ્તદા તેનૈવ રૂપેણ સ્મરણમ્ । 'અત એવ લક્ષ્યતાવચ્છેદકે ન લક્ષણા, તત્પ્રકારકવોધસ્ય તત્ર લક્ષણાં વિનાપ્યુપપત્તેઃ । 'પરન્તુ એવં ક્રમેણ શક્યતાવચ્છેદકેઽપિ શક્તિર્ન સ્યાત્, તત્પ્રકારકશક્યાર્થસ્મરણં પ્રતિ તત્પદસ્ય સામર્થ્યમિત્યસ્ય સુવચ્ચત્વાદિતિ વિભાવનીયમ્ ।

★ લક્ષણાનું બીજ ★

(મુ.) જે અન્વયાનુપપત્તિ જ લક્ષણાનું બીજ હોય તો ક્યારેક ગંગાપદની તીરમાં લક્ષણા (કરીને અન્વયસંગતિ કરાય) ને ક્યારેક ઘોષપદની મત્સ્યાદિમાં લક્ષણા (કરીને અન્વયસંગતિ કરાય. એટલે કે લક્ષણા કરવાનો) કોઈ નિયમ જ નહીં રહેવાની આપત્તિ આવે. 'આ વાત ખ્યાલમાં રાખવી કે શક્યાર્થસમ્બન્ધ જે તીરત્વેન રૂપેણ ગૃહીત હોય તો તીરત્વેન તીરનો બોધ (સ્મરણ તથા શાબ્દબોધ) થાય છે અને જે એ ગંગાતીરત્વેન રૂપેણ ગૃહીત હોય તો તે ગંગાતીરત્વેન રૂપેણ જ સ્મરણ થાય છે. 'એટલે જ લક્ષ્યતાવચ્છેદકમાં લક્ષણા માનવાની હોતી નથી, કારણ કે તત્પ્રકારકબોધ ત્યાં લક્ષણા વિના પણ થઈ શકે છે. 'પરન્તુ એ પ્રમાણે શક્યતાવચ્છેદકમાં પણ શક્તિ માનવાની રહેશે નહીં, કારણ કે તત્પ્રકારકશક્યાર્થસ્મરણ પ્રત્યે તે પદનું સામર્થ્ય છે જ એમ કહી શકાય છે - આ વાત બરાબર વિચારવી.

(વિ.) [શંકા - ગ્જાપા ઘોષઃ વાક્યસ્થળે ગંગાપદનો શક્યાર્થ છે ગંગાપ્રવાહ. એનો સમ્બન્ધ એ લક્ષણા છે. આ સમ્બન્ધ એના કિનારામાં છે. એટલે કે કિનારો એ લક્ષ્યાર્થ છે. આ સમ્બન્ધનું જ્ઞાન તીરત્વેન પણ થઈ શકે છે ને ગંગાતીરત્વેન પણ થઈ શકે છે. પણ લક્ષ્યાર્થ તો કિનારો જ છે. એટલે જેને ગંગાતીરત્વેન સમ્બન્ધનો નિશ્ચય કર્યો છે એને પણ પદજન્યપદાર્થોપસ્થિતિ રૂપે તીરત્વેન કિનારાનું સ્મરણ થવાની ને એ રૂપે શાબ્દબોધ થવાની આપત્તિ આવશે.]

★ લક્ષ્યતાવચ્છેદકમાં લક્ષણા નથી ★

(૧) સમાધાન - જે રૂપે શક્યાર્થસમ્બન્ધરૂપ લક્ષણાનું જ્ઞાન કર્યું હોય તે રૂપે જ, તે (લાક્ષણિક) પદથી તે પદાર્થ (લક્ષ્યાર્થ)ની ઉપસ્થિતિ અને શાબ્દબોધ થાય છે. અર્થાત્ ગ્જાપદલક્ષ્યતાવચ્છેદક-તીરત્વાવચ્છિન્નવિશેષ્યકગ્જાપદનિરૂપિતલક્ષણાજ્ઞાનસ્ય ગ્જાપદલક્ષ્યતાવચ્છેદકતીરત્વપ્રકારકસ્મરણ પ્રત્યેવ કારણત્વમ્ એવો કા. કા ભાવ હોવાથી ગંગાતીરત્વાવચ્છિન્નવિશેષ્યકલક્ષણાજ્ઞાનથી શુદ્ધતીરત્વપ્રકારકસ્મરણ થવાની આપત્તિ આવતી નથી. અને એવું સ્મરણ થતું ન હોવાથી શુદ્ધતીરત્વપ્રકારક શાબ્દબોધ થવાની આપત્તિ પણ આવતી નથી.

એમ, જ્યારે ગંગાતીરત્વેન શક્યાર્થસમ્બન્ધ ગૃહીત હોય (અર્થાત્ ગંગાતીરત્વ લક્ષ્યતાવચ્છેદક તરીકે હોય) ત્યારે ગંગાતીરત્વેન રૂપેણ જ સ્મરણ અને શાબ્દબોધ થાય છે એ જાણવું, કારણ કે એવા સ્મરણ અને શાબ્દબોધ સાથે જ એનો કા. કા ભાવ છે.

[આમાં, જ્યારે તીરત્વેન બોધ હોય ત્યારે જહત્સ્વાર્થા લક્ષણા જાણવી અને ગંગાતીરત્વેન બોધ હોય ત્યારે અજહત્સ્વાર્થા લક્ષણા જાણવી એમ પ્રાચીનો કહે છે. જ્યારે નવ્યોના મતે ઉભયપક્ષે જહત્સ્વાર્થા જ છે.]

(૨) અત એવ = તદ્ધર્મપ્રકારકલક્ષણાગ્રહ તદ્ધર્મપ્રકારકસ્મરણ અને તદ્ધર્મપ્રકારક શાબ્દબોધ પ્રત્યે કારણ છે - આવો કા. કા ભાવ હોવાથી જ, તદ્ધર્મમા (= લક્ષ્યતાવચ્છેદકમાં) લક્ષણા કરાતી નથી, કારણ

કે તદ્ધર્મપ્રકારકબોધ તો લક્ષણા વિના પણ થઈ જ શકે છે.

[શંકા - પણ જો આ રીતે પદાનુપરચાયા એવા પણ લક્ષ્યતાવચ્છેદકનું શાબ્દબોધમાં ભાન થઈ શકે છે તો તો પદાનુપરચાયા એવા પણ પટ્ટાકિનો ઘટ્ટાકિપદ દ્વારા બોધ થવાની આપત્તિ આવશે.

સમાધાન - યદ્ધર્મવિશિષ્ટવિશેષ્યકવૃત્તિગ્રહ હોય તદ્ધર્માવચ્છિન્નવિશેષ્યક જ સ્મરણ અને શાબ્દબોધ થાય છે એવા માનેલા કા. કા ભાવથી જ આ આપત્તિનું વારણ થઈ જાય છે. (તેથી 'ઘટ્ટ' પદથી ઘટ્ટત્વવિશિષ્ટપદાર્થવિશેષ્યક જ સ્મરણ અને શાબ્દબોધ થાય, પદત્વવિશિષ્ટપદાર્થવિશેષ્યક નહીં.) આમ કોઈ આપત્તિ રહેતી નથી. વળી, ગંગાપદનો શક્યાર્થ જે પ્રવાહ છે એનો તીરમા સમ્બન્ધ છે, પણ તીરત્વમાં તો એ સમ્બન્ધ બાધિત છે. મોટે પણ તીરત્વમાં (લક્ષ્યતાવચ્છેદકમાં) લક્ષણા મનાતી નથી.]

(“ગંગાપદના લક્ષ્યતાવચ્છેદક તીરત્વ અને ગંગાતીરત્વ .. એમ અનેક હોવા છતાં, અને એમાં લક્ષણા માની ન હોવા છતાં જેમ કોઈ આપત્તિ આવતી નથી એમ ‘હરિ’ વગેરે પદના શક્યતાવચ્છેદક કૃષ્ણત્વ-વાનરત્વ વગેરે અનેક હોવા છતાં અને એ શક્યતાવચ્છેદકમાં શક્તિ ન માનવા છતાં, વાનરત્વાવચ્છિન્ન-વિશેષ્યકશક્તિજ્ઞાનથી કૃષ્ણત્વાવચ્છિન્નવિશેષ્યકસ્મૃતિ વગેરે થવાની આપત્તિ આવવાની નથી જ, તો શક્યતાવચ્છેદકીભૂત વાનરત્વાદિ જાતિમાં શક્તિ માનવાની શી જરૂર છે ?” આવી શકાને ઇષ્ટાપત્તિરૂપે સ્વીકાર કરીને પરિહારે છે-]

(૨) એવ કમેણ = જેમ લક્ષ્યતાવચ્છેદકમાં લક્ષણાની કલ્પના નિર્રથક છે એમ શક્યતાવચ્છેદક (જાતિ)માં શક્તિની કલ્પના પણ નિર્રથક હોવાથી એ શક્તિ મનાશે નહીં, કારણ કે ગોત્વાદિપ્રકારક-શક્યાર્થસ્મરણ પ્રત્યે ગોત્વાદિપ્રકારકશક્તિજ્ઞાન કારણ મનાયુ હોવાથી એનાથી જ ગોત્વાદિપ્રકારકસ્મરણ થઈ જવાના કારણે ગોત્વાદિમાં સ્વતન્ત્રશક્તિ માનવી આવશ્યક રહેતી નથી - આમ પણ કહી જ શકાય છે એ બરાબર વિચારવું.

(મુ.) યત્ર તુ શક્યાર્થસ્ય પરમ્પરાસમ્બન્ધરૂપા લક્ષણા સા લક્ષિતલક્ષણેત્યુચ્યતે । યથા દ્વિરેફાદિપદે રેફઢ્યસમ્બન્ધો ભ્રમરપદે જ્ઞાયતે । ભ્રમરપદસ્ય ચ સમ્બન્ધો ભ્રમરે જ્ઞાયતે, તત્ર લક્ષિત-લક્ષણા ।

★ લક્ષિતલક્ષણા ★

(મુ.) જ્યાં શક્યાર્થના પરમ્પરાસમ્બન્ધરૂપ લક્ષણા હોય તે લક્ષિતલક્ષણા કહેવાય છે. જેમ કે દ્વિરેક વગેરે પદમાં બે રેકનો સમ્બન્ધ ભ્રમર પદમાં જાણાય છે અને ભ્રમર પદનો સમ્બન્ધ ભ્રમરમાં જાણાય છે. ત્યાં લક્ષિતલક્ષણા જાણવી.

(વિ.) દ્વિરેક શાબ્દથી ભ્રમરની ઉપસ્થિતિ થાય છે એટલે કે ભ્રમર એનો લક્ષ્યાર્થ છે. પણ એની સાથે ‘દ્વિરેક’ શાબ્દનો બે ‘ર’કાર એવો જે શક્યાર્થ છે એનો સાક્ષાત્ સમ્બન્ધ નથી. કિન્તુ સ્વઘટિતપદ-વાચ્યત્વાત્મક પરમ્પરા સમ્બન્ધ છે. આશય એ છે કે ઢૌ રેફૌ યસ્ય ઇતિ ભ્રમરપદમ્ આમ બહુવ્રીહિસમાસ હોવાથી ‘દ્વિરેક’ પદમા રહેલા ‘રેક’ પદની લક્ષણા કરી ‘ભ્રમર પદ’ અર્થ કરાય છે. કારણ કે બહુવ્રીહિસમાસમા પ્રાય ઉત્તરપદની પૂર્ણલક્ષ્યાર્થમા લક્ષણા થાય છે દા.ત. પીતામ્બર. આમા અમ્બરપદની પીતઅમ્બરવાનુમાં લક્ષણા કરાય છે

[શંકા - આમા ‘અમ્બર’ પદની અમ્બરવાનુમા લક્ષણા કરીને એમાં પીત પદના અર્થનો અન્વય કરવો એમ કેમ નથી કહેતા ?

સમાધાન - જો એ રીતે અન્વય કરીએ તો પીત એવો અમ્બરવાનુ (પુરુષ) એમ અર્થ થાય. અર્થોત્

પુરુષ પીત હોવો કહેવાઈ જાય, વસ્ત્ર નહીં તે પણ એટલા મોટે કે ‘અમ્બર’ શબ્દનો પૂર્ણ અર્થ હવે અમ્બરવાનું છે. એટલે ‘પીત’ પદના અર્થને જોડાવુ હોય તો અમ્બરવાનુંમાં જ જોડાઈ શકે, અમ્બરપદનો જે અર્થ છે કે ‘અમ્બરવાનું’ તેના એક દેશભૂત અમ્બરમાં નહીં. કારણ કે પદાર્થ: પદાર્થનાન્વેતિ, ન તુ પદાર્થકદેશોન એવો નિયમ છે. એટલે પીળાવસ્ત્રવાળો પુરુષ એવો અભિપ્રેત અર્થ નીકળી ન શકે મોટે અમ્બરપદની અમ્બરવાનુંમાં લક્ષણા કરાતી નથી, પણ પીતઅમ્બરવાનુંમાં જ લક્ષણા કરાય છે ને ‘પીળાવસ્ત્રવાળો’ એવો અભિપ્રેત અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે

શંકા - પણ જો અમ્બરપદનો જ પીળાવસ્ત્રવાળો એવો આખો અર્થ છે તો ‘પીત’ પદ નિરર્થક બની જશે ને ?

સમાધાન - ના, એ તાત્પર્યગ્રાહક છે. અર્થાત્ પીતામ્બર બોલનાર વક્તાનું તાત્પર્ય પીળાવસ્ત્રવાળો પુરુષ જણાવવાનું જ છે, (લાલ વગેરે વસ્ત્રવાળો પુરુષ જણાવવાનું નહીં...) એવો તાત્પર્યનો નિશ્ચય પીત પદ કરાવે છે. ને તેથી એ નિરર્થક નથી.]

એમ પ્રસ્તુતમા રેફ પદની લક્ષણા દ્વિરેફવાનું (બે રકારવાળો)માં કરવાથી એના લક્ષ્યાર્થ તરીકે ‘ભ્રમર’પદ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે દ્વિરેફપદના શક્યાર્થ બે ‘ર’કારનો સમ્બન્ધ તો ભ્રમરપદમાં છે. ને આ ભ્રમરપદનો (સ્વવાચ્યત્વ)સમ્બન્ધ ભ્રમરામાં છે. એટલે ભ્રમરો તો દ્વિરેફ પદના શક્યાર્થના સમ્બન્ધનો સમ્બન્ધ છે. મોટે પરમ્પરાસમ્બન્ધ છે

આવા સ્થળે ‘દ્વિરેફ’ પદથી લક્ષિત બને છે ‘ભ્રમર’ પદ... ને પછી તે લક્ષિતપદ વડે ‘દ્વિરેફ’પદની ભ્રમરમાં લક્ષણા થાય છે. મોટે આ લક્ષિત લક્ષણા કહેવાય છે.

[એટલે કે એ પણ એક પ્રકારની લક્ષણા જ છે, પણ શક્તિ-લક્ષણાથી ભિન્ન વૃત્ત્યન્તર નથી એ જાણવું]

(મુ.) ^૧કિન્તુ લાક્ષણિકં પદં નાનુભાવકં, ^૨લાક્ષણિકાર્થસ્ય શાબ્દબોધે તુ પદાન્તરં કારણમ્ । શક્તિલક્ષણાન્યતરસમ્બન્ધેનેતરપદાર્થાન્વિતસ્વશક્યાર્થશાબ્દબોધં પ્રતિ પદાનાં સામર્થ્યાવધારણાત્ ।

★ લાક્ષણિકપદ અનુભાવક નથી ★

(મુ.) ^૧પણ લાક્ષણિક પદ અનુભાવક = શાબ્દબોધજનક હોતું નથી. ^૨લાક્ષણિક અર્થના શાબ્દબોધમાં તો અન્યપદ કારણ હોય છે, કારણ કે શક્તિ કે લક્ષણા અન્યતર સમ્બન્ધથી ઉપસ્થિત થયેલા ઇતરપદાર્થાન્વિત સ્વશક્યાર્થના શાબ્દબોધ પ્રત્યે પદોનું સામર્થ્ય હોવું નિશ્ચિત થયું છે.

(વિ.) (૧) શાબ્દબોધના કરણ તરીકે જે પદજ્ઞાન કહેવાયુ છે તે શક્તપદજ્ઞાન કહેવાયું છે, નહીં કે લક્ષકપદજ્ઞાન. એટલે તીર વગેરેના શાબ્દબોધ પ્રત્યે તીરાદ્યર્થવિષયક એવુ લાક્ષણિકગંગાપદજ્ઞાન કરણ નથી. એટલે કે લાક્ષણિક પદમાં સ્મરણ કરાવવાનું સામર્થ્ય હોય છે પણ શાબ્દબોધાત્મક અનુભવ કરાવવાનું નહીં.

[શંકા - પણ તો પછી, લાક્ષણિક એવા ગંગાપદથી તીરવિષયક શાબ્દબોધ શી રીતે થશે ?]

(૨) સમાધાન :- પદાન્તર = સમભિવ્યાહત એવું જે ઘોષ વગેરે અન્ય શક્ત પદનું જ્ઞાન, એ લક્ષ્યાર્થના શાબ્દબોધમાં કારણ છે. અર્થાત્ એનું જ્ઞાન ગંગાપદથી સ્મારિત ‘તીર’નો શાબ્દબોધ કરાવે છે. તે પણ એટલા મોટે કે શક્તિ કે લક્ષણા .. કોઈપણ વૃત્તિથી ઉપસ્થિત થયેલ ઇતરપદાર્થ જે તીર વગેરે, તેનાથી અન્વિત એવા જ સ્વ (=શક્ત એવું ‘ઘોષ’ વગેરે અન્યપદ)ના શક્યાર્થ (=આભીરપદ્મી વગેરે)નો શબ્દબોધ કરાવવાનું સામર્થ્ય ઘોષ વગેરે શક્તપદોમાં (શક્તપદના જ્ઞાનમાં) હોય છે એમ નિશ્ચિત થયેલું છે.

[આ પ્રાચીનોનો મત છે. નવ્યોના મતે લાક્ષણિક પદ પણ અનુભાવક છે. નહીંતર જેમાં બન્ને પદો લાક્ષણિક છે, શક્તપદ છે નહીં, એવા કુમતિ: પશુ: વાક્યથી શાબ્દબોધ જ ન થવાની આપત્તિ આવે. (કુમતિ માં મતિ પદની કુત્સિતમતિમાનુમા, અને પશુ પદની પશુસદશમાં લક્ષણ છે.)]

(મુ.) વાક્યે તુ શક્તેરભાવાચ્છવ્યસમ્બન્ધરૂપા લક્ષણાડપિ નાસ્તિ । યત્ર “ગમ્ભીરાયાં નદ્યાં ઘોષ” इत्युक्तं તત્ર નદીપદસ્ય નદીતીરે લક્ષણા । ગમ્ભીરાપદાર્થસ્ય નદ્યા સહાભેદેનાન્વયઃ, ‘ક્વચિ-દેકદેશાન્વયસ્યાપિ સ્વીકૃતત્વાત્ । યદિ તત્રૈકદેશાન્વયોડપિ ન સ્વીક્રિયતે, તદા નદીપદસ્ય ગમ્ભીર-નદીતીરે લક્ષણા, ‘ગમ્ભીરાપદં તાત્પર્યગ્રાહકમ્ ।

★ વાક્યમાં શક્તિ-લક્ષણા નથી ★

(મુ.) વાક્યમાં શક્તિ ન હોવાથી શક્યસમ્બન્ધરૂપ લક્ષણા પણ હોતી નથી. ‘ન્યાં ગમ્ભીરાયાં નદ્યાં ઘોષઃ એમ કહ્યું હોય ત્યાં ‘નદી’ પદની નદીતીરમાં લક્ષણા જાણવી અને ગમ્ભીરાપદાર્થનો નદીની સાથે અભેદ અન્વય કરવો, ‘કારણકે ક્યારેક એકદેશાન્વય પણ સ્વીકારાયો છે. ‘જો ત્યાં એકદેશાન્વય પણ સ્વીકારાય નહીં તો નદીપદની ગંભીરનદીતીરમાં લક્ષણા જાણવી અને ‘ગમ્ભીરા’ પદને તાત્પર્યગ્રાહક માનવું.

(વિ.) નિયાયિકો પદની લક્ષણા માને છે, પણ વાક્યની માનતા નથી મીમાંસકો, વાક્યની પણ લક્ષણા માને છે તેમનું કહેવું એ છે કે જો વાક્યની લક્ષણા ન માનીએ તો ચિત્રગુ વાક્યની ચિત્રગોમાનુ માં લક્ષણા શી રીતે થાય ? (પદનો સમૂહ વાક્ય કહેવાય ચિત્રગુ પણ ચિત્ર અને ગો પદના સમૂહરૂપ હોવાથી વાક્ય છે) વળી ગમ્ભીરાયા નદ્યા ઘોષઃ મા શી રીતે લક્ષણા કરશો ? કારણ કે નદી પદની તીરમાં લક્ષણા કરશો તો ગંભીર એવા નદીકિનારે ઘોષ એવો અર્થ થવાની આપત્તિ આવે. ગમ્ભીરપદની ‘ગંભીરનદીનો કિનારો’ અર્થમા લક્ષણા કરવામા આવે તો ‘ગમ્ભીરનદી કિનારે નદ્યા = નદીમા ઘોષ’ આવો અર્થ થવાની આપત્તિ આવે. એટલે આ બધાની સંગતિ માટે આખા વાક્યની જ લક્ષણા કરવી જોઈએ.]

(૧) નૈયાયિક - ‘નદી’ પદની નદીતીરમા લક્ષણા કરીને એના લક્ષ્યાર્થ તરીકે ઉપસ્થિત થતા નદીકિનારા રૂપ પદાર્થમાથી નદીમા ‘ગમ્ભીરપદના અર્થનો અન્વય કરવાથી’ ગમ્ભીરનદીના કિનારે ઘોષ’ એવો અર્થ મળી જશે

[શંકા - પદાર્થઃ પદાર્થેનાન્વેતિ, ન તુ પદાર્થૈકદેશેન - આવો ન્યાય છે તમે, ‘નદી’ પદનો લક્ષણા દ્વારા અર્થ કર્યો નદી કિનારો વળી ‘ગમ્ભીર’ પદનો અર્થ થાય છે ‘ગાંભીર્યવિશિષ્ટ’ આ અર્થનો (પદાર્થનો) અન્વય તમે નદીપદના પદાર્થ ‘નદીતીર’માં નથી કરતા (કારણકે કિનારો કાંઈ ઊંડો હોતો નથી) કિન્તુ એના એકદેશભૂત નદીમા અભેદ અન્વય કરો છો. (ગાંભીર્યવિશિષ્ટપદાર્થથી અભિન્ન જે નદી, તેના કિનારે ઘોષ. આવો અન્વય કરો છો) માટે ઉક્તન્યાયનો વિરોધ થાય છે...]

(૨) સમાધાન - ક્યારેક પદાર્થનો પદાર્થૈકદેશ સાથે અન્વય કરવો પણ માન્ય છે જેમ કે ચૈત્રસ્ય ગુસ્કુલમ્... આમા ચૈત્રપદોત્તર પટ્ટી વિભક્તિનો અર્થ છે સમ્બન્ધ ને એનો ગુસ્કુલમ્ પદના અર્થના એક દેશભૂત ગુરુમા અન્વય થાય છે. એટલે કે “ચૈત્રસમ્બન્ધીગુરુનું કુલ” એવો અર્થ થાય છે. (બીજાઓ, પટ્ટીનો અર્થ નિરૂપિતત્વ કરે છે ને ગુરુપદના પદાર્થના એકદેશભૂત ગુરુત્વમા એનો અન્વય માને છે ‘ચૈત્રનિરૂપિતગુરુત્વવાનનું કુલ’ એમ અર્થ કરે છે એમ જાણવું.) આમ ક્વચિદ્ એકદેશાન્વય પણ માન્ય હોવાથી નદીપદના લક્ષ્યાર્થ નદીતીરના એકદેશ ‘નદી’મા ગમ્ભીરાપદાર્થનો અન્વય થઈ શકે છે.

[શંકા - ચૈત્રસ્ય ગુસ્કુલમ્ વર્ગેરમાં તો સસંબંધિક (સંસંબંધિ છે પદાર્થ જેનો એવું) પદ છે. જ્યાં સસમ્બન્ધિક પદ હોય ત્યાં અન્ય પદાર્થનો તદર્થૈકદેશ સાથે હજુ અન્વય થઈ શકે. પણ ‘નદી’ કાંઈ

સસમ્બન્ધિક પદ નથી કે જેથી નદીતીરના એકદેશરૂપ નદીમાં ગામ્ભીર્યવિશિષ્ટનો અન્વય થઈ શકે.]

(૩) સમાધાન :- ભલે ત્યાં એકદેશાન્વય ન હોય, તો પણ, 'નદી' પદનો જ લક્ષણ દ્વારા 'ગમ્ભીર નદીનો કિનારો' એવો અર્થ કરી લેવો

[શંકા :- જો નદીપદના અર્થ તરીકે જ 'ગામ્ભીર્યવિશિષ્ટ' એવો અર્થ પણ લઈ લેવાનો હોય તો ગમ્ભીરાયાં એવું જે પદ વાપર્યું છે તે તો નિરર્થક જ થઈ જશે ને ?]

(૪) સમાધાન .- ના, એ સર્વથા નિરર્થક નથી, કારણ કે "નદીપદ ગંભીરનદીના કિનારાને જણાવનારું બનો" એવા વક્તાના તાત્પર્યનું એ સૂચક બને છે.

(મુ.) बहुव्रीह्यावयवम् । तत्र हि चित्रगुपदादौ ययेकदेशान्वयः स्वीक्रियते तदा गोपदस्य गोस्वामिनि लक्षणा, गवि चित्राभेदान्वयः । यदि त्वेकदेशान्वयो न स्वीक्रियते तदा गोपदस्य चित्रगोस्वामिनि लक्षणा, चित्रपदं तात्पर्यग्राहकम् । 'एवमारूढवानरो वृक्ष' इत्यत्र वानरपदस्य वानरारोहणकर्मणि लक्षणा, आरूढपदं तात्पर्यग्राहकम् । एवमन्यत्रापि बोध्यम् ।

★ બહુવ્રીહિસમાસ ★

(મુ.) બહુવ્રીહિ સમાસ રૂપ વાક્યમાં પણ આ પ્રમાણે જાણવું, તેમાં, ચિત્રગુ (ચિત્રા ગાવો યસ્ય) પદ વગેરેમાં, જો એકદેશાન્વય સ્વીકૃત હોય તો 'ગો' પદની ગોસ્વામીમાં (ગાયના માલિકમાં) લક્ષણ કરવી અને પછી (એના એકદેશભૂત ગોમાં ચિત્રનો અભેદાન્વય કરવો. (ચિત્રાભિત્રગાયનો માલિક એમ અર્થ થાય.) જો એકદેશાન્વય માનવામાં ન આવે તો ગોપદની ચિત્રગોસ્વામીમાં લક્ષણ કરવી અને ચિત્રપદને "ગોપદથી ચિત્ર (=વિચિત્ર=અનેક રંગની) ગાયના માલિકનો બોધ યાઓ" એવા વક્તાના તાત્પર્યનું ગ્રાહક માનવું. 'એમ આરૂढવાનરો વૃક્ષ: આવા પ્રયોગમાં 'વાનર' પદની વાનરારોહણકર્મમાં લક્ષણ કરવી અને 'આરૂढ' પદ તાત્પર્યગ્રાહક જાણવું. એમ અન્યત્ર પણ જાણવું.

(વિ) (૧) આરૂढો વાનરો યમ્ ઇતિ આરૂढવાનરો વૃક્ષ: આવો વિગ્રહ છે. (એટલે કે યત્કર્મકારોહણકર્તા વાનર: એવો વિગ્રહવાક્યથી થતો બોધ છે.) સામાસિક પદથી વાનરકર્તૃકારોહણકર્મ વૃક્ષ: એવો બોધ થાય છે (બહુવ્રીહિસમાસમા વિગ્રહવાક્યથી થતા બોધમાં જેવો વિશેષ્ય-વિશેષણભાવ જણાતો હોય એનાં કરતા વિપરીત વિશેષ્ય-વિશેષણભાવ સમાસવાક્યથી જણાય છે એવો નિયમ છે) એટલે વાનર પદની વાનરારોહણકર્મમાં લક્ષણ કરી એનો વૃક્ષમાં અભેદાન્વય કરાય છે. ને 'આરૂढ' પદને તાત્પર્યગ્રાહક મનાય છે. આમ બહુવ્રીહિ સમાસમાં સર્વત્ર ઉત્તરપદની જ લક્ષણ કરાય છે અને પૂર્વપદ તાત્પર્યગ્રાહક મનાય છે, સમસ્તપદરૂપ વાક્યની લક્ષણ કરાતી નથી, એ જાણવું.

(મુ.) तत्पुरुषे तु पूर्वपदे लक्षणा । तथाहि - राजपुरुषादिपदे राजपदार्थेन पुरुषादिपदार्थस्य साक्षान्त्वयः, 'निपातातिरिक्तनामार्थयोर्भेदेनान्वयबोधस्याव्युत्पन्नत्वात् । 'अन्यथा राजा पुरुष इत्यत्रापि तथान्वयबोधः स्यात् । 'घटो न पटः' इत्यादौ घटपटाभ्यां नञः साक्षादेवान्वयान्निपातातिरिक्तेति । 'नीलो घटः' इत्यादौ नामार्थयोरभेदसम्बन्धेनान्वयाच्चेदेनेति । 'न च राजपुरुष इत्यादौ लुप्तविभक्तेः स्मरणं कल्प्यमिति वाच्यम्, अस्मृतविभक्तेरपि ततो बोधोदयात् । तस्माद्राजपदादौ राजसम्बन्धिनि लक्षणा । तस्य च पुरुषेण सहाभेदान्वयः ।

★ તત્પુરુષસમાસ ★

(મુ.) તત્પુરુષસમાસમાં તો પૂર્વપદની લક્ષણ કરવામાં આવે છે. તથાહિ - 'રાજપુરુષ' વગેરે પદમાં

‘રાજ’ પદના અર્થ રાજ સાથે પુરુષાદિપદના અર્થ પુરુષનો સાક્ષાત્ અન્વય તો થઈ શકતો નથી, ‘કારણ કે નિપાતથી ભિન્ન નામના અર્થોનો ભેદસમ્બન્ધથી અર્થ કરવો અવ્યુત્પન્ન છે. *નહીંતર તો ‘રાજ પુરુષ’ આવા પ્રયોગમાં પણ તથાન્વય = ભેદાન્વયબોધ થવાની આપત્તિ આવે. *ઘટો ન પટઃ વગેરેમાં ઘટ-પટ સાથે નજ્ તો સાક્ષાદ્ અન્વય થતો હોવાથી નિપાતાતિરિક્ત એમ કહ્યું છે. *નીલો ઘટઃ વગેરેમાં બે નામાર્થનો અભેદસમ્બન્ધથી અન્વય થતો હોવાથી ‘ભેદેન’ એમ કહ્યું છે - “‘રાજપુરુષ વગેરેમાં લુપ્તવિભિક્તિનું સ્મરણ કરવાનું માનવું જોઈએ” આવી શંકા ન કરવી, કારણ કે જેને વિભક્તિનું સ્મરણ નથી થયું એવા શ્રોતાને પણ એનાથી બોધ તો થાય જ છે. તેથી ‘રાજ’ પદ વગેરેની ‘રાજસમ્બન્ધી’માં લક્ષણ કરવી અને તેનો પુરુષ સાથે અભેદાન્વય માનવો એ યોગ્ય છે

(વિ.) [તત્પુરુષસમાસાત્મક વાક્યમાં પણ માત્રપૂર્વપદની લક્ષણ છે, આખા વાક્યની નહીં એ વાત નૈયાયિક જણાવે છે.]

(૧) નિપાતથી ભિન્ન બે નામોના અર્થોનો જો સાક્ષાત્ અન્વય કરવો હોય (અર્થાત્ વિભક્તિના અર્થને વચ્ચે દ્વાર કર્યા સિવાય અન્વય કરવો હોય) તો એ અભેદેન-તાદાત્મ્યસમ્બન્ધથી જ થઈ શકે છે, પણ નિરૂપિતત્વ-પ્રતિયોગિત્વ-સયોગ-સમવાય-સ્વરૂપ-કાલિક વગેરે ભેદસમ્બન્ધથી થઈ શકતો નથી.

(૨) આમા નિપાતાતિરિક્ત એમ જે લખ્યું છે તેનું પદકૃત્ય - (નિપાતના ઉપલક્ષણથી અવ્યય પણ જાણી લેવા) નિપાતાતિરિક્ત જો ન લખે તો ‘બે નામના અર્થનો ભેદાન્વય ન થાય’ એવો નિયમ બને જે ઘટો ન પટઃ મા ટકી શકતો નથી. કારણ કે આ વાક્યનો પટપ્રતિયોગિકભેદવાનું ઘટ. આવો જે શાબ્દબોધ થાય છે એમાં પટનો પ્રતિયોગિકત્વસમ્બન્ધથી નજ્ એવા નિપાતના અર્થ ભેદમા, અને એ નિપાતાર્થભેદનો સ્વરૂપ સમ્બન્ધથી ‘ઘટ’ એવા નામના અર્થ ઘડામા અન્વય થાય છે જે બન્ને ભેદસમ્બન્ધ છે (‘ચન્દ્ર ઇવ...’ વગેરેમાં ઇવ એવા અવ્યયના અર્થ ભૂત સાદર્યમા ‘ચન્દ્ર’ એવા નામના અર્થ ચન્દ્રનો પ્રતિયોગિકત્વસમ્બન્ધથી અન્વય છે)

(૩) ‘ભેદેન’ પદનું પદકૃત્ય - ‘ભેદેન’ ન લખે તો નિપાતાતિરિક્તનામાર્થનો સાક્ષાત્ અન્વય ન થાય એવો નિયમ થાય જે નીલો ઘટઃ વગેરેમા અસંગત રહે છે. આમા ‘નીલ’નો અર્થ છે નીલત્વવિશિષ્ટ .. એનો ‘ઘટ’ પદના અર્થ ઘડામા નીલત્વવિશિષ્ટાભિન્નો ઘટઃ એમ અભેદસમ્બન્ધથી સાક્ષાત્ અન્વય થાય છે.

[મૂતલે ઘટઃ ઇત્યાદિમા સપ્તમ્યર્થ આધેયત્વ દ્વારા ભૂતલનો ઘટમા અન્વય થવો માન્ય હોવાથી ‘સાક્ષાત્ ન થાય’ એમ જણાવ્યું છે. ‘મૂતલાધેયઃ ઘટઃ’ એવો અહીં શાબ્દબોધ જાણવો.]

મોટે “નિપાતાતિરિક્તનામના અર્થોનો ભેદેન સાક્ષાત્ અન્વય ન થાય” એમ કહ્યું

આના પરથી એ નિશ્ચિત થાય છે કે (૧) જો નિપાત નામ હોય તો ભેદસમ્બન્ધથી અન્વય પણ થઈ શકે છે અને (૨) જો વિભક્ત્યર્થને દ્વાર કરવામાં આવે તો પણ ભેદસમ્બન્ધથી અન્વય થઈ શકે છે.

હવે રાજપુરુષઃ નો વિચાર કરીએ. આમા રાજન્ અને પુરુષ એમ બે નિપાતભિન્ન નામો છે. વળી વચ્ચે કોઈ વિભક્તિ ન હોવાથી વિભક્ત્યર્થ દ્વાર રૂપ બની શકતો નથી. એટલે જો પૂર્વપદ ‘રાજન્’ની લક્ષણ ન કરવામા આવે તો રાજ અને પુરુષ એ બેનો અભેદાન્વય જ કરવો પડવાથી રાજાભિન્નો પુરુષઃ એવો અર્થ પ્રાપ્ત થાય જે ઇષ્ટ નથી

[શંકા - અમે તો નિપાતાતિરિક્તનામાર્થનો પણ ભેદાન્વય માનીશું. અર્થાત્ તમે કહ્યો એવો પ્રતિબંધ-પ્રતિબંધકભાવ અમે માનીશું નહીં. અને તેથી રાજનિરૂપિતસ્વત્ત્વવાનુરુષઃ એમ સ્વત્વાત્મ-ભેદસમ્બન્ધથી રાજનો પુરુષમાં અન્વય માનીને ઇષ્ટ શાબ્દબોધ કરી લઈશું. તેથી ‘રાજન્’ પદની લક્ષણ

કરવી આવશ્યક નહીં રહે.]

(૪) સમાધાન :- જો આ રીતે નિપાતાતિરિક્તનામાર્થનો પણ ભેદાન્વય થઈ શકતો હોય તો તો રાજા પુરુષઃ આવા સ્થળે પણ સ્વત્વસમ્બન્ધેન રાજવિશિષ્ટઃ પુરુષઃ એવો ભેદાન્વય બોધ થવાની આપત્તિ આવે. પણ આવા સ્થળે તો રાજાઽમિત્રઃ પુરુષઃ એમ અભેદાન્વય જ થાય છે. માટે ભેદાન્વયનો પ્રતિબન્ધ માનવો આવશ્યક છે.

અને તેથી, રાજપુરુષઃ માં પણ સ્વત્વાત્મક ભેદસમ્બન્ધથી રાજાનો પુરુષમાં અન્વય અવ્યુત્પન્ન હોવાથી લક્ષણા કરવી આવશ્યક બને જ છે. એટલે રાજ પદનો લક્ષ્યાર્થ રાજસમ્બન્ધી, ને તેનાથી અભિન્ન પુરુષ એમ અન્વય થઈ શકશે.

(૫) શંકા :- ભેદાન્વયનો તમે જે નિષેધ કરો છો તે સાક્ષાદ્ અન્વયનો. વિભક્ત્યર્થ દ્વારા તેવો અન્વય તો તમે પણ સ્વીકારો જ છો. તો રાજપુરુષઃ વગેરે સમાસમા જે પછીવિભક્તિનો લોપ થયો છે એનું સ્મરણ કરી એના અર્થ દ્વારા જ ભેદાન્વય થઈ જાય છે એમ માનવું જોઈએ, જેથી લક્ષણા કરવી ન પડે.

સમાધાન :- આવી શંકા યોગ્ય નથી, કારણ કે જેને વિભક્તિનું સ્મરણ થતું નથી એને પણ શાબ્દબોધ તો થાય જ છે. માટે વિભક્ત્યર્થ દ્વારા બોધ માની શકાતો ન હોવાથી ‘રાજ’ પદની રાજસમ્બન્ધીમા લક્ષણા કરી એનો પુરુષ સાથે અભેદાન્વય કરવો એ જ ઉચિત છે.

(મુ.) ‘દ્વન્દ્વે તુ ‘ધવચ્ચદિરૌ છિન્ધી’ત્યાદૌ ધવઃ ચ્ચદિરશ્ચ વિભક્ત્યર્થદ્વિત્વપ્રકારેણ બુદ્ધ્યતે । તત્ર ન લક્ષણા । ન ચ સાહિત્યે લક્ષણેતિ વાચ્યમ્, સાહિત્યશૂન્યયોરપિ દ્વન્દ્વદર્શનાત્ । ન ચૈકક્રિયાન્વયિત્વરૂપં સાહિત્યમસ્તીતિ વાચ્યમ્, ક્રિયાભેદેઽપિ ‘ધવચ્ચદિરૌ પઞ્ચ છિન્ધી’ત્યાદૌ તદ્દર્શનાત્ ’સાહિત્યસ્યાન-નુભવાચ્ચ । અત એવ ‘રાજપુરોહિતૌ સાયુજ્યકામૌ યજેયાતામિ’ત્યત્ર લક્ષણાઽભવાદ્ દ્વન્દ્વ આશ્રીયતે । ’તસ્માત્સાહિત્યં નાર્થઃ, કિન્તુ વાસ્તવભેદો યત્ર તત્ર દ્વન્દ્વઃ । ન ચ નીલઘટયોરભેદ ઇત્યાદૌ કથમિતિ વાચ્યમ્, તત્ર નીલપદસ્ય નીલત્વે ઘટપદસ્ય ઘટત્વે લક્ષણા, ’અભેદ ઇત્યસ્ય ચાશ્રયાભેદ ઇત્યર્થાત્ ।

★ ઇતરેતર ઘર્ષણ ★

(મુ.) ‘દ્વન્દ્વસમાસમાં ધવચ્ચદિરૌ છિન્ધી ઇત્યાદિમાં ધવ અને ખદિર વિભક્ત્યર્થ દ્વિત્વના પ્રકાર તરીકે શાબ્દબોધમાં ભાસે છે. તેમાં લક્ષણા હોતી નથી. એ બેના સાહિત્યમાં લક્ષણા છે એમ ન કહેવું, કારણ કે સાહિત્ય શૂન્ય બે પદાર્થોનો પણ દ્વન્દ્વસમાસ જોવા મળે છે. “તેવા સ્થળે એક ક્રિયાના અન્વયી હોવા રૂપ સાહિત્ય હોય છે” એમ પણ ન કહેવું, કારણ કે ધવચ્ચદિરૌ પઞ્ચ છિન્ધી ઇત્યાદિમાં ક્રિયાભેદ હોવા છતાં દ્વન્દ્વસમાસ જોવા મળે છે. તેમજ સાહિત્યનો અનુભવ થતો નથી. એટલે જ રાજપુરોહિતૌ સાયુજ્યકામૌ યજેયાતામ્ આવા પ્રયોગમાં લક્ષણા ન હોવાથી દ્વન્દ્વ સમાસ મનાય છે. તેથી ‘સાહિત્ય’ એ દ્વન્દ્વનો અર્થ નથી, પણ જ્યાં વાસ્તવિક ભેદ હોય ત્યાં દ્વન્દ્વ થાય છે. “નીલઘટયોરભેદઃ ઇત્યાદિમાં શી રીતે દ્વન્દ્વ સમાસ થશે ? (કારણ કે એમાં તો નીલ અને ઘટનો અભેદ છે.)” આવી શંકા પણ ન કરવી, કારણ કે ત્યાં નીલપદની નીલત્વમાં અને ઘટપદની ઘટત્વમાં લક્ષણા ક્રાય છે. ‘અને અભેદનો અર્થ ‘આશ્રયનો અભેદ’ એવો ક્રાય છે.

(વિ.) [દ્વન્દ્વ સમાસ દ્વિવિધ છે. ઇતરેતરદ્વન્દ્વ અને સમાહારદ્વન્દ્વ. આમાંથી ઇતરેતરદ્વન્દ્વમાં લક્ષણા હોતી નથી એવો નૈયાયિકનો મત છે. જ્યારે ઉત્તરપદની સહવૃત્તિઉભયમાં લક્ષણા હોય છે એવો મીમાંસકનો મત છે.]

(૧) ધવચ્ચદિરૌ છિન્ધી... આનો અન્વયબોધ ધવચ્ચદિરશ્ચકર્મકચ્છેદનાનુકૂલવ્યાપારાનુકૂલકૃતિમાસ્ત્વમ્ આવો થાય છે. આમાં ધ્રુવ = દ્વિત્વવિશિષ્ટ. દ્વિત્વ અને કર્મત્વ .. આ બંને વિભક્ત્યર્થ છે ને ધવ-ખદિર

એના પ્રકાર તરીકે ભાસે છે એ સ્પષ્ટ છે. વળી ‘ધવ’નો અર્થ ધવ અને ‘ખદિર’નો અર્થ ખદિર જ ભાસે છે, મોટે લક્ષણા નથી

મીમાંસક - આમાં ‘ખદિર’ પદની સહવૃત્તિ (= સાહિત્યવિશિષ્ટ) ધવખદિરમા અજહત્સ્વાર્થલક્ષણા છે અને ‘ધવ’ પદ તાત્પર્યગ્રાહક છે. કારણ કે સાહિત્યવિશિષ્ટધવખદિરદ્વયકર્મકહેદનાનુકૂલવ્યાપારાનુકૂલકૃતિમૌસ્ત્વમ્ એવો બોધ અનુભવાય છે

નૈયાયિક :- તમે આ જે સાહિત્ય કહો છો તે શું છે ? સહવૃત્તિત્વ = એકદેશમાં રહેવાપણું (= સામાનાધિકરણ) કે એકક્રિયા-વચિત્વ (= એક શક્તિથી ઉપસ્થાપ્ય જે ક્રિયા તદન્વચિત્વ) ?

આમાંનો પ્રથમ વિકલ્પ ઉચિત નથી. અર્થાત્ ‘સહવૃત્તિત્વરૂપ સાહિત્યવિશિષ્ટમા’ લક્ષણા કરાય છે એવું માની શકાય નહીં, કારણ કે જ્યાં સહવૃત્તિત્વ ન હોય એવા સ્થળે પણ ઢન્દ્રસમાસ જોવા મળે છે. જેમ કે ભિન્ન-ભિન્ન દેશમા રહેલા ધવ-ખદિરને ઉદેશીને પણ ધવખદિરૌ છિન્ધિ પ્રયોગ થાય જ છે. એમ ઘટત્વપદત્વે વગેરે ઢન્દ્ર પણ થાય છે જ

★ સાહિત્ય અંગે વિચાર ★

શંકા - ભલે ધવ, ખદિર ભિન્ન ભિન્ન દેશમાં હોય. પણ બન્ને છેદન ક્રિયામાં અન્વય પામતા હોવાથી એકક્રિયા-વચિત્વરૂપ સાહિત્ય એ બેમા છે જ ને તેથી એવા સાહિત્ય વિશિષ્ટમાં લક્ષણા માની શકાય છે.

સમાધાન :- ધવખદિરૌ પચ્ચ છિન્ધિ, ધવને જો - ખદિરને છેદ... ગ્રામ ભિન્ન ભિન્ન ક્રિયામાં અન્વયનો અભિપ્રાય હોય એવા સ્થળે પણ ઢન્દ્રસમાસ થતો હોવાથી એકક્રિયા-વચિત્વરૂપ સાહિત્યના આશ્રયમાં પણ લક્ષણા માની શકાતી નથી

[શંકા :- એક શાબ્દબોધીયક્રિયા-વચિત્વરૂપ સાહિત્યના આશ્રયમા લક્ષણા માનીશું... પ્રસ્તુતમાં દર્શન અને છેદન ક્રિયા જુદી જુદી હોવા છતાં એક શાબ્દબોધમાં ભાસતી હોવાથી આવું સાહિત્ય એમાં છે જ]

(૨) સમાધાન - “ધવ અને ખદિર એક જ શાબ્દબોધની વિષયભૂત ક્રિયાઓમા અન્વય પામનારા છે” આવા સાહિત્યનો શાબ્દબોધમાં અનુભવ થતો નથી કે જેથી એમાં લક્ષણા માનવી પડે.

આમ ઇતરેતરઢન્દ્રમાં સાહિત્યનો અનુભવ ન હોવાથી અને તેથી લક્ષણા કરાતી ન હોવાથી જ રાજપુરોહિતૌ સાયુજ્યકામૌ યજેયાતામ્ આવા વાક્યમા ઢન્દ્ર સમાસ મનાયો છે આશય એ છે કે રાજપુરોહિતૌ શબ્દનો રાજા પુરોહિતૌ એમ પછી તત્પુરુષ અને રાજા ચ પુરોહિતશ્ચ એમ ઇતરેતરઢન્દ્ર એ બન્ને સમાસ થઈ શકે છે. પણ, જો તત્પુરુષસમાસ કરવામા આવે તો પૂર્વપદની લક્ષણા કરવી પડે. મોટે ત્યા તત્પુરુષ ન માનતા ઢન્દ્રસમાસ જ મનાયો છે. હવે જો ઢન્દ્રસમાસમા પણ લક્ષણા કરવાની હોય તો તો તત્પુરુષને છોડી ઢન્દ્રસમાસ માનવામા લાઘવ શું રહે ? એટલે ઢન્દ્રમા લક્ષણા હોતી નથી એ વાત સ્વીકારવી જોઈએ.

(૩) [શંકા - પણ જો લક્ષણા ન સ્વીકારીએ તો સાહિત્ય પણ ન મનાય અને જો સાહિત્ય ન હોય તો ઢન્દ્ર સમાસ શું કામ થાય ? અર્થાત્ સાહિત્ય તો ઢન્દ્ર સમાસનું પ્રયોજક છે એ જ નથી તો ઢન્દ્રનો પ્રયોજક કોણ ?]

સમાધાન :- પૂર્વે કહી ગયા એ મુજબ સહવૃત્તિત્વરૂપ મુખ્ય સાહિત્ય કે એકક્રિયા-વચિત્વરૂપ ગૌણ સાહિત્ય તો ઢન્દ્રસમાસ થવાનું બીજ નથી જ. પણ બે વસ્તુઓ વચ્ચેનો વાસ્તવિક ભેદ જ ઢન્દ્રસમાસનું બીજ છે. એટલે કે જે બેનો વાસ્તવિક ભેદ હોય તે બેના વચ્ચે પદોનો ઢન્દ્ર થઈ શકે છે.

શંકા - તો પછી નીલવટયોરભેદઃ આવા વાક્યમાં નીલ અને ઘટ પદનો ઢન્દ્રસમાસ અસંગત બની

જશે, કારણ કે એ બેના વાચ્યાર્થ નીલત્વવિશિષ્ટ (નીલ) અને ઘટ, એ બે વચ્ચે ભેદ તો છે નહીં
સમાધાન :- એ રથાને નીલપદની નીલત્વમા ને ઘટપદની ઘટત્વમાં લક્ષણ કરવામાં આવે છે નીલત્વ
અને ઘટત્વનો તો વાસ્તવિક ભેદ છે જ.

[શંકા :- પણ તો પછી અભેદ સાથે એનો અન્વય અસંગત બની જશે નીલત્વઘટત્વયોરભેદઃ આવો
અર્થ શી રીતે સંગત ઠરે ?]

(૪) સમાધાન :- અભેદપદની ‘આશ્રયાભેદ’ અર્થમાં લક્ષણ કરવી. તેથી અર્થ યરો
નીલત્વઘટત્વયોરાશ્રયાભેદઃ .... આ અર્થ તો સંગત છે જ.

[શંકા :- નીલઘટયોરભેદઃ માં નીલત્વ-ઘટત્વના આશ્રયનો અભેદ છે એવા બોધનો અનુભવ ક્યાં
છે ?

સમાધાન :- આ વાક્યપ્રયોગ કરનારનું તાત્પર્ય એ છે કે નીલત્વવાનું અને ઘટત્વવાનું આ બેને જુદા
ન સમજતા, આ બંને અલિપ્ત છે. આવા તાત્પર્યથી આશ્રયાભેદનો બોધ થઈ જાય છે

શંકા :- ઢ-ઢમાં લક્ષણાનો તમે નિષેધ કરો છો - વળી કર્મધારયમાં પણ લક્ષણા હોતી નથી (તે
પણ એટલા માટે કે નીલકમલમ્ વગેરેમાં નીલનો અભેદ સમ્બન્ધથી સાક્ષાત્ અન્વય અવિરુદ્ધ હોવાથી વગર
લક્ષણાએ પણ નીલામિત્ર કમલમ્ અર્થ પ્રતીત થઈ જ જાય છે.) તો પછી ઢ-ઢ અને કર્મધારયમાં પ્રયોજક
ભેદ શું રહેશે ?

સમાધાન - જ્યાં વાસ્તવિકભેદ હોય ત્યાં ઢ-ઢ અને જ્યાં વાસ્તવિક અભેદ હોય ત્યાં કર્મધારય
એમ બેના પ્રયોજક બીજનો ભેદ જાણવો.]

(મુ.) સમાહારદ્વન્દ્વે તુ यदि समाहारोऽप्यनुभूयत इत्युच्यते, तदाऽहिनकुलमित्यादौ परपदेऽ-
हिनकुलसमाहारे लक्षणा, पूर्वपदं तु तात्पर्यग्राहकम् । न च ‘भेरीमृदङ्गं वादये’त्यत्र कथं समाहार-
स्यान्वयः ? अपेक्षाबुद्धिविशेषरूपस्य तस्य वादनासम्भवादिति वाच्यम्, परम्परासम्बन्धेन तदन्वयात् ।
एवं पञ्चमूलीत्यादावपि ।

★ સમાહારદ્વન્દ્વ ★

(મુ.) સમાહારદ્વન્દ્વસમાસમાં, ‘સમાહાર(= સમૂહ) પણ અનુભવાય છે’ એમ જો કહેવામાં આવે, તો
અહિનકુલમ્ ઈત્યાદિમાં પરપદની (= નકુલની) અહિનકુલના સમાહારમાં લક્ષણા કરવી અને પૂર્વપદને
તાત્પર્યગ્રાહક માનવું. શંકા - ભેરીમૃદંગ વાદય આમાં સમાહારનો અન્વય શી રીતે કરશે ? કારણ કે અપેક્ષાબુદ્ધિ-
વિશેષરૂપ સમાહારનું વાદન અસંભવિત છે... સમાધાન - આવી શંકા ન કરવી, કારણ કે પરમ્પરાસંબંધથી
તેનો અન્વય થઈ શકે છે. એ જ પ્રમાણે ‘પંચમૂલી’ વગેરેમાં પણ જાણવું.

(વિ) [અહિનકુલમ્ વગેરેમાં માત્ર અહિ અને નકુલનો જ બોધ થાય છે, એ બેના સમાહારનો નહીં,
અને તેથી સમાહારમાં લક્ષણા કરવાની હોતી નથી, કે વૈયાકરણોને માન્ય એવી શક્તિ પણ હોતી નથી
એમ નવ્ય નૈયાયિકો કહે છે. પણ પ્રાચીનો એમા સમાહારની પ્રતીતિ માને છે અને તેથી ઉત્તરપદની અહિ-
નકુલના સમાહારમા લક્ષણા માની પૂર્વપદને તાત્પર્યગ્રાહક માને છે.]

[શંકા :- પૂર્વપદની અહિનકુલના સમાહારમાં લક્ષણા કરી ઉત્તરપદને તાત્પર્યગ્રાહક માનો ને ! આમા
વિનિગમક કોણ છે ?

સમાધાન - ના, એમ ન મનાય, કારણ કે પ્રકૃત્યર્થોન્વિતસ્વાર્થબોધકત્વ પ્રત્યયાનામ્ આવી વ્યુત્પત્તિ
વિનિગમક છે. અર્થાત્ પ્રત્યય જો ‘નકુલ’ એવા ઉત્તરપદને લાગ્યો છે તો પ્રત્યય પોતાના અર્થને એ જ

પ્રકૃત્યર્થમાં અન્વિત કરીને જણાવી શકે છે, 'અહિ' એવા પૂર્વપદના અર્થમાં અન્વિત કરીને નહીં. માટે ઉત્તરપદની જ લક્ષણા માની શકાય.]

(૧) શંકા - 'વાદન'પદનો અર્થ છે અભિઘાતસયોગાવચ્છિન્નક્રિયા.. આ સયોગ જેમાં થાય એ વાદનક્રિયાનું કર્મ બને ભેરીમૃદંગનો સમાહાર એટલે ભેરીમૃદંગનિષ્ઠ ક્રિત્વ એ તો અપેક્ષાબુદ્ધિવિશેષ-વિપયત્વસ્વરૂપ હોવાથી એમાં સંયોગ થવો અસંભવિત હોવાના કારણે એમાં વાદનકર્મત્વ સંભવતું નથી. તો સમાહારમાં વાદનકર્મત્વનો અન્વય શી રીતે કરશો ?

સમાધાન .- સ્વાશ્રયવૃત્તિત્વ રૂપ પરમ્પરાસમ્બન્ધથી અન્વય થઈ શકે છે. સ્વ = વાદનકર્મત્વ . એનો આશ્રય ભેરી-મૃદંગદ્રવ્ય.. એમાં વૃત્તિ ક્રિત્વ.. એટલે સ્વાશ્રયવૃત્તિત્વ સમ્બન્ધથી વાદનકર્મત્વ (= અભિઘાતસયોગ) એમાં અન્વય પામી શકે છે.

પંચાના મૂલાના સમાહાર પંચમૂલી... આવા ક્રિગુસમાસમાં પણ ઉત્તરપદ મૂલની પંચમૂલસમાહારમાં લક્ષણા જણાવી અને પૂર્વપદ તાત્પર્યગ્રાહક માનવું.

(મુ.) પરે તુ અહિનકુલમિત્યાદૌ અહિર્નકુલશ્ચ બુદ્ધ્યતે, 'પ્રત્યેકમેકત્વાન્વયઃ', 'સમાહારસંજ્ઞા ચ યત્રેકત્વં નપુંસકત્વં ચ પ્રાણિતૂર્યેત્યાદિસૂત્રેણોક્તં તત્રૈવ, 'અન્યત્રૈકવચનમસાધિત્યાહુઃ । પિતરૌ શ્વશુરાવિત્યાદૌ પિતૃપદે જનકદમ્પત્યોઃ શ્વશુરપદે સ્ત્રીજનકદમ્પત્યોર્લક્ષણા । એવમન્યત્રાપિ । 'ઘટાઃ' ઇત્યાદૌ તુ ન લક્ષણા, ઘટત્વેન રૂપેણ નાનાઘટોપસ્થિતિસમ્ભવાત્ ।

★ સમાહાર વ્દન્દ અગે નવ્યગત ★

(મુ.) પર = નવ્યો તો કહે છે કે અહિનકુલમ્ ઇત્યાદિમાં અહિ અને નકુલ પ્રતીત થાય છે. (પાગ, સમાહાર નહીં) 'બન્નેમાં એકત્વનો અન્વય થાય છે. 'અને સમાહાર સંજ્ઞા તો, જ્યાં પ્રાણિતૂર્ય... ઇત્યાદિ સૂત્રથી એકત્વ અને નપુંસકત્વ કહ્યું હોય ત્યાં જ જાણવી. 'અન્યત્ર એકવચનત્વ અસાધુ છે, એમ નવ્યો કહે છે. પિતરૌ શ્વશુરૌ ઇત્યાદિમાં પિતૃપદની જનકદમ્પતીમાં અને શ્વશુરપદની સ્ત્રીના જનકદમ્પતીમાં લક્ષણા છે. એમ અન્યત્ર પાગ જાણવું. ઘટાઃ ઇત્યાદિમાં તો લક્ષણા નથી, કારણ કે ઘટત્વેન રૂપેણ અનેક ઘટની ઉપસ્થિતિ સંભવી શકે છે.

(વિ.) [પ્રાચીન- જો સમાહારની પ્રતીતિ નથી તો એકવચનના અર્થ એકત્વનો અન્વય શેમાં કરશો ? અમારા મતે તો બેનો સમાહાર એક હોવાથી એમાં એકત્વાન્વય થઈ શકે છે]

(૧) નવ્ય - પ્રત્યેક અહિ અને નકુલ એક-એક હોવાથી એ બન્નેમાં એકત્વનો અન્વય થઈ શકે છે

[શંકા :- જો આમાં સમાહાર અનુભવાતો ન હોય તો આ સમાસની 'સમાહાર' એવી સજ્ઞા શી રીતે સગત કરશો ?]

(૨) નવ્ય - પ્રાણિતૂર્યસેનાજ્ઞાનામ્ અને યેષાં ચ વિરોધઃ ગ્રાશ્વત્તિકઃ આ સૂત્રોથી જ્યાં એકત્વ જણાવ્યું હોય અને સ નપુસકમ્ સૂત્રથી જ્યાં નપુસકભાવ વિહિત કર્યો હોય તેવા કન્ઢમાં જ સમાહાર સજ્ઞા જણાવી.. અર્થાત્ 'સમાહાર' સંજ્ઞા સાન્વર્ય નથી, પણ આવી પારિભાષિકી છે

[શંકા - આવી પારિભાષિકી સજ્ઞાનું ફળ શું છે ?]

(૩) સમાધાન - ત્યાં એકવચનનો પ્રયોગ થવો અને નપુસકલિંગ આવવું એ જ એનું ફળ છે. તેમજ, જ્યાં આ સમાહારસંજ્ઞા ન થાય ત્યાં એકવચનાન્ત કે નપુસકલિંગનો પ્રયોગ અસાધુ છે એવું પણ આ સંજ્ઞાથી નિશ્ચિત થાય છે.

[સાન્વર્યસજ્ઞાના બદલે પારિભાષિકીસજ્ઞા માનવી પડે છે એ અસ્વરસનુ સૂચન ઇત્યાહુઃ દ્વારા કરવામાં

આવ્યુ છે.]

ચૈત્રસ્ય પિતરૌ વગેરે એકશેષસમાસ સ્થળમા, પિતૃપદની માતાપિતામાં લક્ષણા કરી ચૈત્રના માતાપિતા એવો અર્થ જાણવો એમ ચૈત્રસ્ય શ્વશુરૌ મા, શ્વશુરપદની સ્ત્રીના માતાપિતા અર્થમાં લક્ષણા કરી 'ચૈત્રની સ્ત્રીના માતાપિતા' એવો અર્થ જાણવો

આ જ પ્રમાણે બહેન-ભાઈ વગેરેને જણાવવાના તાત્પર્યથી બોલાયેલા પ્રાતરૌ વગેરે પદોમાં જાણવું ઘટા: ઇત્યાદિ સરૂપએકશેષમાં લક્ષણાની જરૂર નથી કારણ કે ઘટત્વેન રૂપેણ ઉપસ્થિત થયેલા અનેક ઘટમાં બહુત્વનો અન્વય થઈ શકે છે.

(મુ.) કર્મધારયસ્થલે તુ 'નીલોત્પલમિ'ત્યાદાવભેદસમ્બન્ધેન નીલપદાર્થ ઉત્પલપદાર્થે પ્રકાર: । તત્ર ન લક્ષણા । 'અત એવ 'નિપાદસ્થપતિં યાજયેદિ'ત્યત્ર ન તત્પુરુષ:, લક્ષણાપત્તે:, કિન્તુ કર્મધારય:, લક્ષણાઽભાવાત્ । ન ચ નિપાદસ્ય સઙ્કરજાતિવિશેષસ્ય વેદાનધિકારાદ્યાજનાસમ્ભવ ઇતિ વાચ્યમ્, નિપાદસ્ય વિદ્યાપ્રયુક્તેસ્તત એવ કલ્પનાત્ । 'લાઘવેન મુખ્યાર્થસ્યાન્વયે તદનુપપત્ત્યા કલ્પનાયા: ફલમુ-સ્વગૌરવતયાઽદોષત્વાદિતિ । 'ઉપકુમ્ભમર્ધપિપ્પલીત્યાદૌ પરપદે તત્સમ્બન્ધિનિ લક્ષણા, પૂર્વપદાર્થપ્રધાનતયા ચાન્વયવોધ ઇતિ । 'ઇત્યઞ્ચ સમાસે ન ક્વાપિ શક્તિ:, પદશક્ત્યૈવ નિર્વાહાદિતિ ।

★ કર્મધારય અને અવ્યયીભાવ ★

(મુ.) નીલોત્પલમ્ ઇત્યાદિ કર્મધારયસમાસમાં અભેદસમ્બન્ધથી નીલપદાર્થ ઉત્પલપદાર્થમાં પ્રકાર રૂપે ભાસે છે. એમાં લક્ષણા હોતી નથી. 'એટલે જ નિપાદસ્થપતિ યાજયેત્ આવા શ્રુતિવાક્યમાં તત્પુરુષ સમાસ નથી કરાતો, કારણ કે (તત્પુરુષ કરે તો) લક્ષણા કરવાની આપત્તિ આવે, પરન્તુ કર્મધારયસમાસ (કરાય છે,) કારણ કે એમાં લક્ષણા હોતી નથી.

શંકા - નિષાદ તો સંકરજાતિવિશેષરૂપ છે. એટલે એને વેદનો અધિકાર ન હોવાથી યજ્ઞ કરાવવો પણ અસંભવિત છે.

સમાધાન - આવી શંકા ન કરવી, કારણ કે નિષાદને પણ વિદ્યા આપી શકાય એ વાત આ શ્રુતિવાક્યથી જ સિદ્ધ થાય છે. 'લાઘવ થાય એ રીતે મુખ્યાર્થનો અન્વય કરવા પર, એની અસંગતિથી કરાયેલી તે કલ્પના ફળમુખગૌરવ રૂપ હોવાથી દોષરૂપ નથી. 'ઉપકુમ્ભમ્, અર્ધપિપ્પલી વગેરેમાં પરપદની તત્સમ્બન્ધીમાં લક્ષણા છે, અને પૂર્વપદાર્થપ્રધાનતયા અર્થબોધ થાય છે. 'આમ સમાસમાં ક્યાંય પણ શક્તિ હોતી નથી, કારણ કે પદશક્તિથી જ નિર્વાહ થઈ જાય છે.

(વિ.) સરૂપ એકશેષની જેમ કર્મધારયસ્થળે પણ લક્ષણા આવશ્યક નથી. નીલામિત્રમુત્પલમ્ (અભેદસમ્બન્ધેન નીલવિશિષ્ટમુત્પલમ્) એવો અન્વયબોધ જાણવો.

(૧.) અત એવ = કર્મધારયમાં લક્ષણા ન હોવાના કારણે જ.

નિપાદસ્થપતિ યાજયેદ્... આવા શ્રુતિવાક્યમા નિષાદસ્થપતિ શબ્દ જે રહેલો છે એનો નિષાદશ્વાસૌ સ્થપતિશ્ચ એમ કર્મધારય, નિષાદસ્ય સ્થપતિ: એમ તત્પુરુષ, અને નિષાદ: સ્થપતિ: યસ્ય એમ બહુવ્રીહિ સમાસ થઈ શકે છે. પણ તત્પુરુષ અને બહુવ્રીહિ સમાસ કરવામા કમશ: પૂર્વપદની અને ઉત્તરપદની લક્ષણા કરવી પડે છે. જ્યારે કર્મધારય કરવામાં લક્ષણા કરવી પડતી નથી માટે કર્મધારય સમાસ મનાયો છે.

શંકા :- પણ તો પછી નિષાદ એવો સુધાર એમ અર્થ થાય છે અને નિષાદ તો એક પ્રકારની સંકરજાતિવાળો છે જેને વેદના અધ્યયનનો અધિકાર નથી અને વેદનું અધ્યયન જ ન કર્યું હોય તો એ યજ્ઞ પણ શી રીતે કરી શકે ? માટે કર્મધારયસમાસ લેવામાં અર્થ અસંગત ઠરે છે

સમાધાન - એની સગતિ થાય એટલા માટે, ઉક્ત શ્રુતિવાક્યના બળે જ, નિષાદ પણ વેદવિહિતવિદ્યાના અધ્યયનનો અધિકારી છે એમ કલ્પના કરવામા આવે છે

[શંકા - લક્ષણાની કલ્પના ન કરવી પડે એ માટે તમે કર્મધારય સમાસ લીધો પણ પછી એના અર્થની સગતિ માટે નિષાદને પણ વિદ્યાધ્યયનની કલ્પના તમારે કરવી જ પડી. તો એના કરતા લક્ષણાની કલ્પના કરી, ત્યા તત્પુરુષસમાસ કરી, એ સુચાર તરીકે વેદાધ્યયનના અધિકારી વર્ણવાળો પુરુષ જ માની લેવો શુ ખોટો ?]

(૨) સમાધાન - કર્મધારય સમાસ કરવો કે તત્પુરુષ ? એમા તો, લક્ષણા ન કરવાનું લાઘવ હોવાથી કર્મધારય જ કરવામા આવે છે એટલે નિષાદસ્વપતિ નો કર્મધારય તો કરી લીધો. હવે નિષાદાત્મક-સ્વપતિરૂપ મુખ્યાર્થની સાથે યાજનાત્મક મુખ્યાર્થનો અન્વય કરવાનો છે. વેદવિહિતવિદ્યાના અધ્યયનનું નિષાદમા અધિકારિત્વ માનવામા ન આવે તો આ અન્વય અસગત રહે છે. એટલે એ અન્વયની અનુપપત્તિ ન થાય એ માટે નિષાદમાં અધિકારિત્વની કરાતી કલ્પના એ ક્ષમમુખગૌરવરૂપ હોવાથી દોષરૂપ નથી.

[શંકા - પણ તો પછી ન સ્ત્રીશૂદ્રૌ વેદમધીયાતામ્ એવી શ્રુતિ અપ્રમાણ થઈ જશે...

સમાધાન - ના, નિષાદને ઉક્તયાગોપયુક્ત અધ્યયન સિવાયનુ વેદાધ્યયન ન કરાવવું, અને અન્યશૂદ્રને તો કોઈ પણ વેદાધ્યયન ન કરાવવું.. એમ નિષેધનો લાભ થતો હોવાથી શ્રુતિ અપ્રમાણ રહેતી નથી.]

(૩) અવ્યયીભાવસમાસ અને પૂર્વપદપ્રધાન એવા તત્પુરુષસમાસમાં પરપદની તત્સમ્બન્ધીમાં લક્ષણા છે. એટલે કે ઉપકુમ્ભમ્ માં કુંભપદની કુંભસમ્બન્ધીમાં લક્ષણા છે અને પૂર્વપદ જે 'ઉપ' એનો અર્થ 'સમીપ' શાબ્દબોધમાં પ્રધાનતયા = વિશેષ્યતયા ભાસે છે એટલે કે કુમ્ભસમ્બન્ધ્યભિન્નસમીપમ્ (નરં પદ્ય) ઇત્યાદિ શાબ્દબોધ થાય છે

પિપ્પલ્યાઃ અર્થમ્ ઇતિ અર્થપિપ્પલી ઇત્યાદિમાં પિપ્પલીની પિપ્પલીસમ્બન્ધીમાં લક્ષણા છે. અને પૂર્વપદનો અર્થ જે અર્થ, તદ્વિશેષ્યક શાબ્દબોધ થાય છે એટલે કે પિપ્પલીસમ્બન્ધ્યભિન્નમર્થમ્ એવો બોધ થાય છે.

(૪) આમ સર્વત્ર સમાસમા (સમસ્ત વાક્યમાં) ક્યાંય શક્તિ નથી, (અને શક્તિ નથી, તેથી વાક્યની લક્ષણા પણ નથી .) પદોની જ શક્તિથી (અને લક્ષણાથી) અભિપ્રેત શાબ્દબોધનો નિર્વાહ થઈ જાય છે

(કા) આસતિર્યોગ્યતાડકાહ્વાતાત્પર્યજ્ઞાનમિષ્યતે ॥૮૨॥

કારણં સન્નિધાનં તુ પદસ્યાસતિરુચ્યતે ।

(મુ.) આસતિરિત્યાદિ । આસત્તિજ્ઞાનં યોગ્યતાજ્ઞાનમાકાહ્વાજ્ઞાનં તાત્પર્યજ્ઞાનં ચ શાબ્દબોધે કારણમ્ । 'તન્નાસત્તિપદાર્થમાહ - સંનિધાનં ત્વિતિ । 'અન્વયપ્રતિયોગ્યનુયોગિપદયોરવ્યવધાનમાસત્તિઃ, તજ્ઞાનં શાબ્દબોધે કારણમ્, ક્વચિદ્વ્યવહિતેડપ્યવ્યવધાનભ્રમાચ્છાબ્દબોધાદિતિ કેચિત્ । 'વસ્તુતસ્ત્વવ્યવધાનજ્ઞાનસ્યાનપેક્ષિતત્વાત્ યત્પદાર્થેન યત્પદાર્થસ્યાન્વયોડપેક્ષિતસ્તયોરવ્યવધાનેનોપસ્થિતિઃ શાબ્દબોધે કારણમ્ । તેન 'ગિરિર્બુક્તમગ્નિમાન્દેવદત્તેન' ઇત્યાદૌ ન શાબ્દબોધઃ । "નીલો ઘટો દ્રવ્યં પટઃ" ઇત્યાદાવાસત્તિભ્રમાચ્છાબ્દબોધઃ । 'આસત્તિભ્રમાચ્છાબ્દભ્રમાભાવેડપિ ન ક્ષતિઃ ।

★ આસતિ ★

(કા.) આસત્તિજ્ઞાન, યોગ્યતાજ્ઞાન, આકાક્ષાજ્ઞાન અને તાત્પર્યજ્ઞાન શાબ્દબોધમાં સહકારી કારણ તરીકે ઈષ્ટ છે. પદનું સંનિધાન એ આસતિ કહેવાય છે.

(મુ.) આસત્તિજ્ઞાન, યોગ્યતાજ્ઞાન, આકાક્ષાજ્ઞાન અને તાત્પર્યજ્ઞાન શાબ્દબોધમાં કારણ છે. 'તેમાં

આસત્તિપદાર્થ જાણાવે છે - અન્વયના પ્રતિયોગી અને અનુયોગીના બોધક પદોનું અવ્યવધાન એ આસત્તિ છે. તેનું જ્ઞાન શાબ્દબોધમાં કારણ છે. કારણકે ક્યાંક વ્યવહિતપદમાં પણ અવ્યવધાનનો ભ્રમ થવાથી શાબ્દબોધ થાય છે - આમ કેટલાક કહે છે. ^૩વસ્તુતઃ તો અવ્યવધાનજ્ઞાન અનપેક્ષિત હોવાથી, જે પદના અર્થ સાથે જે પદના અર્થનો અન્વય અપેક્ષિત હોય, તે બે પદની વ્યવધાન વિના ઉપસ્થિતિ થવી એ શાબ્દબોધમાં કારણ છે. તેથી ગિરિર્મુક્તમગ્નિમાન્દેવદત્તેન ઇત્યાદિમાં શાબ્દબોધ થતો નથી. “નીલો ઘટો દ્રવ્ય પટઃ” ઇત્યાદિમાં આસત્તિનો ભ્રમ થવાથી શાબ્દબોધ થાય છે. ^૪આસત્તિના ભ્રમથી પણ શાબ્દબોધ ભ્રમાત્મક ન થાય તો કોઈ ક્ષતિ નથી.

(વિ) [વૃત્તિજ્ઞાનસહકૃતપદજ્ઞાનજન્ય પદાર્થોપસ્થિતિ થવા માત્રથી શાબ્દબોધ થઈ જતો નથી.. પણ એને આસત્તિજ્ઞાન વગેરે પણ સહકારીકારણ તરીકે અપેક્ષિત હોય છે. એટલે હવે આસત્તિજ્ઞાન વગેરે કારણોનું નિરૂપણ કરે છે. એમાં અવ્યવધાનેન પદનું ઉચ્ચારણ કરવાથી પદસમૂહમા આવેલું સન્નિધાન એ આસત્તિ છે. એટલે કે એ પદસમૂહનિષ્ઠા છે. એક પદાર્થમાં અપરપદાર્થવત્ત્વ એ (પદાર્થનિષ્ઠા) યોગ્યતા છે. આકાશ પદનિષ્ઠ હોય છે. ‘યત્પદસ્ય યત્પદવિરહપ્રયોજ્યશાબ્દબોધજનકત્વાભાવવત્ત્વ તત્પદં તત્પદવત્ત્વરૂપા આકાશ્ચા, પ્રકૃતિ-પ્રત્યયયોઃ સાકાશ્ચત્વાત્, પદવત્તા ચ અવ્યવહિતોત્તરત્વાઽવ્યવહિતપૂર્વત્વાન્યતરસમ્બન્ધેન ।

તાત્પર્ય શાબ્દનિષ્ઠ હોય છે. એ તત્ત્વત્રીતીચ્છયોચરિતત્ત્વરૂપ હોય છે.

(૧) આસત્તિ - જે બે પદના અર્થનો પરસ્પર અન્વયબોધ કરાવવાનું તાત્પર્ય હોય તે બે પદનું અવ્યવધાન એ આસત્તિ છે

પ્રાચીન - જે આ રીતે પદોના અવ્યવધાનમાત્રને શાબ્દબોધનું સ્વરૂપસત્ કારણ માનીએ.. (એટલે કે અવ્યવધાનનાં જ્ઞાનને કારણ ન માનીએ) તો ગિરિર્મુક્તમગ્નિમાન્ દેવદત્તેન... આ વાક્યમા ગિરિપદનું અગ્નિમાન્ પદમા અને ભુક્તં પદનું દેવદત્તેન પદમાં અવ્યવધાન ન હોવા છતાં, એવું અવ્યવધાન હોવાનો ભ્રમ થઈ જવાથી જે શાબ્દબોધ થાય છે તે સગત થઈ શકશે નહીં તેથી અવ્યવધાનરૂપ આસત્તિને સ્વરૂપસત્ કારણ ન માનતા, એના ભ્રમ-પ્રમાસાધારણ (ભ્રમાત્મક કે પ્રમાત્મક) જ્ઞાનને કારણ કહેવું જોઈએ. અર્થાત્ (૨) અન્વયપ્રતિયોગ્યનુયોગિપદોના અવ્યવધાનરૂપ આસત્તિના જ્ઞાનને કારણ કહેવું જોઈએ. આમાં અન્વય એટલે શાબ્દબોધમાં વિષય બનતો સસર્ગ. આ સસર્ગનો એક પદાર્થ પ્રતિયોગી હોય છે, બીજો અનુયોગી. આ પ્રતિયોગી અને અનુયોગી પદાર્થને ઉપસ્થિત કરી આપનાર બે પદોનું અવ્યવધાન એ આસત્તિ છે. જેમકે ગામાનય માં દ્વિતીયાન્તગોપદ (ગામ) નો પદાર્થ છે ગોકર્મત્વ જે નિરૂપકત્વસસર્ગનો પ્રતિયોગી છે. આનય પદનો પદાર્થ છે આનયન, જે નિરૂપકત્વસસર્ગનો અનુયોગી છે તેથી ગામ્ પદ અને આનય પદનું અવ્યવધાન એ આસત્તિ છે. અને ગામ્પદમાનયપદાવ્યવહિતપૂર્વમ્ આવુ અથવા આનયપદં ગામ્પદાવ્યવહિતોત્તરમ્ આવુ આસત્તિનું જ્ઞાન એ શાબ્દબોધનું કારણ છે. ગિરિર્મુક્તં ઇત્યાદિ સ્થળે અવ્યવધાન ન હોવા છતાં, એનું ભ્રમાત્મક જ્ઞાન થઈ શકે છે અને તેથી શાબ્દબોધ પણ થઈ શકે છે.

★ શાબ્દબોધ માત્ર પદથી થઈ જતો નથી, પદો સંલગ્નાવા પણ જોઈએ અર્થાત્ પદનું શ્રાવણ પ્રત્યક્ષ થાય છે પછી ચરમવર્ણજ્ઞાનથી બધા પદોનું સ્મરણ થાય છે. એટલે અવ્યવહિતપણે પદો બોલાયા હોવાથી એ સ્મરણાત્મક ઉપસ્થિતિમાં, અવ્યવહિતપણે પદો પણ ઉપસ્થિત થઈ જાય છે આ જ આસત્તિ છે (પદદ્રવ્યની ઉપસ્થિતિઓનું અવ્યવધાન એ આસત્તિ છે એમ પણ કહેવાય છે એ સ્વરૂપસત્ કારણ છે.) પછી “આ બે પદો વચ્ચે અવ્યવધાન છે” એવું જ્ઞાન આવશ્યક હોતું નથી મોટે આ અપેક્ષાએ આસત્તિને સ્વરૂપસત્ કારણ પણ કહેવાય છે આ જ પ્રમાણે આકાશમાં પણ જાણવું ઘટમ્ એમ ઘટ અને અમ્ બે પદો સંલગ્નાયા એટલે સાકાશ પદોની ઉપસ્થિતિ થઈ જ ગઈ પછી ઘટ અને અમ્ પદની આકાશ છે એમ આકાશનું જ્ઞાન કરવાનું રહેતું નથી મોટે એ અપેક્ષાએ એને પણ સ્વરૂપસત્ કારણ કહી શકાય છે છતાં, ઘટમ્ ને અવ્યવહિતપણે આનય પદ ઉપસ્થિત થયું ન હોય કે ઘટ ની ઉત્તરમાં અમ્ પદ ઉપસ્થિત થયું ન હોય તો શાબ્દબોધ થતો નથી આ ઉપસ્થિત થયું એ જ જ્ઞાન તરીકે લઈને એમ કહેવાય છે કે આસત્તિનું જ્ઞાન અને આકાશનું જ્ઞાન કાણ છે

(૩) નવ્ય - બધે શાબ્દબોધ થવા પૂર્વે બે પદોના અવ્યવધાનનું તમે કહ્યો છો એવું જ્ઞાન થાય જ છે એવું અનુભવાતું નથી એવા અવ્યવધાનના જ્ઞાન વિના જ, માત્ર પદક્રયનું જ્ઞાન પદાર્થ ક્રયનું સ્મરણ કરાવવા દ્વારા શાબ્દબોધ કરાવી દે છે. * એટલે કે જે પદોના (દ્વિતીયાન્ત ગાં પદના) અર્થની (ગોકર્મત્વ-પદાર્થની) સાથે જે પદના (તિડન્તાનય પદના) અર્થનો (આનયનપદાર્થનો) અન્વય શાબ્દબોધના વિષયરૂપે અભિમન હોય તે બે પદનું અવ્યવધાન એ આસત્તિ છે અને એની સ્મરણાત્મક ઉપસ્થિતિ એ શાબ્દબોધમાં હેતુ છે તેથી ગિરિરગ્નિમાન, દેવદત્તેન મુક્તમ્ એવા પૃથગ્ અન્વયબોધની ઇચ્છાથી ઉચ્ચારાયેલું ગિરિમુક્ત... ઇત્યાદિ વાક્ય શાબ્દબોધજનક બનતું નથી જ, કારણ કે જે બે પદાર્થોનો અન્વય અપેક્ષિત છે તે બેના વચ્ચે ગિરિ અને અગ્નિમત્ એવા પદોની અવ્યવધાનેન ઉપસ્થિતિ થતી નથી. મુક્ત અને અગ્નિમાન ની અવ્યવધાનેન ઉપસ્થિતિ છે, પણ એ બેનો અન્વય અપેક્ષિત નથી મોટે શાબ્દબોધ થતો નથી.

નીલો ઘટો દ્રવ્ય પટ... આ વાક્ય ઘટો દ્રવ્ય, નીલ: પટ: એવા તાત્પર્યથી બોલાયું હોવાથી વાસ્તવિક આસત્તિ છે નહીં છતાં, નીલાભિન્નો ઘટ: એવા તાત્પર્યથી બોલાયેલા વાક્યગત નીલપદ અને ઘટપદમાં રહેલા અવ્યવધાનત્વનું, પ્રસ્તુતવાક્યગત નીલપદ અને ઘટપદમાં ભ્રમાત્મક સ્મરણ થઈ જવાથી નીલાભિન્નો ઘટ: એવો શાબ્દબોધ થઈ શકે છે.

[પ્રાચીન - આસત્તિના ભ્રમથી થયો હોવાથી આ શાબ્દબોધ પણ ભ્રમાત્મક થઈ જશે ને !]

(૪) નવ્ય - ના, એ પ્રમાત્મક જ રહેશે, કારણ કે યોગ્યતાનો ભ્રમ જ શાબ્દભ્રમત્વનો પ્રયોજક હોવાથી આસન્નિભ્રમ શાબ્દભ્રમત્વનો પ્રયોજક નથી

(મુ.) નનુ યત્ર 'છત્રી કુણ્ડલી વાસસ્વી દેવદત્ત:' ઇત્યાદ્યુક્તં તત્રોત્તરપદસ્મરણેન પૂર્વપદસ્મરણસ્ય નાશાદવ્યવધાનેન તદુત્તરપદસ્મરણાસમ્ભવ ઇતિ ચેત્ ? ન, પ્રત્યેકપદાનુભવજન્યસંસ્કારૈશ્વરમસ્ય તાવત્પદ-વિષયકસ્મરણસ્યાવ્યવધાનેનોત્પત્તે:, 'નાનાસંનિકર્ષૈરેકપ્રત્યક્ષસ્યેવ નાનાસંસ્કારૈરેકસ્મરણોપપત્તેરપિ સમ્ભ-વાત્ । 'તાવત્પદસંસ્કારસહિતચરમવર્ણજ્ઞાનસ્યોદ્ગ્રોધકત્વાત્, કથમન્યથા નાનાવર્ણૈરેકપદસ્મરણમ્ ? 'પરન્તુ તાવત્પદાર્થાનાં સ્મરણાદેકદૈવ સ્થલે કપોતન્યાયેન તાવત્પદાર્થાનાં ક્રિયાકર્મભાવેનાન્વયવોધરૂપ: શાબ્દવોધો ભવતીતિ કેચિત્ ।

વૃદ્ધા યુવાન: શિશવ: કપોતા: સ્થલે યયામી યુગપત્પતન્તિ ।

તથૈવ સર્વે યુગપત્પદાર્થા: પરસ્પરેણાન્વયિનો ભવન્તિ ॥

★ ખાતે કપોત ન્યાય ★

(મુ.) શંકા - જ્યાં 'છત્રી કુંડલી વાસસ્વી દેવદત્ત' એમ અનેક વિશેષણોવાળું વાક્ય બોલાયું હોય ત્યાં ઉત્તરપદના સ્મરણથી પૂર્વપદના સ્મરણનો નાશ થઈ જવાથી અવ્યવધાનેન તદુત્તરપદનું સ્મરણ અસમ્ભવિત રહે છે (અને તેથી શાબ્દબોધ ન થવો બેઈએ.)

સમાધાન - આવી શંકા ભરાબર નથી, કારણ કે પ્રત્યેકપદના શ્રાવણપ્રત્યક્ષાત્મક અનુભવથી જન્ય સંસ્કારો વડે તાવત્પદવિષયક ચરમસ્મરણ અવ્યવધાનથી ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. 'જેમ અનેક સંનિકર્ષો વડે એક પ્રત્યક્ષ થાય છે એમ અનેક સંસ્કારો વડે એક સ્મરણની ઉત્પત્તિ થવી પણ સંભવિત છે, 'કારણ કે તાવત્પદસંસ્કાર-સહિતચરમવર્ણજ્ઞાન ઉદ્ગ્રોધક બને છે. નહીંતર, અનેકવાર્ણોથી એક પદનું સ્મરણ પણ શી રીતે થાય ? 'પરન્તુ તાવત્પદાર્થોના સ્મરણથી એક સાથે જ બધે કપોત ન્યાયે તાવત્પદાર્થોનો ક્રિયા-કર્મ(કારક) ભાવે અન્વય થવા રૂપ શાબ્દબોધ થાય છે એમ કેટલાક વિદ્વાનો કહે છે.

જેમ ખલમાં આ વૃદ્ધ, યુવાન અને શિશુ કબુતરો એક સાથે આવે છે એ જ રીતે બધા પદાર્થો યુગપત્ પરસ્પરની સાથે અન્યયવાળા બને છે.

(વિ.) શંકા - અનેક વિશેષણવાચક પદ ઘટિત વાક્ય છે - છત્રી કુણ્ડલી વાસસ્વી દેવદત્તઃ... આમા, ઉત્તરપદના (= ઇન્પ્રત્યયાન્ત કુંડલી પદના) સ્મરણથી પૂર્વપદના (= મતુબન્ત છત્રીપદના) સ્મરણનો યોગ્યવિમુવિશેષગુણના સ્વોત્તરવર્તિવિશેષગુણનાશ્ચત્વમ્ નિયમથી અવશ્ય નાશ થઈ જાય છે. તેથી અવ્યવધાનેન = નિરુક્તઆસત્તિવાળા હોવા રૂપે તદુત્તરપદનું = દેવદત્ત એવા વિશેષ્યવાચક પદનું સ્મરણ અસંભવિત રહે છે (દેવદત્તપદમાં છત્રી એવા પ્રથમ પદની આસત્તિ જ ન હોવાથી એનું સ્મરણ પણ ન થાય એ સ્પષ્ટ છે.) છતાં છત્રવદાઘમિત્રો દેવદત્તઃ એવો શાબ્દબોધ તો અનુભવાય જ છે. માટે તમે કહો છો એવું સ્મરણ શાબ્દબોધનું કારણ નથી...

સમાધાન :- આવી શંકા ખરાબર નથી છત્રી-કુંડલી. વગેરે પ્રત્યેકપદના શ્રાવણપ્રત્યક્ષથી ઉત્પન્ન થયેલા પ્રત્યેકપદવિષયક સંસ્કારો ચરમ દેવદત્તપદનું સ્મરણ થાય ત્યારે પણ ટકેલા હોય છે. આ સંસ્કારો ચરમ દેવદત્તપદનું શ્રાવણ પ્રત્યક્ષ થવાની ઉત્તરકાળમાં બધા વિશેષણ-વિશેષ્ય વાચકપદોના સમુદાયવિષયક એક સમૂહાલબ્ધન સ્મરણ અવ્યવધાનેન = અભેદન ઉત્પન્ન કરે છે. અને એ જ આસત્તિના સ્મરણ રૂપે શાબ્દબોધ ઉત્પન્ન કરે છે.

[શંકા - તદ્વિશેષ્યકત્તત્પ્રકારકસ્મરણ પ્રત્યે તદ્વિશેષ્યકત્તત્પ્રકારક સસ્કાર કારણરૂપ હોવાથી પ્રત્યેકપદ-વિષયકસંસ્કારો વડે નાનાપદવિષયકસ્મરણની ઉત્પત્તિ શી રીતે થાય?]

(૧) સમાધાન - જેમ ઘટ્યક્ષુસંયોગ પટપ્રત્યક્ષાંશમાં કારણ ન હોવા છતાં ઘટ્યક્ષુસંયોગ અને પટ્યક્ષુસંયોગ એ બે વડે ઘટપટ્ટા એવું એક પ્રત્યક્ષ થાય છે એમ તે તે પદવિષયક સસ્કાર ભિન્નવિષયકસ્મરણાંશે અકારણ હોવા છતાં તે તે સસ્કારો ભેગા થઈને એક સમૂહાલબ્ધન સ્મરણને ઉત્પન્ન કરી શકે જ છે, એમા કોઈ બાધક નથી.

[શંકા :- આ એક સમૂહાલબ્ધન સ્મરણ માટે ઉદ્બોધક કોણ બનશે ?]

(૨) સમાધાન - સમવાયઘટિતસામાનાધિકરણ્યસમ્બન્ધેન આ બધા સસ્કારોથી યુક્ત જે ચરમપદજ્ઞાન (દેવદત્તપદનું શ્રાવણ પ્રત્યક્ષ) એ જ ઉદ્બોધક બને છે. એ જ્ઞાન, સ્વસસ્કારનું આધાન કરે છે, પૂર્વ સંસ્કારોનું ઉદ્બોધન કરે છે અને તેથી એક સમૂહાલબ્ધન સ્મરણ ઉત્પન્ન થાય છે.

જો આ રીતે ચરમપદજ્ઞાનથી ઉદ્બુદ્ધ અનેક સસ્કારોથી એક સમૂહાલબ્ધન સ્મરણ માનવામાં ન આવે તો એક પદના ઘટક અનેક વર્ણોના જ્ઞાનજન્ય સસ્કારો વડે એક પદનું સ્મરણ પણ શી રીતે થશે ? એટલે, એક એક વર્ણ સભળાતો જાય (શ્રાવણપ્રત્યક્ષ થતું જાય) એના સસ્કારો પડતા જાય અને એમ કરતા કરતા ચરમવર્ણ સભળાવા પર, એ ચરમવર્ણજ્ઞાન જ સઘળા સંસ્કારોનું ઉદ્બોધન કરી આખા પદનું સ્મરણ કરાવે છે. એમ ચરમપદજ્ઞાનથી અનેક પદવિષયક સંસ્કારોનું ઉદ્બોધન થઈ એ બધા પદોનું એક સમૂહાલબ્ધન સ્મરણ થાય છે. (એટલે જ, પદસ્મરણની જેમ કમિક પદજન્યપદાર્થોપસ્થિતિ પણ ઉત્તરવર્તી વિશેષગુણથી નાશ્ય હોવાથી આશુવિનાશિની હોવાના કારણે બધી ભેગી થઈ શકતી નથી. તેથી સર્વત્ર શાબ્દબોધમા પદજન્યપદાર્થોપસ્થિતિ પણ સમૂહાલબ્ધનાત્મક જ કારણ બને છે. એટલે, સર્વત્ર બધા પદાર્થોનો વિશેષ્ય વિશેષણમ્ એવા ન્યાયે જ શાબ્દબોધ થાય છે, નહીં કે વિશિષ્ટસ્ય વૈશિષ્ટ્યમ્ ન્યાયે. આવો પ્રાચીનમત પરતુ વગેરે ગ્રન્થથી દર્શાવ્યો છે.)

(૩) વાક્યઘટક તે તે પદથી ઉપસ્થિત થયેલા બધા પદાર્થોના એક સમૂહાલબ્ધન સ્મરણના વિષયભૂત તાવત્ પદાર્થોનો એકી સાથે ક્રિયા-કર્મભાવે (પ્રતાન્તરે ક્રિયા-કારકભાવે) અન્યય થઈ જાય છે આશય

એ છે કે વર્તમાનય વગેરેમા ઘટ અને અમ્ પદના પદાર્થો ઘડો અને કર્મતા ઉપસ્થિત થાય. ઘટીયા કર્મતા એમ એ બેનો અન્વય થઈ જાય... એટલે કે 'ઘટવિશિષ્ટકર્મતા' ભાસે. પછી આ વિશિષ્ટનું વૈશિષ્ટ્ય આનયન-ક્રિયામા 'ઘટકર્મક આનયન' આ રીતે પ્રતીત થાય એમ વિશિષ્ટસ્ય વૈશિષ્ટ્યમ્ એ ક્રમે શાબ્દબોધ થતો નથી પણ, ઘટ, કર્મત્વ, આનયન વગેરે યાવત્ પદાર્થોની ક્રમિક ઉપસ્થિતિ થવા પર છેવટે એ બધાને વિષય કરનાર એક સમૂહાલમ્બન સ્મરણ થાય છે. અને પછી આ એક જ સ્મરણમાં એકી સાથે ઉપસ્થિત થયેલા પદાર્થોમા જે જે વિશેષણો હોય તે તે, પોતપોતાના વિશેષ્યમાં એકી સાથે અન્વય પામી જાય છે ને શાબ્દબોધ થાય છે આ બાબતમાં શ્રીઉદયનાયાર્યે કહેલો ખલે કપોત ન્યાય પ્રમાણ છે - "વૃદ્ધ, યુવાન અને શિશુ કબૂતરો ખળામા જેમ એક સાથે આવે છે તેમ બધા પદાર્થો એક સાથે પરસ્પર અન્વયી બને છે."

આ મતમા, નાનાપદાર્થવિષયક એક સમૂહાલમ્બન સ્મરણની કલ્પના વગેરે ગૌરવ હોવાથી કેચિદ્ એમ કહીને અસ્વરસ સૂચવ્યો છે

(મુ.) અપરે તુ.... યદાકાદ્ધિતં યોગ્યં સન્નિધાનં પ્રપચતે ।

તેન તેનાન્વિતઃ સ્વાર્થઃ પદૈરેવાગમ્યતે ॥

તથા ચ સ્વખંડવાક્યાર્થબોધાનન્તરં 'તથૈવ પદાર્થસ્મૃત્યા મહાવાક્યાર્થબોધ' ઇત્યપ્યાહુઃ । 'એતેન તાવદ્વર્ણાભિવ્યક્તચઃ પદસ્ફોટોઽપિ નિરસ્તઃ, તત્તદ્વર્ણસંસ્કારસહિતચરમવર્ણોપલમ્બેન તદ્વચક્ષેનેવોપપત્તે-રિતિ॥

(મુ.) બીજાઓ એમ કહે છે કે - જે જે સાકાંક્ષ હોય, યોગ્ય હોય, અને સન્નિધાનવાળું જાણાય તો તેનાથી અન્વિત સ્વાર્થ પદોથી જ જાણાય છે. એટલે ખંડવાક્યાર્થનો બોધ થયા પછી મહાવાક્યાર્થ બોધ થાય છે. 'તથા પદાર્થના સ્મરણથી મહાવાક્યાર્થનો બોધ થાય છે. આનું પણ કેટલાક કહે છે. 'આનાથી, તાવદ્વાર્ણથી અભિવ્યંગ્ય પદસ્ફોટનો પણ નિરાસ થયેલો જાણવો, કારણ કે તે તે વર્ણના સંસ્કારસહિત ચરમવાર્ણજ્ઞાનરૂપ તેના વ્યંજકથી જ સંગતિ થઈ જાય છે.

★ ખંડવાક્યાર્થબોધ વ્ધારા મહાવાક્યાર્થબોધ ★

(વિ.) બીજાઓ = નવ્યનૈયાયિકો કણદસૂત્રના પ્રશસ્તપાદભાષ્યના વચનને પ્રમાણરૂપે ટાંકીને એકપદાર્થાન્વિતાપરપદાર્થક્રમે શાબ્દબોધ થવાનો પોતાનો મત જણાવે છે. પ્રમાણરૂપે આપેલી કારિકાનો અર્થ આવો છે -

'સ્વાર્થ'મા સ્વ = ઘટાદિ પદ. તેનો અર્થ ઘડો તેના આકાંક્ષિત એટલે ઘડાની ઉપસ્થિતિથી ઘટીય કિમ્ ? એવી જે જિજ્ઞાસા જાગે છે તેનો વિષય (= કર્મત્વાદિ). વળી આ વિષય (= કર્મત્વાદિ) ઘડાનો અન્વય પામવાને યોગ્ય પણ છે જ એટલે સ્વાર્થાકાંક્ષિત અને સ્વાર્થયોગ્ય તરીકે 'કર્મત્વાદિ' આવ્યા. વળી સન્નિધાનં પ્રપચતે = ઘટરૂપાર્થવિષયકસમૂહાલમ્બનસ્મૃતિવિષયત્વ પ્રપચતે... અર્થાત્ ઘડો પણ જેમાં સ્મરાય છે એવી સમૂહાલમ્બનસ્મૃતિનો વિષય પણ કર્મત્વાદિ બને છે અર્થાત્ (કર્મત્વાદિ) જે જે સ્વાર્થાકાંક્ષિત છે, સ્વાર્થયોગ્ય છે અને આસત્તિવાળુ છે તે તે કર્મત્વાદિથી અન્વિત એવો જે ઘડારૂપ સ્વાર્થ, એ ઘટાદિપદથી જ પહેલા જાણાય છે. (ને પછી મહાવાક્યાર્થબોધ થાય છે.) એટલે કે હજુ તો આનયનરૂપ પદાર્થઉપસ્થિત થયો નથી એ પૂર્વે જ ઘટમ્ એવા પદથી ઘટીયા કર્મતા એવો ખંડવાક્યાર્થબોધ થઈ જાય છે. આમ ઘટવિશિષ્ટકર્મત્વનો બોધ થયા પછી એનું વૈશિષ્ટ્ય આનયનમાં ભાસીને મહાવાક્યાર્થબોધ થાય છે. એટલે સમૂહાલમ્બનસ્મરણ વિના પણ શાબ્દબોધનો નિર્વાહ શક્ય હોવાથી સમૂહાલમ્બનસ્મરણની કલ્પના એ

નાહકનું ગૌરવ છે.

[શંકા .- ઘટમાનય વગેરેમાં ચરમપદાર્થની સ્મૃતિકાળે ઘટાદિપદાર્થની સ્મૃતિનો (પદજન્ય-પદાર્થોપસ્થિતિનો) નાશ થઈ ગયો હોવાથી સમૂહાલમ્બનસ્મૃતિ આવશ્યક છે જ...

સમાધાન :- ઘટના સ્મરણનો ભલે નાશ થઈ ગયો. ઘટીયા કર્મતા એવો અવાન્તરશાબ્દબોધ જ ત્યા પદજન્યપદાર્થોપસ્થિતિરૂપે હાજર હોવાથી તેનાથી જ ઘટકર્મકમાનયનમ્ એવા મહાવાક્યાર્થબોધનો નિર્વાહ થઈ જાય છે. માટે સમૂહાલમ્બનસ્મૃતિ માનવી આવશ્યક નથી

આમ ખંડવાક્યાર્થબોધરૂપ વિશેષણતાવચ્છેદકપ્રકારકનિશ્ચય પૂર્વે થઈ જવાથી વિશિષ્ટસ્ય વૈગિષ્ઠ્યમ્ ન્યાયે મહાવાક્યાર્થબોધ થાય છે એ જાણવું.]

[શંકા - જ્યાં ખંડવાક્યાર્થબોધ થયા પછી ચરમપદનું સ્મરણ થયું ને પછી તેના અર્થની ઉપસ્થિતિ થઈ, ત્યાં ચરમપદના સ્મરણથી અર્થોપસ્થિતિકાળે ખંડવાક્યાર્થબોધનો નાશ થઈ જવાથી મહાવાક્યાર્થ બોધ શી રીતે થશે ?]

(૧) સમાધાન .- તેવા સ્થળે તથૈવ = ખંડવાક્યાર્થબોધને સમાનાકારવાળું (પદાર્થનું) સ્મરણ કહી વિશિષ્ટવૈશિષ્ટ્યરીત્યા મહાવાક્યાર્થબોધ થાય છે એમ માનવું.

★ પદરફોટ નિરાસ ★

વૈયાકરણો ક-ચ-ટ-ત-પાદિ વર્ણથી ભિન્ન એવા સ્ફોટને વાચક માને છે. તેઓનો અભિપ્રાય આવો છે- જો વર્ણો વાચક હોય તો શું એક એક પ્રત્યેક વર્ણ વાચક છે કે બધા ભેગા મળીને વાચક બને છે ? જો પ્રત્યેક વર્ણને વાચક માનવાનો હોય તો પ્રથમ વર્ણથી જ અર્થબોધ થઈ જવાથી દ્વિતીયાદિવર્ણનો ઉચ્ચાર નિરર્થક બની જાય. ઘ બોલવાથી જ ઘડો જણાઈ જતો હોય તો પછી અ ટ્ અ.. નો ઉચ્ચાર કરવાની જરૂર ન જ રહે એ સ્પષ્ટ છે “બધા વર્ણો ભેગા થઈને અર્થબોધ કરાવે છે” એવો ખીજો વિકલ્પ પણ અયોગ્ય છે, કારણકે વર્ણોની યુગપદ્ ઉત્પત્તિ ન હોવાથી સમુદાય થઈ શકતો નથી કમિક ઉત્પત્તિ માનવામાં પૂર્વ પૂર્વ વર્ણનો નાશ થઈ જતો હોવાથી પણ સમુદાય સંમીલિત થઈ શકતો નથી. માટે વર્ણોને વાચક માની શકાતા નથી.

એટલે, વર્ણોથી ભિન્ન અને તાવદ્વર્ણોથી અભિવ્યંગ્ય એવા સ્ફોટને જ અર્થવાચક માનવો જોઈએ. એ વર્ણસ્ફોટ, પદસ્ફોટ, વાક્યસ્ફોટ વગેરે અનેક ભેદવાળો હોય છે. વૈયાકરણોના આવા મતનું ખડન કરતાં નૈયાયિક કહે છે -]

(૨) તાવદ્વર્ણોથી અભિવ્યંગ્ય એવો પદસ્ફોટ પણ નિરસ્ત જાણવો, કારણકે વર્ણસમુદાયાત્મક પદ જ વાચક છે. પણ તે તે વર્ણોનું શ્રાવણપ્રત્યક્ષ સંસ્કાર પેદા કરતું જાય છે. આ સંસ્કારોથી સહિત ચરમવર્ણનું જ્ઞાન કે જે સ્વયં પદનું અભિવ્યંગ્ય છે, ને એ આખા પદની અભિવ્યક્તિ કરી આપે છે જેથી અર્થબોધ થાય છે. આમ પદાર્થબોધનો નિર્વાહ થઈ શકતો હોવાથી સ્ફોટ માનવાની જરૂર નથી.

(મુ.) ઇદન્તુ વોધ્યમ્ - યત્ર દ્વારમિત્યુક્તં તત્ર પિથેહીત્યાદિપદસ્ય જ્ઞાનાદેવ વોધઃ, ન તુ પિધાનાદિરૂપાર્થજ્ઞાનાત્, પદજન્યપદાર્થોપસ્થિતેસ્તચ્છાબ્દવોધે હેતુત્વાત્ । કિન્ન ક્રિયાકર્મપદાનાં તેન તેનૈવ રૂપેણ સહ સાકાઢ્ત્વાત્ । તેન ક્રિયાપદં વિના કથં શાબ્દવોધઃ સ્યાત્ ? તથા પુષ્પેભ્ય ઇત્યાદૌ સ્પૃહ્યતીત્યાદિપદાધ્યાહારં વિના ચતુર્થ્યનુપપત્તેઃ પદાધ્યાહાર આવશ્યકઃ ।

★ પ્રાભાકરમતનિરાસ ★

(મુ.) આ વાત ધ્યાનમાં રાખવી - જ્યાં દ્વારમ્ એટલું જ બોલાયું હોય ત્યાં વિધેહિ ઇત્યાદિ પદના જ્ઞાનથી જ બોધ થાય છે. નહીં કે પિધાનાદિરૂપ અર્થજ્ઞાનથી, કારણકે પદજન્યપદાર્થોપસ્થિતિ તેના શાબ્દબોધમાં કારણ છે. વળી ક્રિયા-કર્મવાચકપદો તે તે રૂપવાળા પદની સાથે સાકાંક્ષ હોય છે. તેથી ક્રિયાપદ વિના શાબ્દબોધ શી રીતે થાય ? તથા, પુષ્પેભ્યઃ ઇત્યાદિ ચતુર્થ્યન્ત પદ બોલાયું હોય ત્યાં સ્પૃહયતિ પદનો અધ્યાહાર કરવામાં ન આવે તો ચોથી વિભક્તિ અસંગત થઈ જતી હોવાથી પણ પદનો અધ્યાહાર કરવો આવશ્યક છે.

(વિ.) [પ્રાભાકરમત એવો છે કે અવાન્તરવાક્યાર્થબોધપૂર્વક મહાવાક્યાર્થબોધ થવામાં અવાન્તરવાક્યાર્થસ્મરણ એ કારણ છે, સમૂહાલમ્બનસ્મરણ નહીં કે પદજન્યપદાર્થસ્મરણ નહીં, કારણકે પદાર્થસ્મરણને કારણ માનવામાં જ લાઘવ છે. તેથી કોઈ દ્વાર એટલું જ ખોલે તો ત્યાં, “દ્વારકર્મતાના અન્વય માટે વિધેહિ એવા પદનો અધ્યાહાર કરી એનાથી પિધાન અર્થ ઉપસ્થિત કરી, દ્વારકર્મકપિધાન એવો શાબ્દબોધ થાય છે” એવું ન માનતા સીધો ‘પિધાન’ અર્થનો અધ્યાહાર કરી દ્વારકર્મકપિધાનમ્ એવો શાબ્દબોધ માનવો જોઈએ આનું નૈયાયિક ખડન કરે છે.]

(૧) આ પ્રાભાકરમત ખરાબર નથી. જો માત્ર પદાર્થસ્મરણ હેતુ બનતું હોય, વૃત્તિજ્ઞાન-સહકૃતપદજ્ઞાનજન્યપદાર્થસ્મરણ નહી, તો પ્રત્યક્ષાદિથી ઉપસ્થિત થયેલા તે તે પદાર્થોનો પણ, પદજ્ઞાન વિના જ શાબ્દબોધ થઈ જવાની આપત્તિ આવે પણ આવું થતું નથી - માટે પદજન્યપદાર્થોપસ્થિતિ જોઈએ જ

[શંકા .- વક્તાની ઇચ્છા રૂપ તાત્પર્યનું જ્ઞાન પણ શાબ્દબોધમાં હેતુ છે. એટલે જો કોઈ પદ જ ખોલવામાં ન આવે તો તો તાત્પર્યનો બોધ જ ન થવાથી શાબ્દબોધ શી રીતે થાય ? એટલે જ્યાં પદોચ્ચાર થયો જ નથી ત્યાં પ્રત્યક્ષાદિથી ઉપસ્થિત થયેલા પદાર્થોનો શાબ્દબોધ થઈ જવાની આપત્તિ આવી શકતી નથી. પણ દ્વારમ્ એમ બોલાયું હોય તો એના પરથી વક્તાનું તાત્પર્ય જાણી અર્થોધ્યાહાર કરીને શાબ્દબોધ થઈ જશે]

(૨) સમાધાન :- આનયનાદિક્રિયાપદને દ્વિતીયાન્તઘટાદિકર્મપદની આકાંક્ષા છે. એટલે તે તે આકાંક્ષિત પદ વિના શાબ્દબોધ થઈ શકતો નથી નહીંતર તો ઘટઃકર્મત્વં આનયનં કૃતિઃ આવા શબ્દોથી પણ બોધ થવાની આપત્તિ આવે. એટલે દ્વિતીયાન્ત દ્વારમ્ પદથી આકાંક્ષિત વિધેહિ એવા ક્રિયાપદના અધ્યાહાર વિના શાબ્દબોધ થઈ શકે જ નહી

સ્પૃહરિપ્સિત (૧૧૪૩૬) સૂત્રથી સ્પૃહાર્થક ધાતુના યોગમાં ઇચ્છિત વસ્તુની સંપ્રદાનસજ્ઞા થઈ ચોથી વિભક્તિ લાગે છે એટલે કર્માન્તપુષ્પપદની ઉત્તરમા જો સ્પૃહયતિ એવો અધ્યાહાર ન કરવાનો હોય તો પુષ્પપદને લાગેલી ચોથી વિભક્તિ જ અસંગત બની જાય. માટે પદનો અધ્યાહાર કરવો આવશ્યક છે જ. એટલે માત્ર પદાર્થસ્મૃતિને શાબ્દબોધનું કારણ ન માનતા પદજન્યપદાર્થસ્મૃતિને જ કારણ માનવી ઉચિત છે.

(કા) પદાર્થે તગ તદ્વત્તા યોગ્યતા પરિકીર્તિતા ॥૮૩॥

(મુ.) એકપદાર્થેઽપરપદાર્થસમ્બન્ધો યોગ્યતેત્યર્થઃ । તજ્ઞાનાભાવાચ્ચ ‘વહ્નિના સિચ્ચતિ’ ઇત્યાદૌ ન શાબ્દબોધઃ । નન્વેતસ્યા યોગ્યતાયા જ્ઞાનં શાબ્દબોધાત્પ્રાક્ સર્વત્ર ન સમ્ભવતિ, વાક્યાર્થસ્યાપૂર્વત્વાદિતિ ચેત્ ? ન, તત્ત્વપદાર્થસ્મરણે સતિ ક્વચિત્સંશયરૂપસ્ય ક્વચિન્નિશ્ચયરૂપસ્યાપિ યોગ્યતાયા જ્ઞાનસ્ય સમ્ભવાત્ ।

★ યોગ્યતાજ્ઞાન ★

(કા.) તે પદાર્થમાં તદ્દવતા (= અપરપદાર્થવતા) એ યોગ્યતા કહેવાય છે.

(મુ.) એક પદાર્થમાં અપરપદાર્થનો સમ્બન્ધ એ યોગ્યતા છે એમ અર્થ જાણવો. તેનું જ્ઞાન થતું ન હોવાથી વહિના સિદ્ધિ ઈત્યાદિમાં શાબ્દબોધ થતો નથી.

શંકા :- આવી યોગ્યતાનું જ્ઞાન સર્વત્ર શાબ્દબોધ પૂર્વે થાય જ એવું સંભવતું નથી, કારણકે વાક્યાર્થ અપૂર્વ હોય છે.

સમાધાન :- આવી શંકા ન કરવી, કારણકે તે તે પદાર્થનું સ્મરણ થવા પર ક્યારેક સંશયરૂપ કે ક્યારેક નિશ્ચયરૂપ યોગ્યતાજ્ઞાન સંભવિત છે.

(વિ.) ઇકપદાર્થનુયોગિકાપરપદાર્થપ્રતિયોગિકસમ્બન્ધઃ યોગ્યતા । એક પદના અર્થમાં બીજા પદના અર્થનો અન્વય (સમ્બન્ધ) ઉચિત હોવો એ (પદાર્થે પદાર્થવત્તા) યોગ્યતા છે.

વહિના સિદ્ધિ માં ધાત્વર્થ સેક (સિંચનક્રિયામાં) વહ્નિકરણકત્વનો સમ્બન્ધ સંભવતો નથી. માટે યોગ્યતા નથી. તેથી યોગ્યતાનું જ્ઞાન થઈ શકતું ન હોવાથી શાબ્દબોધ થઈ શકતો નથી.

મીમાંસક :- તે તે પદથી ઉપસ્થિત થયેલ પદાર્થનો અન્વયબોધ થવો એ જ તો શાબ્દબોધરૂપપ્રમા છે. ને એના કરણરૂપ પદજ્ઞાન એ પ્રમાણ છે. વળી જે અગૃહીતાર્યગન્તુ હોય તે પ્રમાણ કહેવાય છે. એટલે જો અન્વયબોધરૂપ શાબ્દબોધ થવા પૂર્વે જ યોગ્યતાજ્ઞાન થઈ ગયેલું માનવાનું હોય તો એક પદાર્થમાં અપર પદાર્થનો અન્વય (સમ્બન્ધ) પહેલાંથી અધિગત થઈ જવાથી શાબ્દબોધકાળે એ અનધિગતાર્થ નહીં રહેવાના કારણે શાબ્દબોધ અધિગતાર્થાધિગન્તુ જ બનવાથી પ્રમા રૂપ નહીં બને. અને તેથી તેના કરણભૂત પદજ્ઞાનને શબ્દ પ્રમાણ નહીં કહી શકાય. તેથી યોગ્યતાજ્ઞાન શાબ્દબોધની પૂર્વે થઈ જાય છે એમ માની ન શકાય ને જો એ શાબ્દબોધની પછી થતુ હોય, તો તો એને કારણ શી રીતે કહી શકાય ?

પ્રાચીન નૈયાયિક :- પદજન્યપદાર્થોપસ્થિતિ રૂપે તે તે પદાર્થનું સ્મરણ થઈ જવા પર ક્યાંક યોગ્યતાનો નિર્ણય થઈ જાય છે ને ક્યાંક યોગ્યતાનો સંશય પડે છે. નીલો ઘટો દ્રવ્ય પટઃ... આવા સ્થળે નીલપદાર્થનો ઘટપદાર્થમા અન્વય કરવા અંગે (વિવક્ષિત) ઘડામાં નીલનો સમ્બન્ધ હશે કે નહીં ? એવો સંશય પડે છે, જ્યારે વહિના દહતિ વગેરે સ્થળે દહનમાં વહ્નિકરણકત્વના સમ્બન્ધનો નિશ્ચય થઈ જાય છે. આવું સંશય-નિશ્ચય-સાધારણ એવું યોગ્યતાજ્ઞાન એ શાબ્દબોધ પ્રત્યે કારણ છે. વહિના સિદ્ધિ માં યોગ્યતાનું સંશયાત્મક જ્ઞાન પણ થતું ન હોવાથી શાબ્દબોધ થતો નથી

[મીમાંસક :- પણ જો યોગ્યતાજ્ઞાન શાબ્દબોધપૂર્વે જ થઈ જતુ હોય તો શાબ્દબોધ પ્રમારૂપ અને પદજ્ઞાન પ્રમાણરૂપ નહીં બને તેનું શુ ?

નૈયાયિક :- અમે અનધિગતાર્થાધિગન્તુત્વં પ્રમાણત્વમ્ એવું લક્ષણ નથી માનતા, કિન્તુ પ્રમાડસાધારણકાર-ણત્વ પ્રમાણત્વમ્ માનીએ છીએ. વળી તદ્વતિ તત્પ્રકારકત્વ પ્રમાણત્વમ્ માનીએ છીએ. એટલે શાબ્દબોધમા પ્રમાત્વ અક્ષત છે ને તેના કરણ તરીકે પદજ્ઞાનમાં પ્રમાણત્વ પણ અક્ષત રહે છે. વળી, અનધિગતા... રૂપ લક્ષણ લઈએ તો પણ કોઈ અસંગતિ નથી. કારણકે એમાં 'અધિગત' શબ્દ નિશ્ચયને જણાવે છે, જ્યારે યોગ્યતાજ્ઞાન જે કારણ મનાયું છે એ તો સંશયનિશ્ચયસાધારણ યોગ્યતાજ્ઞાનત્વેન, યોગ્યતાનિશ્ચયત્વેન નહીં. એટલે યોગ્યતાનિશ્ચયત્વેન યોગ્યતાનિશ્ચય પૂર્વે ન હોવાથી શાબ્દબોધમાં પ્રમાત્વ અક્ષત રહે જ છે]

(મુ.) નવ્યાસ્તુ યોગ્યતાયા જ્ઞાનં ન શાબ્દજ્ઞાને કારણમ્ । વહિના સિદ્ધિતીત્યાદૌ સેકે

વહ્નિકરણકત્વાભાવરૂપાયોગ્યતાનિશ્ચયેન પ્રતિવન્ધાન્ન શાબ્દબોધઃ । તદભાવનિશ્ચયસ્ય લૌકિકસન્નિકર્ષા-
જન્યદોષવિશેષાજન્યતજ્ઞાનમાત્રે પ્રતિવન્ધકત્વાચ્છાબ્દબોધં પ્રત્યપિ પ્રતિવન્ધકત્વં મિદ્ધમ્ । યોગ્યતાજ્ઞા-
નવિલમ્બાન્ન શાબ્દબોધવિલમ્બોઽસિદ્ધ ઇતિ વદન્તિ ॥૮૩॥

★ અયોગ્યતાજ્ઞાન એ પ્રતિબન્ધક ★

(મુ.) નયો તો એમ કહે છે કે યોગ્યતાનુ જ્ઞાન શાબ્દબોધમાં કારણ નથી ચર્ચિત્તા મિશ્રિતિ ઇત્યાદિમાં સેકમા વત્તિકરણકત્વના અભાવરૂપ અયોગ્યતાનો નિશ્ચય થવાથી પ્રતિબન્ધ થવાના કારણે શાબ્દબોધ ધનો નથી. તદભાવનો નિશ્ચય લૌકિકસન્નિકર્ષાજન્યદોષવિશેષાજન્ય જ્ઞાનમાત્રમાં પ્રતિબન્ધક હોવાથી શાબ્દબોધ પ્રત્યે પણ પ્રતિબન્ધક છે એ સિદ્ધ છે. યોગ્યતાજ્ઞાનના વિલમ્બથી શાબ્દબોધનો વિલંબ અસ્તિત્વ છે.

(વિ.) [શંકા - અયોગ્યતાજ્ઞાનને પ્રતિબન્ધક માનો એટલે અયોગ્યતાજ્ઞાનનો અભાવ એ કારણ તરીકે સિદ્ધ થાય છે તો એની અપેક્ષાએ તો યોગ્યતાજ્ઞાનને કારણ માનવામા લાઘવ હોવાથી એને જ કારણ માનવું જોઈએ]

સમાધાન - વહ્નિના મિશ્રિતિ મા વહ્નિકરણકર્મેકાનુકૂલકૃતિમાનુ આવો જે શાબ્દબોધ થવો જોઈએ એ લૌકિકસન્નિકર્ષાજન્ય, દોષવિશેષાજન્ય છે. એટલે તદભાવનિશ્ચયાત્મક પ્રતિબન્ધકની પ્રતિબન્ધકોપિરૂપ તજ્ઞાનમાત્રમા એ પ્રવિષ્ટ છે એટલે કે સેકધર્મિકવહ્નિકરણકત્વાન્યયપ્રકારક એવા આ શાબ્દબોધ પ્રત્યે, એ સામાન્ય પ્રતિબન્ધક-પ્રતિબન્ધ્યભાવથી જ સેકધર્મિક વહ્નિકરણકત્વાન્યયાભાવપ્રકારક અયોગ્યતાજ્ઞાન પ્રતિબન્ધક તરીકે સિદ્ધ થયેલું જ છે તેથી યોગ્યતાજ્ઞાનને કારણ માનો તો પણ અયોગ્યતાજ્ઞાનના અભાવને તો કારણ માનવું જ પડે છે તો પછી એકલા અયોગ્યતાજ્ઞાનના અભાવને જ કારણ માનવું શું ખોટું ?

[શંકા - જ્યાં યોગ્યતાજ્ઞાન નથી એમ અયોગ્યતાજ્ઞાન પણ નથી. ત્યાં અયોગ્યતાજ્ઞાનાભાવથી શાબ્દબોધ યદિ જવાની આપત્તિ આવશે એના કરતા યોગ્યતાજ્ઞાન જ્યાં સુધી ન થાય ત્યાં સુધી શાબ્દબોધ નહીં થાય એમ કહેવું શું ખોટું ? ને તેથી યોગ્યતાજ્ઞાનને શાબ્દબોધનું કારણ માનવું જોઈએ.]

સમાધાન - આ પણ ખરાખર નથી, કારણકે યોગ્યતાજ્ઞાન ન થાય ત્યાં સુધી શાબ્દબોધનો વિલમ્બ થાય એ વાત અપ્રમાણિક છે એવા સ્થળે અયોગ્યતાજ્ઞાનના અભાવથી શાબ્દબોધ યદિ જ નય છે એ અનુભવસિદ્ધ છે. [વદન્તિ કહીને જે અસ્વરસ સૂચ્યો છે તેના ખીજ તરીકે “સર્વાનુભવસિદ્ધ યોગ્યતાજ્ઞાનનું કારણ તરીકે ખડન કરવું એ અનુચિત છે” વગેરે જુદા જુદાં કારણો અન્ય અન્ય વિદ્વાનો આપે છે]

(કા) યત્પદેન વિના યસ્થાનનુભાવકતા ભવેત્ ।

આકાઙ્ગા, વત્તુરિચ્છા તુ તાત્પર્ય પરિકીર્તિતમ્ ॥૮૪॥

(મુ.) આકાઙ્ગાં નિર્વક્તિ - યત્પદેનેતિ । યેન પદેન વિના યત્પદસ્યાન્વયાનનુભાવકત્વં તેન પદેન સહ તસ્યાકાઙ્ગેત્યર્થઃ । ક્રિયાપદં વિના કારકપદં નાન્વયબોધં જનયતીતિ તેન તસ્યાકાઙ્ગા । વસ્તુતસ્તુ ક્રિયાકારકપદાનાં સન્નિધાનમાસત્યા ચરિતાર્થમ્ । પરન્તુ ઘટકર્મતાવોધં પ્રતિ ઘટપદોત્તરદ્વિતીયારૂપા-
કાઙ્ગાજ્ઞાનં કારણમ્ । તેન ‘ઘટઃ કર્મત્વમાનયનં કૃતિ’રિત્યાદૌ ન શાબ્દબોધઃ । ‘અયમેતિ પુત્રો રાજ્ઞઃ પુરુષોઽપસાર્યતામિ’ત્યાદૌ તુ પુત્રેણ સહ રાજપદસ્ય તાત્પર્યગ્રહસત્ત્વાત્તેનૈવ સહાન્વયબોધઃ । પુરુષેણ સહ તાત્પર્યગ્રહે તુ તેન સહાન્વયબોધઃ સ્યાદેવ ॥

★ આકાઙ્ગા ★

(કા.) જે પદ વિના જે પદ અનુભાવક રહે તે પદની સાથે તેની આકાઙ્ગા જણાવી.

વક્તાની ઈચ્છા તાત્પર્ય કહેવાઈ છે.

(મુ.) આકાંક્ષાનું નિર્વચન કરે છે - જે પદ વિના જે પદ અન્વયનું અનનુભાવક રહે છે તે પદની સાથે તે પદની આકાંક્ષા હોય છે. જેમકે (આનય વગેરે) ક્રિયાપદ વિના (ઘટમ્ વગેરે) કારકપદ અન્વયબોધ કરાવી શકતું નથી, માટે કારકપદને ક્રિયાપદની આકાંક્ષા છે. (તેથી ગૌરવ: પુરુષો હસ્તી માં આકાંક્ષા ન હોવાથી શાબ્દબોધ થતો નથી.) વસ્તુતઃ તો ક્રિયાપદ-કારકપદનું સંનિધાન આસત્તિથી ચરિતાર્ય થઈ જાય છે. પરંતુ ઘટકર્મતાના બોધ પ્રત્યે ઘટપદોત્તરદિનીયાવિભક્તિ રૂપ આકાંક્ષાનું જ્ઞાન કારણ છે. તેથી 'ઘટઃ કર્મત્વમાનયન કૃતિઃ' ઇત્યાદિમાં શાબ્દબોધ થતો નથી. અયમેતિ પુત્રો રાજઃ પુરુષોડપસાર્યતામ્ ઇત્યાદિમાં પુત્રની સાથે રાજપદના તાત્પર્યનો નિર્ણય હોવાથી એની સાથે જ અન્વયબોધ થાય છે. પુરુષની સાથે તાત્પર્ય હોવાનો નિર્ણય હોય તો તેની સાથે અન્વયબોધ થાય જ છે.

(વિ.) [વટં બોલ્યા પછી આનય પદ ન બોલાય તો આસત્તિ જ ખૂટતી હોવાથી શાબ્દબોધ થતો નથી. ને આસત્તિનું સંપાદન કરવા આનય પદ બોલવામાં આવે તો એનાથી જ કારકપદની અપેક્ષા સંતોષાઈ જવાથી શાબ્દબોધ થઈ જ જવાનો છે. પછી આકાંક્ષાજ્ઞાનને સ્વતન્ત્રકારણ માનવાની રીત જરૂર છે ? આવી આપત્તિના પરિહાર માટે વસ્તુતસ્તુ ઇત્યાદિ કહ્યું છે.]

(૧) વસ્તુતઃ ક્રિયાપદ-કારકપદનું સંનિધાન આસત્તિથી જ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. (તેથી એ માટે આકાંક્ષાની જરૂર નથી.)

[શંકા :- તો પછી આકાંક્ષાજ્ઞાન અકારણ બની જશે ?]

(૨) સમાધાન :- પરંતુ આધેયતાસંબંધથી ઘટપ્રકારકર્મતાવિશેષ્યક એવો જે ઘટનિષ્ઠકર્મત્વમ્ એમ બોધ થાય છે, એ 'ઘટ' પદથી 'ઘટ' અને 'કર્મત્વ' પદથી 'કર્મત્વ' ઉપસ્થિત થયા હોય તો નથી થઈ શકતો, પણ ઘટ પદથી ઘટો અને અમ્ પદથી કર્મત્વ ઉપસ્થિત થયા હોય તો જ થાય છે. એટલે આ બોધ માટે 'ઘટ' પદને સ્વઉત્તરમાં અમ્ એવા વિભક્તિપદની જ આકાંક્ષા છે. એટલે કે પ્રત્યયમાં પ્રકૃત્યુત્તરત્વ જે રહ્યું છે તે આકાંક્ષા છે અને તેનું સ્મરણાત્મક જ્ઞાન એ કારણ છે. તેથી 'ઘટઃ કર્મત્વમાનયન કૃતિઃ' વગેરે સ્થળે આવી આકાંક્ષા ન હોવાથી શાબ્દબોધ થતો નથી.

[શંકા :- 'આ રાજનો પુત્ર આવે છે. (વચ્ચે ઉલેલા) પુરુષને દૂર કરો' એવા તાત્પર્યથી અયમેતિ પુત્રો રાજઃ પુરુષોડપસાર્યતામ્ એવું વાક્ય બોલાયું છે. આમાં, જ્યાં સુધી અન્વયબોધ થયો નથી ત્યાં સુધી તો 'રાજ'પદની પુત્રપદની જેમ પુરુષપદ સાથે પણ આકાંક્ષા હોવાથી 'રાજનો પુરુષ' એવો બોધ થવાની પણ આપત્તિ આવશે.]

(૩) સમાધાન - આવા સ્થળે (રાજપદ- પુરુષપદની આકાંક્ષા હોવા છતાં, 'રાજનો પુરુષ' એવું જણાવવાનું તાત્પર્ય ન હોવાથી એવો બોધ નથી થતો. પણ) 'રાજનો પુત્ર' એવું જણાવવાનું તાત્પર્ય નિશ્ચિત હોવાથી પુત્રની સાથે જ રાજનો અન્વય થાય છે. પુરુષની સાથે એનો અન્વય કરવામાં તાત્પર્યનો નિર્ણય હોય તો એની સાથે એનો અન્વયબોધ થાય જ એ જાણવું.

(મુ.) તાત્પર્ય નિર્વક્તિ - વક્તુરિચ્છેતિ । यदि तात्पर्यज्ञानं कारणं न स्यात्तदा 'सैन्धवमानय' इत्यादौ क्वचिदश्वस्य क्वचिल्लवणस्य बोधो न स्यात् । १न च तात्पर्यग्राहकप्रकरणादीनां शाब्दबोधे कारणत्वमस्त्विति वाच्यम्, तेषामननुगमात् । तात्पर्यज्ञानजनकत्वेन तेषामनुगमे तु तात्पर्यज्ञानमेव लाघवात्कारणमस्तु । इत्थञ्च वेदस्थलेऽपि तात्पर्यज्ञानार्थमीश्वरः कल्प्यते । न च तत्राध्यापकतात्पर्यज्ञानं कारणमिति वाच्यम्, सर्गादावध्यपकाभावात् । न च प्रलय एव नास्तीति कुतः सर्गादिरिति वाच्यम्,

પ્રલયસ્યાગમેષુ પ્રતિપાદ્યતાત્ । इत्यञ्च शुक्वाक्येऽपीश्वरीयतात्पर्यज्ञानं कारणम् । विमंवादिशुक्वाक्ये तु शिक्षितुरेव तात्पर्यज्ञान कारणम् । अन्ये तु नानार्थादौ क्वचिदेव तात्पर्यज्ञानं कारणम्, तथा च शुक्वाक्ये विनैव तात्पर्यज्ञानं शाब्दबोधः । वेदे त्वनादिमीमांसापरिशोधिततर्कैरेवार्थावधारणमित्याहुः ॥८१॥

॥ इति श्रीविश्वनाथपञ्चाननभट्टाचार्यविरचितायां सिद्धान्तमुक्तावल्यां शब्दखण्डम् ॥

★ તાત્પર્ય ★

(મુ.) વક્તાની ઈચ્છા એ તાત્પર્ય છે. તાત્પર્યજ્ઞાનને એ કારણ માનવામાં ન આવે તો સૈન્યવમાનય વાક્યથી પ્રકરણાનુસારે ક્યારેક અશ્વનો ને ક્યારેક લવાણનો જે બોધ થાય છે એ ન થઈ શકે. (એટલે કે ક્યાં તો દરેક વખતે બન્નેનો બોધ થવો જોઈએ અને નહીંતર એકબીજાનો પ્રતિબન્ધ થવાથી એકેયનો બોધ ન થવો જોઈએ.)

શંકા :- તાત્પર્યગ્રાહક પ્રકરણાદિને શાબ્દબોધમાં કારણ માનવા જોઈએ.

સમાધાન :- આ પ્રકરણાદિનો અનુગમ ન હોવાથી એને કારણ ન મનાય. તાત્પર્યજ્ઞાનજનકત્વ ધર્મથી બધાનો અનુગમ માનવાનો હોય તો બહેતર છે કે લાઘવથી તાત્પર્યજ્ઞાનને જ કારણ માનવું... આમ તાત્પર્યજ્ઞાન એ કારણ હોવાથી વેદસ્થળે પણ તાત્પર્યજ્ઞાન માટે ઈશ્વરની કલ્પના કરાય છે. “ત્યાં અધ્યાપકના તાત્પર્યજ્ઞાનને જ કારણ માનવું” એમ ન કહેવું, કારણ કે સૃષ્ટિના આદિકાળમાં અધ્યાપક હોતા નથી. “પ્રલય જ નથી તો સૃષ્ટિનો આદિકાળ પણ થી રીતે હોય ?” એવું પણ ન કહેવું, કારણકે પ્રલયનું આગમોમાં પ્રતિપાદન કર્યું છે. આમ પોપટે બોલેલા વાક્યથી થતા બોધ પ્રત્યે પણ ઈશ્વરીયતાત્પર્યજ્ઞાન કારણ છે. પોપટના વિસંવાદી વાક્ય અંગે શિક્ષકનું તાત્પર્યજ્ઞાન કારણ છે. અન્યતા = ગંજેશોપાધ્યાયાદિના મને તો અનેકાર્થક શબ્દો વપરાયા હોય તેવા જ કોક વાક્યોમાં તાત્પર્યજ્ઞાન એ કારણ છે. તેથી શુક્વાક્યમાં તાત્પર્યજ્ઞાન વિના જ શાબ્દબોધ થઈ જાય છે. વેદવાક્યોમાં તો અનાદિમીમાંસાથી પરિશોધિતતર્કો વડે અર્થનિશ્ચય થાય છે એમ અન્યો કહે છે.

(વિ.) (૧) પ્રકરણ, વિશેષણ, સંયોગ, વિયોગ વગેરે તાત્પર્યગ્રાહકો છે. જેમકે ભોજનનું પ્રકરણ સૈન્યવનો અર્થ લવણ કરવો એમ નિશ્ચય કરાવે છે. સંકેસરો ગર્જનઘોષકારી મૃગાવિરાજો હરિઃ આમાં સંકેસરત્વાદિ વિશેષણ ‘હરિ’નો અર્થ સિદ્ધ કરવો એમ તાત્પર્યગ્રાહ કરાવે છે. ઘટોડપમારણીયઃ આમાં સમીપસ્થઘટનું તાત્પર્ય છે એ સંયોગ = સામીપ્યથી જણાય છે. વટમવાનય માં દૂરસ્થઘટનું તાત્પર્ય છે એ વિયોગ = દૂરત્વથી જણાય છે. આમ પ્રકરણાદિ તાત્પર્યગ્રાહક બને છે, પણ એ બધામાં કોઈ અનુગત ધર્મ ન હોવાથી એને કારણ ન માની શકાય (જે એ બધાને કારણ માનવામાં આવે તો કારણતાવચ્છેદક ધર્મ કોણ એ પ્રશ્ન ઊભો જ રહે)

શંકા :- તાત્પર્યજ્ઞાનજનકત્વ જ બધામાં અનુગત ધર્મ છે

સમાધાન - આ બધાને કારણ માનવામાં તાત્પર્યજ્ઞાનજનકત્વને કારણતાવચ્છેદક માનવું પડે તેથી, તાત્પર્યજ્ઞાનત્વ એના કરતાં લઘુભૂત હોવાથી તાત્પર્યજ્ઞાનત્વને તાત્પર્યજ્ઞાનને કારણ માનવું જ ઉચિત છે.

इत्यञ्च = આમ કોઈ પણ શાબ્દબોધ પ્રત્યે તાત્પર્યજ્ઞાન કારણ તરીકે સિદ્ધ થયું એટલે વેદવાક્યથી થતા શાબ્દબોધ પ્રત્યે પણ તાત્પર્યજ્ઞાનને કારણ માનવું પડશે. આ તાત્પર્યજ્ઞાન તરીકે કોની ઈચ્છાણુપ તાત્પર્યનું જ્ઞાન લેવું ? એ પ્રશ્ન ઉદ્ધવે ઈશ્વરાત્માની સિદ્ધિ થાય છે.

वेदवाक्याधीनशाब्दबोधः तदर्थतात्पर्यज्ञानजन्यः शाब्दत्वात्, सैन्यवमानयेत्यादिवाक्याधीनशाब्दवत्... આ સિદ્ધ થતું તાત્પર્ય જીવાત્માદિમા બાધિત હોવાથી એના આશ્રય તરીકે ઈશ્વરાત્માની સિદ્ધિ થાય છે.

શંકા - વેદવાક્યથી અર્થબોધ કેવો થાય ? તો કે જેવો અધ્યાપક ભણાવે તેવો થાય માટે અધ્યાપકના

તાત્પર્યનું જ્ઞાન જ એમા કારણ તરીકે સિદ્ધ થતુ હોવાથી ઈશ્વરાત્મા સિદ્ધ થશે નહીં.

સમાધાન :- ખંડપ્રલય બાદ સૃષ્ટિ થઈ એ વખતે ઈશ્વરભિન્ન કોઈ અધ્યાપક ન હોવાથી ઈશ્વરના તાત્પર્યના જ્ઞાનને જ કારણ માનવું આવશ્યક બને છે

શંકા :- પ્રલય જેવી ચીજ જ નથી તો સૃષ્ટિ કે એનો આદિકાળ પણ ક્યાંથી સંભવશે ?

સમાધાન :- પ્રલય આગમપ્રતિપાદિત હોવાથી એનો ઈનકાર કરી શકાતો નથી એમ શુક્રવાક્યાધીન શાબ્દબોધ પ્રત્યે પણ ‘આવા શુક્રોક્ત વાક્યથી આવો અર્થબોધ થાઓ’ એવી ઈશ્વરેચ્છા રૂપ તાત્પર્ય જ માનવું પડે છે, બીજા કોઈની ઈચ્છા માની શકાતી નથી. એટલે એ શાબ્દબોધ પરથી પણ તાત્પર્યના આશ્રયતરીકે ઈશ્વરનું અનુમાન થાય છે.

[શંકા :- પોપટ તો વિસંવાદી વાક્ય પણ બોલે .. તેથી ત્યાં ઈશ્વરેચ્છાને વિસંવાદી માનવાની આપત્તિ આવશે...]

સમાધાન :- એવા વાક્યથી થતા શાબ્દબોધ પ્રત્યે એ પોપટને ભણાવનાર શિક્ષકના તાત્પર્યનું જ્ઞાન જ કારણ છે, ઈશ્વરના તાત્પર્યનું જ્ઞાન નહીં.

[પદજન્યપદાર્થોપરિચિતિ વગેરે કારણસામગ્રી હાજર થઈ જાય તો ઘટમાનય વગેરે વાક્યથી શાબ્દબોધ થઈ જ જાય છે ત્યાં વક્તાનું તાત્પર્ય શું છે ? એ ન જણાય ત્યાં સુધી શાબ્દબોધ ન થાય એવો તાત્પર્યજ્ઞાનવિલબ્ધે શાબ્દબોધ વિલબ્ધ થતો અનુભવાતો નથી માટે શાબ્દબોધસામાન્ય પ્રત્યે તાત્પર્યજ્ઞાન હેતુ નથી, એવો ગંગેશોપાધ્યાયનો મત હવે કહે છે -]

અન્યે તુ.... જે પદના અનેક અર્થ ગૃહીત થયા હોય એવા અનેકાર્થકપદઘટિત વાક્યથી શાબ્દબોધ થવામાં જ તાત્પર્યજ્ઞાન કારણ છે, સર્વત્ર નહીં. એટલે શુક્રાદિવાક્યાધીન શાબ્દબોધ પ્રત્યે કોઈના તાત્પર્યના જ્ઞાનને કારણ માનવું આવશ્યક ન રહેવાથી એના દ્વારા ઈશ્વરાત્માનુ અનુમાન થઈ શકતું નથી.

[શંકા :- છતાં વેદવાક્યાધીન શાબ્દબોધ દ્વારા તો ઈશ્વરાત્માની કલ્પના થઈ શકશે ને ? કારણકે એના કેટલાય વાક્યોમાં તાત્પર્ય પદડવું આવશ્યક હોય છે.]

સમાધાન - અનાદિ ગૌતમ-જૈમિનિ વગેરે મહર્ષિઓએ અબાધિતત્વેન જે લાઘવતર્ક વગેરેનો નિર્ણય કર્યો છે, તેનાથી પરિશોધિત = સહકૃત પદજ્ઞાન દ્વારા પદાર્થનું સ્મરણ થયે ચોક્કસ અર્થનો બોધ થઈ જાય છે. એટલે ત્યાં તાત્પર્યજ્ઞાન આવશ્યક ન હોવાથી તાત્પર્યના આશ્રય તરીકે ઈશ્વરની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી.

[ઈશ્વરની સિદ્ધિ તો ક્ષિત્યક્કુરાદિક .. અનુમાનથી જ જાણવી.]

[કૃત્યાદુઃ કહીને અસ્વરસ સૂચવ્યો :- તાત્પર્યજ્ઞાનના કાર્યતાવચ્છેદક તરીકે ગૃહીતનાનાર્થવૃત્તિ-કપદજન્યાનુભવત્વ માનવા કરતા પદજન્યાનુભવત્વ માનવામા લાઘવ છે .. આ અસ્વરસનું બીજ જાણવું.]

આમ શ્રીન્યાયસિદ્ધાન્તમુક્તાવલીગ્રન્થના શબ્દખંડનું, તપાગચ્છીય જૈનાચાર્યશ્રી પ્રેમ-ભુવનભાનુ-ધર્મજિત-જયશેખરસૂરીશ્વર શિષ્યાણુ મુનિ અભયશેખર વિજયગણીએ કરેલું ગુજરાતી વિવેચન પૂર્ણ થયું.

અથ સ્મૃતિપ્રક્રિયા

(મુ.) પૂર્વમનુભવસ્મરણભેદાદ્દુદ્ધેર્ધૈવિધ્યમુક્તમ્ । તત્રાનુભવપ્રકારા દર્શિતાઃ, સુગમતયા સ્મરણં ન દર્શિતમ્ । તત્ર હિ પૂર્વાનુભવઃ કારણમ્ । અત્ર કેચિત્ અનુભવત્વેન ન કારણત્વં, કિન્તુ જ્ઞાનત્વેનૈવ, અન્યથા (સકૃદનુભવસ્યલે) સ્મરણાનન્તરં સ્મરણં ન સ્યાત્, સમાનપ્રકારકસ્મરણેન પૂર્વસંસ્કારસ્ય વિનષ્ટત્વાત્ । મન્મતે તુ તેનૈવ સ્મરણેન સસ્કારાન્તરદ્વારા સ્મરણાન્તરં જન્યત ઇત્યાહુઃ । તત્ર, યત્ર સમૂહાલમ્બનોત્તરં ઘટપટાદીનાં ક્રમેણ સ્મરણમજનિષ્ઠ, સકલવિષયકસ્મરણં તુ નાભૂત્ તત્ર ફલસ્ય સંસ્કારનાશકત્વાભાવાત્કાલસ્ય રોગસ્ય ચરમફલસ્ય વા સંસ્કારનાશકત્વં વાચ્યમ્ । તથા ચ ન ક્રમિક-સ્મરણાનુપપત્તિઃ ।

(મુ.) પહેલાં અનુભવ અને સ્મરણ એમ બુદ્ધિના બે પ્રકાર કહેલા... એમાંથી અનુભવના પ્રકારો કહ્યા, પણ સુગમ હોવાના કારણે સ્મરણ કહ્યું ન હતું. (તેથી હવે એની પ્રક્રિયા દર્શાવાય છે.) તત્ર = સ્મરણ પ્રત્યે પૂર્વે થયેલો અનુભવ કારણ છે. અહીં કેટલાક એવું કહે છે કે “સ્મરણ પ્રત્યે પૂર્વાનુભવ જો કારણ બને છે તે અનુભવત્વેન નહીં, પણ જ્ઞાનત્વેન જ કારણ બને છે. અન્યથા = જો આવું માનવામાં ન આવે તો એક વાર સ્મરણ થયા પછી બીજી વાર સ્મરણ થઈ શકે નહીં, કારણ કે સમાનપ્રકારક સ્મરણથી પૂર્વસંસ્કારનો વિનાશ થઈ ગયો છે. મારા મતે તો તે સ્મરણથી જ બીજા સંસ્કાર ઊભા થાય છે ને એનાથી બીજું સ્મરણ થાય છે.” તેઓનું આવું કથન બરાબર નથી, કારણ કે જ્યાં સમૂહાલમ્બન જ્ઞાન થાય પછી ઘટ-પટ વગેરેનું કમિક સ્મરણ થયું, સકલવિષયક સ્મરણ ન થયું ત્યાં ક્રમ સંસ્કારનાશક ન બનવાથી કાળને કે રોગને અથવા ચરમફળને સંસ્કારનું નાશક માનવું પડે છે. અને તેથી કમિકસ્મરણ અસંજત રહેતા નથી.

(વિ.) અવસરસંગતિથી સ્મરણનું નિરૂપણ કરે છે

સ્મૃતિત્વાવચ્છિન્નકાર્યતાનિરૂપિતસ્વસમાનવિષયકાનુભવત્વાવચ્છિન્નકારણતા આવો કા. કા. ભાવ જાણવો.

પૂર્વપક્ષ - અનુભવ સંસ્કાર દ્વારા સ્મરણોત્પાદક બને છે. વળી સમાનપ્રકારક સ્મરણ એ સંસ્કારનો નાશક છે. એટલે એક વાર સ્મરણ થવા પર સંસ્કારનો પણ નાશ થઈ ગયો (ને અનુભવ તો પૂર્વે જ નાશ પામી ગયો હોવાથી પુનઃ નવા સંસ્કાર પેદા કરી શકવાનો નથી). તેથી બીજીવાર સ્મરણ થઈ શકે નહીં. પણ બીજી વાર પણ સ્મરણ થતું અનુભવાય તો છે જ. એટલે માનવું જોઈએ કે પ્રથમ થયેલા સ્મરણે પૂર્વસંસ્કારનો (અનુભવજન્ય સંસ્કારનો) ભલે નાશ કર્યો, પણ સ્વયં નવા અન્ય સંસ્કાર પેદા કર્યા છે જે પુનઃ સ્મરણ કરાવે છે. આમ સંસ્કાર દ્વારા સ્મૃતિ થાય એ માટે અનુભવ અને સ્મરણ બન્ને કારણ બને છે. માટે કારણતાવચ્છેદક તરીકે અનુભવત્વ ન માનતા જ્ઞાનત્વ માનવું જોઈએ.

ઉત્તરપક્ષ :- અનુભવને જ્ઞાનત્વેન કારણ માનવાનો આ પૂર્વપક્ષ બરાબર નથી, કારણ કે કળને = સ્મરણને સંસ્કારનો નાશક માનવો એ યોગ્ય નથી, તે પણ એટલા માટે કે જ્યાં ક્ષમાનિ ઘટપટફલપત્રાણિ આવું ઘટપટાદિનું સમૂહાલમ્બન પ્રત્યક્ષ થયું પછી એનું કમિક સ્મરણ થયું, પણ સમૂહાલમ્બન સ્મરણ ન થયું... તો આ સ્થળે સંસ્કારનો નાશક કોને માનશો ? કારણ કે ઘટાદિનું જે કમિક સ્મરણ થાય છે તે સમૂહાલમ્બનસંસ્કારને સમાનવિષયક નથી. [સમાનવિષયક સ્મરણ જ સંસ્કારનાશક છે, એવું તો માનવું જ પડશે, નહીંતર તો ધટવિષયકસ્મરણથી ઘટવિષયક સંસ્કારનો નાશ થઈ જવાથી ઘટનું ક્યારેય સ્મરણ ન થાય.] [વળી સમૂહાલમ્બનોત્તર એના એક વિષયભૂત ઘટના સ્મરણથી જ એ સંસ્કારનાશ થઈ જતો

હોય તો તો પછી પટ્ટાદિનું પણ સ્મરણ ન થવાની આપત્તિ આવે.] એટલે કે કમિક થતા ઘટાદિના સ્મરણથી એ સમૂહાભ્યનઅનુભવજન્ય સંસ્કારનો નાશ થતો નથી એ નિશ્ચિત છે. તો આ સંસ્કારનો નાશક કોણ ? [જન્યભાવ હોવાથી એનો નાશ થવો તો જોઈએ જ]. માટે કાળને કે રોગને અથવા ચરમરૂપને (ચરમસ્મરણને) એનો નાશક માનવો પડે છે. એટલે કે અચરમ સ્મરણ કરતાં ચરમસ્મરણમાં કંઈક વિલક્ષણ જાતિ હોય છે જે રૂપે એ ચરમસ્મરણ નાશક બને છે. પ્રથમાદિ અચરમસ્મરણોમાં તેવું વૈજાત્ય ન હોવાથી એ સંસ્કારના નાશક ન હોવાથી સંસ્કાર અક્ષત હોવાના કારણે દ્વિતીયાદિ સ્મરણ પણ થાય છે જ. તેથી કમિક થતા સ્મરણોની અનુપપત્તિ થતી નથી.

(મુ.) ન ચ પુનઃ પુનઃ સ્મરણાત્ દૃઢતરસંસ્કારાનુપપત્તિરિતિ વાચ્યમ્, જ્ઞાતિત્યુદ્ધોધકસમવધાનસ્ય દાર્ઢ્યપદાર્થત્વાત્ । ન ચ વિનિગમનાવિરહાદેવ જ્ઞાનત્વેનાપિ જનકત્વં સ્યાદિતિ વાચ્યમ્, વિશેષધર્મેણ વ્યભિચારાજ્ઞાને સામાન્યધર્મેણાન્યથાસિદ્ધત્વાત્ । કથમન્યથા દણ્ડસ્ય ભ્રમિદ્વારા દ્રવ્યત્વેન રૂપેણ ન કારણત્વમ્ । ન ચાન્તરાલિકસ્મરણાનાં સંસ્કારનાશકત્વસંશયાદ્યભિચારસંશય ઇતિ વાચ્યમ્, અનન્તસંસ્કાર-તન્નાશકલ્પનાપેક્ષ્યા લાઘવેન ચરમસ્મરણસ્યૈવ સંસ્કારનાશકત્વકલ્પનેન વ્યભિચારસંશયાભાવાત્ ॥

॥ ઇતિ સ્મૃતિપ્રક્રિયા ॥

(મુ.)^૧ “પુનઃ પુનઃ સ્મરણ થવાથી દૃઢતરસંસ્કારની અનુપપત્તિ થશે.” એમ ન કહેવું, ^૨કારણ કે શીઘ્ર ઉદ્બોધકનું સમવધાન થવું એ દૃઢતા છે. ‘વિનિગમનાવિરહ હોવાથી જ જ્ઞાનત્વેન પણ કારણતા માનવી જ પડશે’ એમ પણ ન કહેવું, કારણ કે વિશેષધર્મરૂપે કારણતા માનવામાં વ્યભિચાર ન જાણાતો હોય તો સામાન્યધર્મ રૂપે (એ પદાર્થ) અન્યથાસિદ્ધ થાય છે. નહીંતર શા માટે દંડ ભ્રમણદ્વારા દ્રવ્યત્વરૂપે કારણ ન બને ? “વચ્ચે થતા સ્મરણો સંસ્કારનાશક હશે ? એવો સંશય પડવાથી વ્યભિચારસંશય પડશે” એવી શંકા પણ ન કરવી, કારણ કે અનન્ત સંસ્કાર અને તેના નાશની કલ્પનાની અપેક્ષાએ ચરમસ્મરણને જ સંસ્કારનાશક માનવાની કલ્પનાથી વ્યભિચારસંશય રહેતો નથી.

(વિ.) (૧) શંકા :- એક જ સંસ્કાર જો પુનઃ પુનઃ અનેક સ્મરણ કરાવતું હોય તો જેમ જેમ સ્મરણો થતા જશે તેમ તેમ સંસ્કાર પાતળા પડતા જવા જોઈએ જ્યારે અનુભવ તો એ દૃઢ થવાનો છે. એટલે એ દૃઢતાની અસંગતિ થશે એના બદલે સ્મરણને પણ સંસ્કારજનક માનવામાં આવે તો જેમ જેમ સ્મરણો થતા જાય તેમ તેમ દૃઢ-દૃઢતર સંસ્કાર પેદા થતા જાય છે એમ માની શકાય છે. માટે સ્મરણને પણ સંસ્કારજનક માનવું જ જોઈએ.

(૨) સમાધાન - સંસ્કારોમા દૃઢત્વ-દૃઢતરત્વ આ બધા કાઈ વૈજાત્યો નથી... કે જેથી એ બધા ભિન્ન ભિન્ન સંસ્કારોના ઉત્પાદક તરીકે ભિન્ન ભિન્ન સ્મરણોને કારણ તરીકે માનવા પડે, કિન્તુ ઉદ્બોધકનું શીઘ્ર સમવધાન થવું એ જ દાર્ઢ્ય પદાર્થ છે. પહેલાં જે પદાર્થ ઉદ્બોધક બની સંસ્કારને જાગૃત નહોતો કરી શકતો એ પણ હવે ઉદ્બોધક બની જાય છે આને સંસ્કારની દૃઢતા કહેવાય છે. એટલે સંસ્કાર એનો એ જ હોવાથી સ્મરણને એનું જનક માનવું પડતું નથી

શંકા - સ્મરણથી દૃઢસંસ્કાર થાય છે ને તેનાથી પછી વધારે સરળતાથી સ્મરણ થાય છે આવો અનુભવ છે. વળી સ્મરણ પ્રત્યેની કારણતા અનુભવત્વેન જ છે ને જ્ઞાનત્વેન નથી એવું સાધી આપનાર કોઈ વિનિગમક નથી... માટે જ્ઞાનત્વેન પણ કારણતા માનવી જ જોઈએ

સમાધાન - જ્ઞાનત્વ એ સામાન્ય (વ્યાપક) ધર્મ છે અને અનુભવત્વ એ વિશેષ ધર્મ છે. આ વિશેષધર્મથી કારણતા માનવામાં જો વ્યતિરેક વ્યભિચાર આવતો હોય તો જ સામાન્યધર્મથી કારણતા માનવી

આવશ્યક બને પણ એવો વ્યભિચાર પ્રસ્તુતમાં કોઈ જણાતો નથી તેથી વિશેષધર્મથી (અનુભવત્વેન) જ કારણતા માનવી આવશ્યક હોવાના કારણે સામાન્યધર્મથી (જ્ઞાનત્વેન) એ અન્યથાશિક્ષા આપવી. નાદીતર તો ચક્રભ્રમણ દ્વારા ઘટ પ્રત્યે કારણ બનતા દડને પણ દ્રવ્યત્વેન કારણ આ મોટું ન મનાય ? (જલાદિ દ્રવ્યમાં દ્રવ્યત્વ હોવા છતાં એ ચક્રભ્રમણ કરી શકતું ન હોવાથી એમાં કારણતા આવી જવાની આપણે તો આવવાની છે જ નહીં) છતાં જેમ દડની દંડત્વેન જ કારણતા મનાય છે તેમ પ્રસ્તુતમાં અનુભવત્વેન જ કારણતા માનવી પડે છે.

શંકા - વિશેષધર્મથી કારણતા માનવામાં વ્યભિચારનું જ્ઞાન ન હોય તો સામાન્યધર્મથી કારણતા મનાતી નથી. આમ તમે કહ્યું.. પણ પ્રસ્તુતમાં વ્યભિચારનું મશયાત્મક જ્ઞાન છે જ કારણ કે ચરમસ્મરણ સમાનપ્રકારક હોવાથી સરકારનાશક છે એટલે કોઈને સશય પડી શકે છે કે આન્તરાલિક સ્મરણો પણ સમાનપ્રકારક હોવાથી સરકારનાશક શું કામ ન સભવે ? અને જો એનાથી સરકારનાશ થઈ ગયો હોય તો, પાછળના સ્મરણો, નવા સરકાર દ્વારા (એ આન્તરાલિક સ્મરણથી જ) વગર નવા અનુભવે જ થઈ ગયા હોવાથી વ્યતિરેકવ્યભિચાર શા મોટે નહીં ? આમ વ્યભિચારનું સશયાત્મક જ્ઞાન છે જ. તેથી જ્ઞાનત્વેન કારણતા માનવી જોઈએ.

સમાધાન - જો પ્રથમાદિ સ્મરણોને પણ સંસ્કારનાશક માનવામાં આવે તો, પ્રથમસ્મરણથી પૂર્વસરકારનાશ, સરકારાન્તરોત્પત્તિ, બીજા સ્મરણથી એ સંસ્કારાન્તરનો પણ નાશ ને નવાસરકારની ઉત્પત્તિ. આમ અનન્તસરકારો, તેના નાશ વગેરે માનવાની કલ્પના કરવી પડે. એના બદલે ચરમસ્મરણને જ નાશક માનવામાં, એક જ સરકાર બધા જ સ્મરણો કરાવી દેવાથી અનન્તસરકારો વગેરે માનવાનું ગૌરવ ન કરવું પડે તેથી વચલા સ્મરણોને સરકારજનક માનવાના આવશ્યક ન રહેવાથી, સ્મરણથી સંસ્કાર દ્વારા વગર અનુભવે સ્મરણ થઈ જવાની વાત ન રહેવાના કારણે વ્યભિચારનો સશય પણ રહેતો નથી. મોટે અનુભવત્વેન જ અનુભવ કારણ છે, જ્ઞાનત્વેન નહીં.

★ મનોનિરૂપણમ્ ★

(કા.) સાક્ષાત્કારે સુખાદીનાં કરણં મત્ત ડચ્ચતે ।

અયોગપદ્યાન્જ્ઞાનાન્તા તસ્યાણુત્વમિહોચ્ચતે ॥૮૧॥

(મુ.) ઇદાની ક્રમપ્રાપ્તં મનો નિરૂપયિતુમાહ - સાક્ષાત્કાર ઇતિ । એતેન મનસિ પ્રમાણં દર્શિતમ્ । તથાહિ - સુખસાક્ષાત્કારઃ સકરણકો, જન્યસાક્ષાત્કારત્વાત્, વાક્યુપસાક્ષાત્કારવત્ ઇત્યનુમાનેન મનસઃ કરણત્વસિદ્ધિઃ । ન ચૈવ દુઃખાદિસાક્ષાત્કારાણામપિ કરણાન્તરાણિ સ્યુરિતિ વાચ્યમ્, લાઘવાદેકસ્યૈવ તાદૃશસકલસાક્ષાત્કારકરણતયા સિદ્ધેઃ । ^૧એવં સુખાદીનામસમવાયિકારણસંયોગાશ્રયતયા મનસઃ સિદ્ધિ-વૌદ્ધવ્યા ।

(કા.) સુખ વગેરેના સાક્ષાત્કારમાં જે કરણ છે તે મન કહેવાય છે. જ્ઞાનો એક સાથે થતા નથી એ કારણે ઈદં = ન્યાયમતમાં મનને અણુ કહેવાયું છે.

(મુ.) હવે ક્રમપ્રાપ્ત મનોદ્રવ્યનું (અવસરસગતિથી) નિરૂપણ ૮૫મી કારિકામાં કરે છે. એતેન = સુખાદિના સાક્ષાત્કારમાં કરણ તરીકે કહ્યું એનાથી મનમાં પ્રમાણ પણ દર્શાવ્યું. તે પ્રમાણ આવો અનુમાન પ્રયોગ જાણવો - સુખ વગેરેનો સાક્ષાત્કાર સકરણક હોય છે, કરણ કે સાક્ષાત્કાર છે. જેમ કે વાક્યુપસાક્ષાત્કાર. આ અનુમાનથી મનની કરણ તરીકે સિદ્ધિ થાય છે.

શંકા - આ રીતે (અનુમાનપ્રયોગથી તો) દુઃખાદિના સાક્ષાત્કારના પાણ બીજાં કરાણો સિદ્ધ થઈ જશે...

સમાધાન - આમ ન કહેવું, કરાણકે લાઘવથી સકલ સાક્ષાત્કારોનું એક જ કરાણ હોવું સિદ્ધ થાય છે.

‘એમ સુખાદિના અસમવાયિકારણભૂત સંયોગના આશ્રય તરીકે પાણ મનની સિદ્ધિ જાણવી.

(વિ.) [શંકા .- લાઘવ થાય એ માટે જો દુઃખાદિના સાક્ષાત્કાર માટે અલગ કરણ નથી માનતા, તો એના કરતાં પણ વધારે લાઘવ થાય એ માટે સ્પર્શનપ્રત્યક્ષનું જે કરણ છે તે ત્વગિન્દ્રિયને જ કરણ માની લ્યો ને, જેથી મન નામનું (કરણાન્તર) નવું દ્રવ્ય માનવું જ ન પડે...

સમાધાન - જેઓ ત્વડ્ મન સંયોગને જ્ઞાનસામાન્યનું કારણ માને છે, તેઓના મતે એ સંભવે નહીં, કારણ કે પોતાનો પોતાનામા સંયોગ થઈ શકતો નથી.

શંકા - તો પછી પ્રાણને જ બધાનું કરણ માનો...

સમાધાન - એમ માનીએ તો સુષુપ્તિઅવસ્થામા પણ જ્ઞાનોત્પત્તિ થવાની આપત્તિ આવે.

શંકા - સુખાદિનો સાક્ષાત્કાર સકરણક હોય છે, વગેરે અનુમાનથી તો સુષુપ્ત્યભાવવિશિષ્ટ આત્મા જ કરણ તરીકે સિદ્ધ નહી થઈ જાય ?]

(૧) સમાધાન - તો પછી આ બીજું અનુમાન પણ મનની સિદ્ધિ માટે જાણવું. જે કોઈ ભાવકાર્ય હોય તેનું અસમવાયિકારણ હોય જ એવો નિયમ છે. એટલે સુખનું પણ અસમવાયિકારણ હોવું જોઈએ.

સુલાઘસમવાયિકારણસંયોગઃ ક્વચિદાશ્રિતઃ દ્વિષ્ટગુણત્વાત્, વિભાગવદ્ આમાં એક આશ્રય આત્મા છે, બીજા આશ્રય તરીકે મનની સિદ્ધિ થાય છે.

(મુ.) તત્ર મનસોઽણુત્વે પ્રમાણમાહ - અયૌગપદ્યાદિતિ । ^૧જ્ઞાનાના ચાક્ષુષરાસનાદીનામયૌગપદ્યમેકકાલોત્પત્તિર્નાસ્તીત્યનુભવસિદ્ધમ્ । તત્ર નાનેન્દ્રિયાણાં સત્યપિ વિષયસંનિધાને યત્સમ્બન્ધાદેકેનેન્દ્રિયેણ જ્ઞાનમુત્પદ્યતે યદસમ્બન્ધાચ પૈર્જ્ઞાનં નોત્પદ્યતે તન્મનસો વિભુત્વે ચાસન્નિધાનં ન સમ્ભવતીતિ ન વિભુ મનઃ । ^૨ન ચ તદાનીમદૃષ્ટવિશેષોદ્વોધકવિલમ્બાદેવ તજ્ઞાનવિલમ્બ ઇતિ વાચ્યમ્, તથા સતિ ચક્ષુરાદીનામપ્યકલ્પનાપત્તેઃ । ન ચ દીર્ઘશ્ણકુલીમક્ષણાદૌ નાનાવધાનભાર્જાં ચ કથમેકદા નાનેન્દ્રિયજન્યજ્ઞાનમિતિ વાચ્યમ્, ^૩મનસોઽતિલાઘવાત્ચરયા નાનેન્દ્રિયસમ્બન્ધાન્નાજ્ઞાનોત્પત્તેઃ । ઉત્પલશતપત્રભેદાદિવદ્યૌગપદ્યપ્રત્યયસ્ય ભ્રાન્તત્વાત્ । ^૪ન ચ મનસઃ સદ્કોચવિકાશશાલિત્વાદુભયોપપત્તિરસ્તિતિ વાચ્યમ્, ^૫નાનાવયવતત્ત્રાશાદિકલ્પને ગૌરવાલ્લાઘવાન્નિરવયવરસ્યાણુરૂપસ્યૈવ મનસઃ કલ્પનાદિતિ સદ્ધેપઃ ॥૮૫॥

(મુ.) મન આણુ છે એ વાતમાં પ્રમાણ આપે છે - ^૧ચાક્ષુષ, રાસન પ્રત્યક્ષ વગેરે જ્ઞાનો યુગપદ્ = એકી સાથે થતા નથી એ અનુભવસિદ્ધ છે. તત્ર = તેવા સ્થળે અનેક ઈન્દ્રિયોનો (પોતપોતાના) વિષય સાથે સન્નિકર્ષ હોવા છતાં જેના સમ્બન્ધથી (સમ્બન્ધ) એક ઈન્દ્રિય વડે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે અને જેનો સમ્બન્ધ ન હોવાના કારણે (અસમ્બન્ધ) અન્ય ઈન્દ્રિયો વડે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી તે મન જો વિભુ હોય તો અસન્નિધાન (અસમ્બન્ધ) ન સંભવે, (પાણ એ સંભવે તો છે ને તેથી જ તે તે ઈન્દ્રિય વડે છતે વિષયસંપર્ક જ્ઞાન થતું નથી), માટે મનને વિભુ માની શકાતું નથી.

^૨શંકા - એ વખતે અદૃષ્ટવિશેષ રૂપ ઉદ્બોધકનો વિલમ્બ હોવાથી જ તે (ઈન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાનનો વિલમ્બ થાય છે.

સમાધાન - આમ ન કહેવું, કરાણ કે તેવું માનવામાં આવે તો ચક્ષુ વગેરેની કલ્પના પાણ નિરર્થક ઠરી જાય....

શકા - લાંબી જલેબી ખાવા વગેરેમાં તથા વિવિધ ઉપયોગવાળાને એક સાથે વિવિધ ઈન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાન શી રીતે થાય છે ?

સમાધાન - આવો પ્રશ્ન અરથાને છે, કારણ કે મન અત્યંત લઘુ હોવાના કારણે ત્વરાથી જુદી જુદી ઈન્દ્રિયોનો સમ્બન્ધ કરતું હોવાથી જુદા જુદા જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. પણ સો ક્રમલપનને વીંધવામાં થતા યોગપદ્યના અનુભવની જેમ આ અનેકજ્ઞાનમાં પણ જે યોગપદ્યનો અનુભવ થાય છે તે જ્ઞાન છે.

શંકા - મન સંકોચ-વિકાશશીલ હોવાના કારણે બન્ને અનુભવોની સંગતિ થઈ જાય છે એમ માનો ને !

સમાધાન - ના, અનેક અવયવો માનવા, એનો નાશ માનવો વગેરે કલ્પનામાં ગૌરવ હોવાથી (એવું મનાય નહીં, એના કરતાં) લાઘવ હોવાથી નિરવયવ અણુરૂપ મનની જ કલ્પના કરાય છે. એમ સંક્ષેપ જાણવો.

(વિ.) (૧) મન અણુ હોવાના પ્રતિપાદક સૂત્રો - યુગપજ્ઞાનાનુત્પત્તિર્મનસો લિટ્તમિતિ (ન્યા. ૧/૧/૧૬)... તદમાવાદણુ મનઃ (વે. ૭/૧/૨૩) અન્યત્રમના અભૂવમ્... ઇત્યાદિ શ્રુતિ પણ જાણવી

(૨) શંકા - કોઈપણ કાર્ય પ્રત્યે અદૃષ્ટ કારણ છે દ્રાણજાદિ પ્રત્યક્ષાત્મક કાર્ય માટે આવશ્યક અદૃષ્ટ રૂપ ઉદ્બોધક, ચાક્ષુષ પ્રત્યાક્ષાત્મક કાર્ય યતુ હોય તેની પૂર્વશરણે ઉપલબ્ધ ન હોવાથી એ વખતે દ્રાણજાદિ પ્રત્યક્ષ યતુ નથી પછી જ્યારે એ ઉપલબ્ધ થાય ત્યારે દ્રાણજાદિ પ્રત્યક્ષ થાય છે. આમ અદૃષ્ટોદ્બોધકના વિલમ્બ-અવિલમ્બથી પ્રત્યક્ષ-અપ્રત્યક્ષની ઉપપત્તિ થઈ જાય છે તો મનના સમ્બન્ધ-અસમ્બન્ધ દ્વારા એની ઉપપત્તિ કરીને મનને અણુ માનવું એ આવશ્યક નથી.

સમાધાન - તો તો પછી, 'ચક્ષુસન્નિકર્ષ યયો માટે ચાક્ષુષ પ્રત્યક્ષ થયું' વગેરે રીતે ઉપપત્તિ કરવાના બદલે 'ચાક્ષુષપ્રત્યક્ષના કારણભૂત અદૃષ્ટરૂપ ઉદ્બોધક સંપન્ન થયો માટે ચાક્ષુષપ્રત્યક્ષ થયું' એ રીતે જ સંગતિ થઈ શકતી હોવાથી ચક્ષુ વગેરે ઈન્દ્રિયો પણ માનવાની જરૂર જ નહીં રહે

(૩) 'મન અતિલઘુ છે' એટલે કે 'મન અત્યંત વેગપ્રકર્ષવાળું છે.' માટે તે તે ઈન્દ્રિયો સાથે ક્રમિક સમ્બન્ધ થતો હોવા છતાં બે વચ્ચેના કાળના તદ્વાવતને પકડી શકાતો ન હોવાથી યોગપદ્યની ભ્રાન્તિ થાય છે.

(૪) શંકા - સામાન્ય સંયોગોમાં એક સાથે અનેક જ્ઞાન થતા ન હોવાનો અનુભવ છે ક્યારેક દીર્ઘશબ્દુલીભક્ષણાદિ કાળે એક સાથે અનેક જ્ઞાન થતા હોવાનો અનુભવ છે આ બીજા અનુભવને ભ્રાન્ત માની લેવો એના કરતાં સર્વાનુભવસિદ્ધ એને પણ પ્રમાણ માનવો અને છતાં એની સંગતિ બીજી રીતે શક્ય છે મનને સંકોચ-વિકાશશીલ માનવું. જ્યારે એ સંકુચિત થઈને એક જ ઈન્દ્રિય સાથે સમ્બન્ધ થાય છે ત્યારે એક જ જ્ઞાન થાય છે અને જ્યારે એ વિકસિત થઈને અનેક ઈન્દ્રિય સાથે સમ્બન્ધ થાય છે ત્યારે એક સાથે અનેક જ્ઞાન થાય છે.

(૫) સમાધાન - વિકાસશીલ માનવા માટે મનને સાવયવ માનવું પડે. તેથી એના અવયવો - નાશ વગેરે માનવામા ગૌરવ સ્પષ્ટ છે એના કરતાં લાઘવથી એને નિરવયવ અણુરૂપ માનવું ઉચિત છે.

શ્રી અર્હ નમઃ
તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ

અથ ગુણનિરૂપણમ્

(કા) અથ દ્રવ્યાશ્રિતા જ્ઞેયા નિર્ગુણા નિષ્ક્રિયા ગુણાઃ ।

(મુ.) દ્રવ્યં નિરૂપ્ય ગુણાન્ નિરૂપયતિ - અધેત્યાદિના । ^૧ગુણત્વજાતૌ કિં માનમિતિ ચેત્ ? દ્રવ્યકર્મભિન્ને સામાન્યવતિ યા કારણતા સા કિંચિદ્ધર્માવચ્છિન્ના, ^૨નિરવચ્છિન્નકારણતાયા અસમ્ભવાત્ । ^૩ન હિ રૂપત્વાદિકં સત્તા વા તત્રાવચ્છેદિકા, ન્યૂનાધિકદેશવૃત્તિત્વાદ્, અતશ્ચતુર્વિંશત્યનુગતં કિંચિદ્વાચ્યં, તદેવ ગુણત્વમ્ ।

(કા.) અથ... ગુણો દ્રવ્યાશ્રિત હોય છે, નિર્ગુણ હોય છે, નિષ્ક્રિય હોય છે.

(મુ.) દ્રવ્યનું નિરૂપણ કરીને હવે (અવસરસંગતિથી) ગુણોનું નિરૂપણ કરે છે. ^૧ગુણત્વજાતિમાં શું પ્રમાણ છે ? આ- દ્રવ્ય અને કર્મથી ભિન્ન એવા સામાન્યવાનમાં જે કારણતા હોય છે તે કો'ક ધર્મથી અવચ્છિન્ન હોય છે, ^૨કારણ કે નિરવચ્છિન્ન કારણતા હોવી અસમ્ભવિત છે. ^૩તેમાં રૂપત્વાદિ કે સત્તાને અવચ્છેદિકા માની શકાતી નથી, કારણ કે ન્યૂનાધિકદેશવૃત્તિ છે. એટલે ચોવીશ ગુણોમાં અનુગત કોઈક ધર્મ માનવો પડે. એ જ ગુણત્વ છે.

(વિ.) (૧) રૂપ વગેરે અંગે 'આ ગુણ છે' એવું પ્રત્યક્ષ આખાજગોપાળ બધાને યતું નથી, માટે ગુણત્વજાતિમાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ ન આપતાં અનુમાન પ્રમાણ દર્શાવે છે.

દ્રવ્યકર્મભિન્ને સામાન્યવતિ કારણતા, કિંચિદ્ધર્માવચ્છિન્ના, કારણતાત્વાત્ દણ્ડનિષ્ઠકારણતાવત્...

(૨) અસ્તુ કારણતાત્વં માસ્તુ કિંચિદ્ધર્માવચ્છિન્નત્વ કો દોષઃ ?... આવી શંકાનું વિધટન કરવા જણાવ્યું છે કે નિરવચ્છિન્નકારણતા અસંભવિત છે.

(૩) રૂપત્વાદિ ન્યૂનદેશવૃત્તિ છે અને સત્તા અધિકદેશવૃત્તિ છે, માટે ચોવીશે ગુણમાં રહેલી કારણતાના અવચ્છેદક તરીકે એની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી, તેથી ગુણત્વ ધર્મ જ અવચ્છેદક તરીકે સિદ્ધ થાય છે, અને લાઘવતર્કથી એ જાતિ તરીકે સિદ્ધ થાય છે.

એમ, ગુણપદવાચ્યતા કિંચિદ્ધર્માવચ્છિન્ના, વાચ્યતાત્વાત્, ઘટપદવાચ્યતાવત્ આવા અનુમાનથી પણ લાઘવતર્કના સહારે ગુણત્વજાતિની સિદ્ધિ થઈ શકે છે.

(મુ.) દ્રવ્યાશ્રિતા इति । यद्यपि द्रव्याश्रितत्वं न लक्षणं, कर्मादावतिव्याप्तेः, ^१तथापि द्रव्यत्व-व्यापकतावच्छेदकसत्ताभिन्नजातिमत्त्वं तदर्थः । भवति हि गुणत्वं द्रव्यत्वव्यापकतावच्छेदकं, तद्वत्ता च गुणानामिति । द्रव्यत्वं कर्मत्वं वा न द्रव्यत्वव्यापकतावच्छेदकं, गगनादौ द्रव्यकर्मणोरभावात्, द्रव्यत्वत्वं सामान्यत्वादिकं वा न जातिरिति तद्व्युदासः । निर्गुणा इति । यद्यपि निर्गुणत्वं कर्मादावपि, तथापि सामान्यवत्त्वे सति कर्मान्यत्वे च सति निर्गुणत्वं बोध्यम् । जात्यादीनां न सामान्यवत्त्वं,

કર્મણો ન કર્માન્યત્વં, દ્રવ્યસ્ય ન નિર્ગુણત્વમિતિ તત્ર નાતિવ્યાપ્તિઃ । નિષ્ક્રિયા ઇતિ સ્વરૂપકથનં,
ન તુ લક્ષણં, ગગનાદાવતિવ્યાપ્તેઃ ।

★ ગુણના તત્વાણો ★

(મુ.) જે કે દ્રવ્યાશ્રિતત્વ એ ગુણનું લક્ષણ બની શકતું નથી. કારણ કે (જો તો) કર્માદિમાં (પણ રહ્યું હોવાથી) અતિવ્યાપ્તિ આવે છે. 'તો પણ દ્રવ્યત્વવ્યાપકતાવચ્છેદક એવી જે સત્તાભિન્નજાતિ તદ્વત્ત્વં એ તેનો (લક્ષણ તરીકે અભિપ્રેત દ્રવ્યાશ્રિતત્વનો) અર્થ જાણવો. ગુણત્વ દ્રવ્યત્વવ્યાપકતાવચ્છેદક અને છે અને તદ્વત્તા ગુણોમાં છે જ. (માટે લક્ષણસમન્વય ધર્મ જય છે.) દ્રવ્યત્વ કે કર્મત્વ દ્રવ્યત્વવ્યાપકતાવચ્છેદક નથી, કારણ કે ગગનાદિમા દ્રવ્ય અને કર્મનો અભાવ હોય છે. દ્રવ્યત્વત્વ કે સામાન્યત્વાદિ જાતિ નથી, તેથી તેનો અવચ્છેદ થાય છે. જે કે નિર્ગુણત્વ કર્માદિમા પણ (રહ્યું હોવાથી એને લક્ષણ તરીકે લેવામાં અતિવ્યાપ્તિ આવે.) તો પણ સામાન્યત્વ અને કર્માન્યત્વ હોવા સાથે નિર્ગુણત્વ હોતું એ લક્ષણ જાણવું. જાતિ વગેરે (જ પદાર્થોમાં) સામાન્યત્વ નથી, કર્મમાં કર્મભિન્નત્વ નથી અને દ્રવ્યમાં નિર્ગુણત્વ હોતું નથી, એટલે આ કથામાં અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી. 'ગુણો નિષ્ક્રિય હોય છે' એવું જે કહ્યું તે સ્વરૂપકથન જાણવું. અન્યથા (= એટલે કે જે એને લક્ષણ રૂપે લેવામાં આવે તો) ગગનાદિમાં અતિવ્યાપ્તિ આવે છે.

(વિ) (૧) જ્યાં જ્યાં (સમવાયસમ્બન્ધથી) દ્રવ્યત્વ છે ત્યાં ત્યાં (સમવાયસમ્બન્ધથી) ગુણ હોય છે. તેથી ગુણ દ્રવ્યત્વવ્યાપક હોવાથી ગુણત્વ દ્રવ્યત્વવ્યાપકતાવચ્છેદક બને છે. સમવાયસમ્બન્ધથી દ્રવ્યત્વ ગગનાદિમા પણ છે જ્યાં સમવાય સમ્બન્ધથી કોઈ દ્રવ્ય કે કર્મ રહ્યું નથી. તેથી દ્રવ્ય કે કર્મ દ્રવ્યત્વવ્યાપક ન હોવાથી દ્રવ્યત્વ કે કર્મત્વ વ્યાપકતાવચ્છેદક નથી જ્યાં જ્યાં દ્રવ્યત્વ છે ત્યાં ત્યાં દ્રવ્યત્વ પણ છે ને સામાન્ય (સત્તા વગેરે જાતિ) પણ છે તેથી દ્રવ્યત્વ અને સામાન્ય વ્યાપક હોવાથી દ્રવ્યત્વત્વ અને સામાન્યત્વ વ્યાપકતાવચ્છેદક છે, પણ એ બે જાતિ રૂપ ન હોવાથી તદ્વાન દ્રવ્યત્વ કે સામાન્યમાં ગુણના લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી

જ્યાં જ્યાં સમવાયસમ્બન્ધથી દ્રવ્યત્વ છે ત્યાં ત્યાં સમવાયસમ્બન્ધથી સત્તાવાન પદાર્થ છે. તેથી સત્તા દ્રવ્યત્વવ્યાપકતાવચ્છેદક જાતિ બને જે દ્રવ્યમાં હોવાથી અતિવ્યાપ્તિ આવે. માટે સત્તાભિન્નત્વ જાતિનું વિશેષણ કહ્યું છે

(કા.) સ્વપં રસ સ્પર્શગંધો પરત્વમપરત્વકમ્ ॥૮૬॥

દ્રવત્વ સ્નેહવેગાશ્ચ મતા મૂર્તગુણા અમી ।

ધર્માધર્મો ભાવના ચ શબ્દો બુદ્ધ્યાદયોઽપિ ચ ॥૮૭॥

એતેઽમૂર્તગુણા. સર્વે વિદ્વદ્ધિ. પરિકીર્તિતા ।

સજ્જ્યાદયો વિભાગાન્તા ઝમ્બયેષા ગુણા મતા ॥૮૮॥

સયોગશ્ચ વિભાગશ્ચ સજ્જ્યા દ્વિત્વાદિકાસ્તથા ।

વિપૃથવત્વાદયસ્તદ્વદેતેઽન્તેકાશ્રિતા ગુણા ॥૮૯॥

અત શેષગુણા સર્વે મતા એકૈકવૃત્તય ।

બુદ્ધ્યાદિષદ્કં સ્પર્શાન્તા સ્નેહ. સાંસિદ્ધિકો દ્રવ ॥૯૦॥

અદૃષ્ટભાવનાશબ્દા અમી વૈશેષિકા ગુણા ।

સજ્જ્યાદિરપરત્વાન્તો દ્રવોઽસાસિદ્ધિકસ્તથા ॥૯૧॥

ગુરુત્વવેગો સામાન્યગુણા એ પ્રકીર્તિતા ।

(મુ.) રૂપમિતિ । વેગા इति । વેગેન સ્થિતિસ્થાપકોઽપ્યુપલક્ષણીયઃ । મૂર્તગુણા इति । 'અમૂર્તેષુ ન વર્તન્ત' इत्यर्थः । લક્ષણન્તુ તાવદન્યાન્યત્વં, એવમગ્રેઽપિ । અમૂર્તગુણા इति, 'મૂર્તેષુ ન વર્તન્ત' इत्यर्थः । ઝમયેષામિતિ મૂર્તામૂર્તગુણા इत्यर्थः ॥૮૬॥૮૭॥૮૮॥ અનેકાશ્રિતા इति, સંયોગવિભાગદ્વિત્વાદીનિ દ્વિવૃત્તીનિ, ત્રિત્વચતુષ્ટ્વાદિકં ત્રિચતુરાદિવૃત્તીતિ બોધ્યમ્ ॥૮૯॥ અત इति, રૂપરસગન્ધસ્પર્શકૃત્વપરિમાણૈકપૃથક્ત્વપરત્વાપરત્વબુદ્ધિસુખદુઃસ્વેચ્છાદ્વેષપ્રયત્નગુરુત્વદ્રવત્વસ્નેહસંસ્કારાદૃષ્ટગન્ધા इत्यर्थः । બુદ્ધિચાદીતિ બુદ્ધિસુખદુઃસ્વેચ્છાદ્વેષપ્રયત્ના इत्यर्थः । સ્પર્શાન્તાઃ રૂપરસગન્ધસ્પર્શા इत्यर्थઃ । દ્રવો દ્રવત્વમ્ । વૈશેષિકાઃ વિશેષા એવ વૈશેષિકાઃ, સ્વાર્થે ઠક્, વિશેષગુણા इत्यर्थઃ । સદ્ભવેતિ, સદ્ભવાપરિમાણપૃથક્ત્વસંયોગવિભાગપરત્વાપરત્વાનીત્યર્થઃ ॥૯૦-૯૧॥

★ ગુણોનું સાધર્મ્ય ★

(કા.) મૂર્તગુણો :- રૂપ, રસ, સ્પર્શ, ગન્ધ, પરત્વ, અપરત્વ, દ્રવત્વ, સ્નેહ અને વેગ. આ મૂર્તગુણો કહેવાયા છે.

(મુ.) વેગના ઉપલક્ષણથી સ્થિતિસ્થાપકનો પણ મૂર્તગુણોમાં સમાવેશ જાણવો. (શંકા : મૂર્તગુણત્વ એટલે બે મૂર્તવૃત્તિગુણત્વ એવો અર્થ હોય તો એ સંખ્યા વગેરેમાં અતિવ્યાપ્ત થાય છે.)

(૧) સમાધાન : મૂર્તગુણ એટલે અમૂર્તમાં ન રહેનારા ગુણો એવો અર્થ જાણવો. અર્થાત્ રૂપ વગેરે ગુણોનું અમૂર્તઅવૃત્તિગુણત્વ એ સાધર્મ્ય જાણવું. મૂર્તગુણોનું લક્ષણ તો તાવદન્યાન્યત્વ જ જાણવું. અને એ પ્રમાણે આગળ અમૂર્તગુણો વગેરે દરેકનું લક્ષણ જાણવું.

અમૂર્તગુણો :- ધર્મ, અધર્મ, ભાવના, શબ્દ, બુદ્ધિ, સુખ, દુઃખ, ઈચ્છા, વ્દેષ અને યત્ન... આ બધા, વિદ્વાનો વડે અમૂર્તગુણો કહેવાયા છે.

[શંકા :- ધર્મ-અધર્મ વગેરેને અમૂર્તગુણ કહ્યા છે. પણ અમૂર્તગુણત્વ તો સંખ્યા વગેરેમાં પણ અતિવ્યાપ્ત છે.]

(૨) સમાધાન :- ધર્મ-અધર્મ વગેરે અમૂર્તગુણો છે એનો અર્થ મૂર્તમાં ન રહેનારા ગુણો છે એવો જાણવો. મૂર્તામૂર્તગુણો - સંખ્યા, પરિમાણ, પૃથક્ત્વ, સંયોગ અને વિભાગ... આ ઉભયના ગુણો છે. (ઝમયેષાં = સંખ્યા વગેરે મૂર્ત-અમૂર્ત બંનેના ગુણો છે.)

અનેકાશ્રિતગુણો : સંયોગ, વિભાગ, દ્વિત્વાદિ સંખ્યા અને દ્વિપૃથક્ત્વાદિ... આ સિવાયના શેષ સર્વ ગુણો એક-એકમાં વૃત્તિ છે.

સંયોગ, વિભાગ, દિત્વ વગેરે બે દ્રવ્યમાં રહેનારા ગુણો છે જ્યારે ત્રિત્વ, ચતુષ્ટવ વગેરે ત્રણ-ચાર વગેરે દ્રવ્યમાં રહેનારા ગુણો છે.

અતઃ શેષગુણાઃ = રૂપ, રસ, ગન્ધ, સ્પર્શ, એકત્વ, પરિમાણ, એકપૃથક્ત્વ, પરત્વ, અપરત્વ, બુદ્ધિ, સુખ, દુઃખ, ઈચ્છા, વેષ, પ્રયત્ન, ગુરુત્વ, દ્રવત્વ, સ્નેહ, સંસ્કાર, અદૃષ્ટ અને શબ્દ આ શેષગુણો તરીકે જાણવા. (આ બધા એક-એક આશ્રયમાં રહેનારા ગુણો છે.)

વૈશેષિક ગુણો :- બુદ્ધિ, સુખ, દુઃખ, ઈચ્છા, વ્દેષ, પ્રયત્ન, રૂપ, રસ, ગન્ધ, સ્પર્શ, સ્નેહ, સાંસિદ્ધિકદ્રવત્વ, અદૃષ્ટ, ભાવના અને શબ્દ.

સામાન્ય ગુણો :- સંખ્યા, પરિમાણ, પૃથક્ત્વ, સંયોગ, વિભાગ, પરત્વ, અપરત્વ, અસાંસિદ્ધિકદ્રવત્વ, ગુરુત્વ અને વેગ.

સ્પર્શાન્તા એટલે રૂપ, રસ, ગન્ધ, સ્પર્શ. દ્રવ = દ્રવત્વ. 'વેશેષિક' શબ્દ 'વિશેષ' શબ્દને સ્વાર્થમાં ઠક્ પ્રત્યય લાગીને બન્યો છે. સંખ્યાદિ-અપરત્વાન્તગુણો = સંખ્યા, પરિમાણ, પૃથક્ત્વ, સંયોગ, વિભાગ, પરત્વ અને અપરત્વ. ॥૮૬॥૮૭॥૮૮॥૮૯॥૯૦॥૯૧॥

(કા.) સંજ્ઞાદિરપરત્વાન્તો દ્રવત્વં સ્નેહ એવ ચ ॥૯૨॥

એતે તુ વ્દીન્દ્રિયગ્રાહ્યા અથ સ્પર્શાન્તશબ્દકા. ।

બાહ્યૈર્કેકેન્દ્રિયગ્રાહ્યા ગુરુત્વાદષ્ટભાવનાઃ ॥૯૩॥

અતીન્દ્રિયા વિભૂનાં તુ યે સ્યુર્વૈશેષિકા ગુણાઃ ।

અકારણગુણોત્પન્ના એતે તુ પરિકીર્તિતા. ॥૯૪॥

અપાકજાસ્તુ સ્પર્શાન્તા દ્રવત્વં ચ તથાવિદ્યમ્ ।

સ્નેહવેગગુરુત્વૈકપૃથક્ત્વપરિમાણકમ્ ॥૯૫॥

સ્થિતિસ્થાપકા ઇત્યેતે સ્યુઃ કારણગુણોદ્ભવાઃ ।

સયોગશ્ચ વિભાગશ્ચ વેગશ્ચૈતે તુ કર્મજાઃ ॥૯૬॥

(મુ.) દ્વીન્દ્રિયેતિ ચક્ષુષા ત્વચાપિ ગ્રહણયોગ્યત્વાત્ । ગ્રહ્ણેતિ રૂપાદીનાં ચક્ષુરાદિગ્રાહ્યત્વાત્ । અતીન્દ્રિયા ઇતિ, લૌકિકપ્રત્યક્ષાવિષયજાતિમન્ત્વ ઇત્યર્થઃ । વિભૂનામિતિ બુદ્ધિસુસ્વદુઃસ્વેચ્છાદ્રેષ્યપ્રયત્ન-ધર્માધર્મભાવનાશબ્દા ઇત્યર્થઃ । અકારણેતિ કારણગુણેન કાર્યે યે ગુણા ઉત્પાદ્યન્તે તે કારણગુણપૂર્વકા રૂપાદયો વક્ષ્યન્તે, બુદ્ધચાદયસ્તુ ન તાદૃશાઃ, આત્માદેઃ કારણાભાવાત્ ॥૯૨॥૯૩॥૯૪॥ અપાકજાસ્તિ-તિ - પાકજરૂપાદીનાં કારણગુણપૂર્વકત્વાભાવાદપાકજા ઇત્યુક્તમ્ । તથાવિદ્યં = અપાકજમ્ । તથૈક-ત્વમપિ બોધ્યમ્ । સયોગશ્ચેતિ કર્મજન્યત્વં યદપિ ન સાધર્મ્યં, ઘટાદાવતિવ્યાપ્તેઃ, સંયોગજસંયોગેડવ્યાપ્તેશ્ચ, તથાપિ કર્મજન્યવૃત્તિગુણત્વવ્યાપ્યજાતિમત્ત્વં બોધ્યમ્ । એવમન્યત્રાણ્યૂત્તમ્ ॥૯૫॥૯૬॥

(કા.) વ્દીન્દ્રિયગ્રાહ્યગુણો- સંખ્યા, પરિમાણ, પૃથક્ત્વ, સંયોગ, વિભાગ, પરત્વ, અપરત્વ, દ્રવત્વ, સ્નેહ વગેરે...

(મુ.) આ બધા ચક્ષુષી અને ત્વચાથી ગ્રાહ્ય હોવાથી દ્વીન્દ્રિયગ્રાહ્ય છે.

(કા.) એકેન્દ્રિયગ્રાહ્યગુણો - રૂપ, રસ, ગન્ધ, સ્પર્શ, શબ્દ.

અતીન્દ્રિયગુણો :- ગુરુત્વ, અદૃષ્ટ, અને ભાવના.

(મુ.) રૂપ વગેરે ચક્ષુ આદિથી ગ્રાહ્ય હોવાથી બાહ્ય એક-એક ઈન્દ્રિય ગ્રાહ્ય છે. તથા ગુરુત્વ વગેરે અતીન્દ્રિય છે, એટલે કે લૌકિકપ્રત્યક્ષનો અવિષય એવી ગુણવૃત્તિ જાતિવાળા છે.

અકારણગુણો :- વિભુપદાર્થના વિશેષગુણો - બુદ્ધિ, સુખ, દુઃખ, ઈચ્છા, વ્દેષ, પ્રયત્ન, ધર્મ, અધર્મ, ભાવના અને શબ્દ.

(મુ.) સમવાયિકારણના ગુણોથી કાર્યમાં જે ગુણો ઉત્પન્ન થાય છે તે કારણગુણપૂર્વક કહેવાય છે, જે આગળ રૂપ વગેરે કહેવાયે. (તન્તુના રૂપથી પટમાં ઉત્પન્ન થયેલું રૂપ વગેરે.) બુદ્ધિ વગેરે ગુણો આવા કારણગુણપૂર્વક નથી. કારણ કે આત્મા વગેરેનું કારણ જ ન હોવાથી એના ગુણો કારણના ગુણોથી ઉત્પન્ન થયા ન જ હોય એ સ્પષ્ટ છે.

સ્વાશ્રયસમવાયિસમવેતગુણાડજન્યગુણત્વમકારણગુણપૂર્વકગુણત્વમ્ ॥૯૨॥૯૩॥૯૪॥

(કા.) કારણગુણો - અપાકજ રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, સાંસિદ્ધિક દ્રવત્વ, એકત્વ, ર્નેહ, વેગ, ગુરુત્વ, એકપૃથક્ત્વ, પરિમાણ, સ્થિતિસ્થાપક.

(મુ.) પાકજ રૂપ વગેરે કારણગુણપૂર્વક ન હોવાના કારણે અહીં અપાકજરૂપ વગેરે કહ્યા છે. (દ્રવત્વ પણ) તથાવિધ = અપાકજ જાણવું. એમ એકત્વ પણ કારણગુણપૂર્વક જાણવું.

(કા.) કર્મજ ગુણો :- સંયોગ, વિભાગ અને વેગ. આ કર્મજન્ય ગુણો છે.

(મુ.) જો કે કર્મજન્યત્વ એ આ ત્રણનું સાધર્મ્ય નથી, કારણ કે ઘટાદિમાં અતિવ્યાપ્ત છે અને સંયોગજન્યસંયોગમાં અવ્યાપ્ત છે, તો પણ કર્મજન્ય (પદાર્થ)માં રહેલ જે ગુણત્વવ્યાપ્યજાતિ તદ્વત્ત્વ એ સાધર્મ્ય જાણવું. આ જ રીતે અન્ય સાધર્મ્યો અંગે પણ વિચારી લેવું. ॥૯૫॥૯૬॥

(કા) સ્પર્શાન્તપરિમાણૈકપૃથક્ત્વસ્નેહશબ્દકે ।
ભવેદસમવાયિત્વમથ વૈશેષિકે ગુણે ॥૯૭॥
આત્મનઃ સ્યાન્નિમિત્તત્વમુષ્ણસ્પર્શગુરુત્વયોઃ ।
વેગેઽપિ ચ દ્રવત્ત્વે ચ સંયોગાદિદ્વયે તથા ॥૯૮॥
દ્વિઘૈવ કારણત્વં સ્યાદથ પ્રાદેશિકો ભવેત્ ।
વૈશેષિકો વિભુગુણઃ સયોગાદિદ્વય તથા ॥૯૯॥

(મુ.) પૃથક્ત્વેત્યત્ર ત્વપ્રત્યયસ્ય પ્રત્યેકમન્વયાદેકત્વં પૃથક્ત્વં ચ ગ્રાહ્યમ્ । પૃથક્ત્વપદેન ચૈકપૃથક્ત્વમ્ । ભવેદસમવાયિત્વમિતિ ઘટાદિરૂપરસગન્ધસ્પર્શાઃ કપાલાદિરૂપરસગન્ધસ્પર્શૈભ્યો ભવન્તિ, एवं कपालादिपरिमाणादीनां घटादिपरिमाणाद्यसमवायिकारणत्वं, शब्दस्यापि द्वितीयशब्दं प्रति, एवं स्थिति-स्थापकैकपृथक्त्वयोरपि ज्ञेयम् । નિમિત્તત્વમિતિ - બુદ્ધ્યાદીનામિચ્છાદિનિમિત્તત્વાદિતિ ભાવઃ । દ્વિઘૈવેતિ અસમવાયિકારણત્વં નિમિત્તકારણત્વચ્ચ । તથા હિ - ઉષ્ણસ્પર્શ ઉષ્ણસ્પર્શસ્યાસમવાયિકારણં પાકજે નિમિત્તમ્ । ગુરુત્વં ગુરુત્વપતનયોરસમવાયિકારણમભિઘાતે નિમિત્તમ્ । વેગો વેગસ્પન્દયોરસમવાયી અભિઘાતે નિમિત્તમ્ । દ્રવત્વં દ્રવત્વસ્યન્દનયોરસમવાયિ સંગ્રહે નિમિત્તમ્ । ભેરીદળસંયોગઃ શબ્દે નિમિત્તં ભેર્યાકાશસંયોગેઽસમવાયી । વંશદલદ્વયવિભાગઃ શબ્દે નિમિત્તં વંશદલાકાશવિભાગેઽસમવાયીતિ । પ્રાદેશિકઃ = અવ્યાપ્યવૃત્તિઃ ॥૯૭॥૯૮॥૯૯॥

(કા.) અસમવાયિકારણ - સ્પર્શાન્ત (ગુણો) = રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, પરિમાણ, એકત્વ, એકપૃથક્ત્વ, ર્નેહ અને શબ્દ.

(મુ.) પૃથક્ત્વમાં રહેલ ત્વપ્રત્યયનો પ્રત્યેકમાં અન્વય હોવાથી એકત્વ અને પૃથક્ત્વ એ બન્નેનો (અસમવાયિકારણ તરીકે) સમાવેશ જાણવો. એમાં પૃથક્ત્વપદથી એકપૃથક્ત્વ જાણવું. ઘટાદિના રૂપ-રસ-ગન્ધ-સ્પર્શ કપાલાદિના રૂપ-રસ-ગન્ધ-સ્પર્શથી ઉત્પન્ન થાય છે. માટે (કપાલાદિના) રૂપાદિ અસમ. કારણ છે. એમ કપાલાદિનું પરિમાણ વગેરે ઘટાદિના પરિમાણ વગેરેનું અસમવાયિકારણ બને છે. એમ શબ્દ પણ દ્વિતીયશબ્દનું અસમ. કારણ બને છે. (પ્રથમશબ્દ અભિઘાતસંયોગથી ઉત્પન્ન થાય છે. પછી વીચિતરંગન્યાયે જે દ્વિતીયાદિ શબ્દો ઉત્પન્ન થાય છે તેના પ્રત્યે પ્રથમાદિ શબ્દો અસમ. કારણ છે.) એમ સ્થિતિસ્થાપક અને એકપૃથક્ત્વને પણ અસમ. કારણ જાણવા.

(કા.) નિમિત્તકારણ :- આત્માના વિશેષગુણો (બુદ્ધિ, સુખ, દુઃખ, ઈચ્છા, વ્દેષ, પ્રયત્ન, ધર્માધર્મ અને ભાવના) નિમિત્તકારણ છે.

(મુ.) બુદ્ધિ વગેરે ઇચ્છા વગેરેના નિમિત્તકારણ છે. (પાણ અસમ કારણ નથી.)

(કા.) દ્વિધાકારણતા :- ઉપાસપર્શ, ગુરુત્વ, વેગ, દ્રવત્વ, સંયોગ અને વિભાગમાં અસમ. કારણતા અને નિમિત્તકારણતા હોય છે.

(મુ.) દ્વિધાકારણતા = અસમ કારણતા અને નિમિત્તકારણતા, અવયવગત ઉપાસપર્શ અવયવિગત ઉપાસપર્શ પ્રત્યે અસમ કારણ અને પાકળ રૂપાદિ પ્રત્યે નિમિત્ત કારણ છે. ગુરુત્વ (અવયવિગત) ગુરુત્વ અને પતનનું અસમ.કારણ છે, અભિધાતસંયોગ પ્રત્યે નિમિત્ત. (ગુરુત્વ પ્રત્યે કારણીકાર્યપ્રત્યાસતિથી અને પતન પ્રત્યે કાર્યકાર્યપ્રત્યાસતિથી ગુરુત્વ એ અસમ.કારણ છે એમ જાણવું.) વેગ વેગનું અને સ્પન્દનનું અસમ.કારણ છે તથા અભિધાતસંયોગનું નિમિત્ત. દ્રવત્વ દ્રવત્વ અને સ્પન્દનનું અસમ.કારણ છે. તથા સંગ્રહનું નિમિત્ત. ભેરી અને દંડનો સંયોગ શબ્દ પ્રત્યે નિમિત્ત કારણ છે. તથા ભેરી અને આકાશના સંયોગ પ્રત્યે અસમ. એમ વશદલદ્વયવિભાગ શબ્દ પ્રત્યે નિમિત્ત કારણ છે અને વંશદલાકાશવિભાગ પ્રત્યે અસમ.કા.

[અહીં ક્યાંક મેયાંકાશસંયોગો અને વંશદલાકાશવિભાગો એમ પ્રથમાન્ત પ્રયોગ મળે છે. તો એ વખતે શબ્દ પ્રત્યે ભેરી-દંડસંયોગ નિમિત્તકારણ છે અને ભેરી-આકાશસંયોગ અસમ.કા. છે, તથા શબ્દ પ્રત્યે વંશ-દલદ્વયવિભાગ એ નિમિત્તકારણ છે અને વંશદલ-આકાશવિભાગ અસમ.કા. - એવો અર્થ જાણવો.]

(કા.) પ્રાદેશિક ગુણો :- વિભુના વિશેષગુણો = શબ્દ, જ્ઞાન, સ્પૃષ્, દુઃખ, ઈચ્છા, વ્દેષ, પ્રયત્ન, ધર્માધર્મ તેમજ સંયોગ અને વિભાગ પ્રાદેશિક ગુણો છે. પ્રાદેશિકગુણ = અત્યાપ્યવૃત્તિ ગુણ.

(કા) चक्षुर्बाह्य भवेद्रूपं द्रव्यादेरुपलम्भकम् ।

चक्षुषः सहकारि रस्याच्छुक्लादिकमलोकधा ॥१००॥

(મુ.) ચક્ષુરિતિ । રૂપત્વજાતિસ્તુ પ્રત્યક્ષસિદ્ધા । રૂપશબ્દોલ્લેખની પ્રતીતિર્નાસ્તીતિ ચેત્ ? માસ્તુ રૂપશબ્દપ્રયોગઃ, તથાપિ નીલપીતાદિષ્વનુગતજાતિવિશેષોઽનુભવસિદ્ધ એવ । રૂપશબ્દપ્રયોગેઽપિ નીલો વર્ણઃ પીતો વર્ણઃઈતિ વર્ણવિશેષોલ્લેખિની પ્રતીતિરસ્ત્યેવ । એવં નીલત્વાદિકમપિ પ્રત્યક્ષસિદ્ધમ્ । ન ચૈકૈકા એવ નીલરૂપાદિવ્યક્તય ઇત્યેકવ્યક્તિવૃત્તિત્વાન્નીલત્વાદિકં ન જાતિરિતિ વાચ્યમ્, નીલો નદ્ય રક્ત ઉત્પન્ન ઇત્યાદિપ્રતીતેર્નીલાદેરુત્પાદવિનાશશાલિતયા નાનાત્વાત્ । અન્યથા એકનીલનાશો જગદનીલતામાપયેત । ન ચ નીલસમવાયરક્તસમવાયયોરેવોત્પાદવિનાશવિષયકોઽસૌ પ્રત્યય ઇતિ વાચ્યમ્, પ્રતીત્યા સમવા-યાનુલ્લેખાત્ । ન ચ સ એવાયં નીલ ઇતિ પ્રત્યક્ષવલાલ્લાધવાચૈક્યમિતિ વાચ્યમ્, પ્રત્યક્ષસ્ય તજ્જાતીય-વિષયત્વાત્ સૈવેયં ગુર્જરીતિવત્ । લાઘવં તુ પ્રત્યક્ષવાધિતમ્ । અન્યથા ઘટાદીનામપ્યૈક્યપ્રસન્નાત્ । ઉત્પાદવિનાશબુદ્ધેઃ સમવાયાલમ્બનત્વાપત્તેરિતિ । એતેન રસાદિકમપિ વ્યાખ્યાતમ્ ।

★ રૂપ નિરૂપણ ★

(કા.) રૂપ ચક્ષુગ્રાહ્ય છે અને દ્રવ્યાદિનું ઉપલભ્મક છે. એ ચક્ષુનું સહકારી છે અને શુક્લાદિ અનેકવિધ છે.

(મુ.) રૂપત્વજાતિ તો પ્રત્યક્ષસિદ્ધ છે.

થંકા :- (ઈદં રૂપં એમ) રૂપ શબ્દનો ઉલ્લેખ કરતી પ્રતીતિ તો થતી નથી (તો રૂપત્વેન પ્રત્યક્ષસિદ્ધ શી રીતે કહેવાય ?)

સમાધાન :- ‘રૂપ’ શબ્દનો પ્રયોગ ભલે નથી થતો, પણ નીલ પીત વગેરે વર્ણમાં અનુગત જાતિવિશેષ

છે એ અનુભવસિદ્ધ છે જ. (અર્થાત્ રૂપ એવી પ્રતીતિ ન હોવા છતાં) નીલો વર્ણઃ, પીતો વર્ણઃ વગેરે રૂપે વર્ણવિશેષનો ઉલ્લેખ કરતી પ્રતીતિ તો થાય છે જ. (એટલે એ બધામાં રહેલી વર્ણત્વ જાતિ તો પ્રત્યક્ષસિદ્ધ છે જ. આ વર્ણત્વ એ જ રૂપત્વ છે. માટે રૂપત્વ જાતિ પ્રત્યક્ષસિદ્ધ છે જ. એમ इदं नीलम् વગેરે પ્રતીતિથી) નીલત્વાદિ જાતિ પણ પ્રત્યક્ષસિદ્ધ જાણવી.

શંકા :- જેમ બધા ઘડામાં અર્ચ ઘટઃ, અર્ચ ઘટઃ એવી બુદ્ધિ હોવા છતાં ઘટત્વ એક જ છે એમ બધા નીલવાનમાં અર્ચ નીલઃ, અર્ચ નીલઃ એવી બુદ્ધિ હોવા છતાં નીલવર્ણ એક જ છે. તેથી નીલરૂપ, પીતરૂપ વગેરે એક એક જ વ્યક્તિ છે. માટે એકવ્યક્તિવૃત્તિ હોવાથી નીલત્વાદિ જાતિ જ નથી.

સમાધાન :- (ઘટાદિને પાક આપવા પર) નીલો નટઃ, રક્ત ઉત્પન્નઃ ઈત્યાદિ પ્રતીતિ થાય છે એનાથી જાણાય છે કે નીલાદિ વર્ણ ઉત્પાદ-વિનાશશાળી હોવાના કારણે અનેક છે. અન્યથા (= જે નીલવર્ણ એક જ માનવામાં આવે તો) એકનો = (ઘડાને પાક આપવા પર એનો) નીલવર્ણનો નાશ થવા પર આખા જગત્માંથી નીલવર્ણનો અભાવ થઈ જવાની આપત્તિ આવે. (જે યોગ્ય નથી, કારણ કે ઘટનીલો નટઃ, પટનીલો વર્તે... એવી પ્રતીતિ થાય છે.)

શંકા :- નીલસમવાયનો નાશ અને રક્તસમવાયની ઉત્પત્તિને જ વિષય કરનારી એ (નીલો નટઃ, રક્ત ઉત્પન્નઃ) પ્રતીતિ છે.

સમાધાન :- આવું ન કહેવું, કારણ કે એ પ્રતીતિમાં ક્યાંય સમવાયનો ઉલ્લેખ નથી.

શંકા :- સ एवायં નીલઃ એવા પ્રત્યક્ષથી અને લાઘવ યતું હોવાથી નીલવ્યક્તિ એક જ છે એમ નિશ્ચિત થાય છે.

સમાધાન :- ઉક્ત પ્રત્યક્ષ સૈવેયં ગુર્જરી પ્રતીતિની જેમ તજજાતીયવિષયક છે, (એક વ્યક્તિવિષયક નથી). લાઘવ તો પ્રત્યક્ષબાધિત છે. અન્યથા, ઘટાદિ પણ એક જ માનવાની આપત્તિ આવે. અને ઉત્પાદવિનાશબુદ્ધિ સમવાયવિષયક બની જવાની આપત્તિ આવે. આનાથી રસાદિની વ્યાખ્યા પણ થઈ ગયેલી જાણવી.

(વિ.) (૧) [નિત્ય-એક સમવાયને ન સ્વીકારનારા અનેક સમવાયવાદી શંકા કરે છે. શંકા] નીલો નટઃ પ્રતીતિ નીલનાશવિષયક નથી, પણ નીલસમવાયનાશવિષયક છે એમ રક્ત ઉત્પન્નઃ પ્રતીતિ રક્તોત્પાદવિષયક નથી, પણ રક્તસમવાયોત્પાદવિષયક છે. એટલે નીલનો નાશ કે રક્તની ઉત્પત્તિ છે જ નહીં. તેથી નીલ અને રક્ત બન્ને નિત્ય - એક - એક હોવા સિદ્ધ થઈ શકે છે.

સમાધાન - ઉક્ત પ્રતીતિઓમા સમવાયનો ઉલ્લેખ જ થતો નથી, તો એ સમવાયના નાશ કે ઉત્પાદને જણાવે છે એમ માની શકાય નહીં.

શંકા - તન્નીલ અને એતન્નીલના ઐક્યને જણાવનારી સ एवायં નીલઃ એવી પ્રત્યભિજ્ઞા તથા લાઘવબળે નીલવર્ણને એક જ માનવો જોઈએ. [નીલો નટઃ વગેરેમા સમવાયનો અનુલેખ હોવા છતાં સમવાયનાશથી એની સંગતિ થઈ શકે છે. જેમ ઘટાપસરણ બાદ પુનર્ઘટાનયનકાળે ઘટાભાવો નટઃ એવી પ્રતીતિ જે થાય છે એના વિષય તરીકે તમે ઘટાભાવનો નાશ નથી માનતા, પણ જેનો ઉલ્લેખ નથી થયો એવા પણ (ઘટાભાવના) સમ્બન્ધનો જ નાશ માનો છો. એમ પ્રસ્તુતમાં પણ સમવાયસંબંધનો જ નાશ માની શકાય છે]

સમાધાન :- ઉક્ત પ્રત્યભિજ્ઞા તન્નીલ અને એતન્નીલના ઐક્યને જણાવતી નથી પણ એ બેના એકજાતીયત્વને જણાવે છે. જેમ કે સૈવેય ગુર્જરી પ્રતીતિ. (ગુર્જરી = ગુજરાતમાં થતી કોઈ ચોક્કસ ઔષધિ અથવા ગુજરાતના નારી) પહેલા જોયેલી ગુર્જરી કરતાં ભિન્ન ગુર્જરીને જોવા છતાં આવી પ્રત્યભિજ્ઞા જે થાય છે એ એકવ્યક્તિવિષયક નથી પણ એકજાતિવિષયક છે એમ પ્રસ્તુતમા જણાવું. આવું ન માનતા

એક નીલવ્યક્તિવિષયક જ એ એ માનવામાં આવે તો નીલવર્ણમાં તારતમ્ય જે જણાય છે તે અસંગત બની જાય.

વળી, લાઘવ તો પ્રત્યક્ષબાધિત છે. કારણ કે ઘટનીલો નટઃ પટનીલો વર્તે વગેરે પ્રત્યક્ષ નીલવર્ણના એકત્વને બાધિત જણાવે જ છે. પ્રત્યક્ષથી બાધિત હોવા છતાં પણ જે લાઘવની લાલચથી એકત્વ માનવાનું હોય તો તો ઘટાદિ પણ (ભલે ને પ્રત્યક્ષથી જ ઘટો નટઃ, ઘટ ઉત્પન્નઃ એમ જણાતું હોય, એક માનવામાં લાઘવ થાય છે ને, માટે) લાઘવથી એક જ માનવાની આપત્તિ આવશે. અને ઘટો નટઃ, ઘટ ઉત્પન્નઃ વગેરે બુદ્ધિ તો સમવાયના નાશવિષયક કે ઉત્પત્તિવિષયક છે એમ માનવાની આપત્તિ આવે. એટલે ઘટો નટઃ ની જેમ નીલો નટઃ પ્રતીતિ પણ નીલપ્રતિયોગિકનાશવિષયક જ માનવી આવશ્યક હોવાથી નીલવર્ણ એક વ્યક્તિ નથી એ સિદ્ધ થાય છે. (અને તેથી નીલત્વાદિ જાતિ સિદ્ધ થઈ જાય છે.) આ જ રીતે રસત્વાદિ અને મધુરત્વાદિ જાતિની સિદ્ધિ જાણવી.

ચક્રુગ્રાહ્યમિતિ । 'ચક્રુગ્રાહ્યવિશેષગુણત્વમિત્યર્થઃ । 'એવમગ્રેડપિ । દ્રવ્યાદેરિતિ ઉપલમ્બકમુપલબ્ધિકારણમ્ । इदमेव विवृणोति । चक्षुष इति । द्रव्यगुणकर्मसामान्यानां चाक्षुषप्रत्यक्षं प्रति उद्भूतरूपं कारणम् । शुक्लादिकमनेकधेति । तच्च रूपं शुक्लनीलपीतरक्तहरितकपिशकर्वुरादिभेदादनेकप्रकारकं भवति । ननु कयं कर्वुरमतिरिक्तं रूपं भवति ? 'इत्थं - नीलपीताद्यवयवारब्धोऽवयवी न तावन्निरूपोऽप्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात् । नापि व्याप्यवृत्तिनीलादिरूपमुत्पद्यते, पीतावच्छेदेनापि नीलोपलब्धिप्रसङ्गात् । नाप्यव्याप्यवृत्तिनीलादિકमुत्पद्यते, व्याप्यवृत्तिजातीयगुणानामव्याप्यवृत्तित्वे विरोधात् । तस्मान्नानाजातीयरूपैरवयविनि विजातीयं चित्रं रूपमारभ्यते । 'अत एवैकं चित्ररूपमित्यनुभवोऽपि, 'नानारूपकल्पने गौरवात् । 'इत्थञ्च नीलादीनां पीताद्यारम्भे प्रतिबन्धकत्वकल्पनादवयविनि न पीताद्युत्पत्तिः । एतेन स्पर्शोऽपि व्याख्यातः ।

(મુ.) ^૧ચક્રુગ્રાહ્યત્વનો અર્થ ચક્રુગ્રાહ્યવિશેષગુણત્વ કરવો. ^૨આ જ પ્રમાણે આગળ પણ જાણવું. દ્રવ્યાદિનું ઉપલંબક છે એટલે કે ઉપલબ્ધિનું કારણ છે. ચક્ષુષઃ વગેરે દ્વારા આનું જ વિવરણ કર્યું છે. દ્રવ્ય-ગુણ-કર્મ અને સામાન્યતા ચાક્ષુષ પ્રત્યક્ષ પ્રત્યે ઉદ્ભૂતરૂપ એ સહકારી કારણ છે. એ રૂપ શુક્લ, નીલ, પીત, રક્ત, હરિત, કપિશ, કર્બુર વગેરે ભેદે અનેક પ્રકારનું હોય છે.

શંકા :- કર્બુર (= કાબરચીતરું) રૂપ અતિરિક્ત થી રીતે છે ?

સમાધાન :- ^૩આ રીતે - નીલ-પીત વગેરે અવયવોથી આરબ્ધ અવયવી નીરૂપ તો ન જ હોય, કારણ કે અપ્રત્યક્ષ થઈ જવાની આપત્તિ આવે. વળી, વ્યાપ્યવૃત્તિનીલાદિ રૂપ ઉત્પન્ન થાય છે એવું પણ નથી. કારણ કે તો પછી પીળા ભાગમાં પણ નીલવર્ણની ઉપલબ્ધિ થાય. અવ્યાપ્યવૃત્તિ નીલાદિ ઉત્પન્ન થાય છે એવું પણ નથી, કારણકે વ્યાપ્યવૃત્તિજાતીયગુણ અવ્યાપ્યવૃત્તિ હોવામાં વિરોધ છે. તેથી વિવિધ જાતિવાળા રૂપોથી અવયવીમાં વિજાતીય એવું ચિત્ર રૂપ ઉત્પન્ન થાય છે એમ મનાય છે. તેથી જ 'એક કાબરચીતરું રૂપ' એવો અનુભવ પણ થાય છે, "જુદા જુદા અનેક રૂપ કલ્પવામાં ગૌરવ છે. 'આમ નીલાદિવર્ણો પીતાદિવર્ણની ઉત્પત્તિ માટે પ્રતિબન્ધક છે એવી કલ્પના થઈ શકતી હોવાથી પીતાદિવર્ણની ઉત્પત્તિ થતી નથી. આનાથી સ્પર્શની પણ વ્યાખ્યા થઈ ગયેલી જાણવી.

(વિ.) [શંકા :- ચક્રુગ્રાહ્યત્વ રૂપત્વં આવું લક્ષણ સયોગાદિમાં અતિવ્યાપ્ત છે.]

(૧) સમાધાન :- ચક્રુગ્રાહ્યવિશેષગુણત્વં રૂપત્વં આવો પરિષ્કાર જાણવો. આમાં વિશેષગુણત્વ = વિલક્ષણગુણત્વ = ચક્રુભિન્નાગ્રાહ્યત્વ.

તેથી વાસ્તવિકલક્ષણ આ થશે. ચક્ષુર્મિત્રાગ્રાહ્યત્વે સતિ ચક્ષુર્ગ્રાહ્યત્વે સતિ ગુણત્વમ્.

[શંકા :- તો પણ પ્રભા-ભિત્તિસયોગમા અતિવ્યાપ્તિ.

સમાધાન :- ચક્ષુર્મિત્રાગ્રાહ્યા ચક્ષુર્ગ્રાહ્યા યા ગુણત્વવ્યાપ્યા જાતિસ્તદ્રત્ત્વમ્ આવું લક્ષણ કરવાથી એનું વારણ થઈ જશે. સંયોગત્વ ત્વગિન્દ્રિયગ્રાહ્ય પણ છે.]

(૨) આ જ પ્રમાણે રસ-સ્પર્શના લક્ષણમાં પણ જાણવું.

(૩) થોડા નીલ, થોડા પીત વગેરે તન્તુઓથી જે પટ બનાવવામાં આવે એને રૂપવાન્ માનવો કે નીરૂપ ? જો નીરૂપ માનવામાં આવે તો એ પટનું પ્રત્યક્ષ જ ન થઈ શકે કારણ કે દ્રવ્યચાક્ષુષ પ્રત્યે ઉદ્ભૂતરૂપ સમવાયસંબધથી કારણ છે. પણ એનું પ્રત્યક્ષ થાય છે એ અનુભવસિદ્ધ છે. માટે એ નીરૂપ ન હોઈ શકે.

હવે જો એને રૂપવાન્ માનવો છે તો એમાં નીલ વગેરે વર્ણો વ્યાપ્યવૃત્તિ માનવા કે અવ્યાપ્યવૃત્તિ ? જો વ્યાપ્યવૃત્તિ માનવામાં આવે તો પીતાવચ્છેદન પણ નીલવર્ણ દેખાવો જોઈએ. પણ એ દેખાતો નથી. વર્ણી નીલાદિવર્ણોને અવ્યાપ્યવૃત્તિ પણ માની શકાતા નથી, કારણ કે વ્યાપ્યવૃત્તિજાતીયગુણ અવ્યાપ્યવૃત્તિ બની શકતો નથી. અર્થાત્ વ્યાપ્યવૃત્તિગુણમા રહેલી જાતિ અવ્યાપ્યવૃત્તિગુણમા પણ રહી જાય એમાં વિરોધ છે.

[શંકા :- ઈશ્વરનુ જ્ઞાન વ્યાપ્યવૃત્તિ છે ને જ્ઞાનત્વ જાતિ એમાં રહી છે, જે આપણા અવ્યાપ્યવૃત્તિજ્ઞાનમાં પણ રહી છે, માટે વિરોધ ક્યા રહ્યો ?

સમાધાન :- વ્યાપ્યવૃત્તિગુણવૃત્તિ અને સવિષય(ગુણ)અવૃત્તિ એવી જાતિ, અવ્યાપ્યવૃત્તિગુણમાં રહે એમાં વિરોધ છે એવો અર્થ જાણવો.]

એટલે નીલપીતાદિઅવયવારબ્ધ પટમાં વ્યાપ્યવૃત્તિ કે અવ્યાપ્યવૃત્તિ એવા નીલ-પીત વગેરે વર્ણો માની શકાતા નથી, માટે એ બધાથી ભિન્ન એવું ચિત્રરૂપ માનવું પડે છે.

(૪) એટલે જ એવા પટમાં 'એક કાખરચીતરુ રૂપ છે' એવો અનુભવ પણ થાય છે.

[શંકા :- જેમ અનેક વૃક્ષો અંગે 'એક જગલ' એવો અનુભવ થાય છે એમ અનેકવર્ણો અંગે 'એક ચિત્રરૂપ' એવો અનુભવ થઈ શકે છે.]

(૫) સમાધાન :- ચિત્રં રૂપં એવી પ્રતીતિના વિષય અનેક રૂપ છે એવું માનવામાં ગૌરવ છે. માટે લાઘવથી એક જ ચિત્રરૂપ માનવું ઉચિત છે

[શંકા - તતુગતનીલરૂપ સ્વાશ્રયસમવેતત્ત્વસંબધથી પટીયનીલરૂપનું કારણ છે. તેથી ચિત્રરૂપવાળા પટમાં પણ, તતુગતનીલરૂપ વગેરેથી નીલ-પીત વગેરે રૂપ પણ ઉત્પન્ન તો થવું જોઈએ ને ?]

(૬) સમાધાન :- ઇત્યં ચ = ઉક્તલાઘવથી એવા પટમાં ચિત્રરૂપ જ સિદ્ધ થતુ હોવાથી (અર્થાત્ નીલ-પીત વગેરે રૂપ ઉત્પન્ન ન થયુ હોવુ સિદ્ધ થયુ હોવાથી) પીતાદિરૂપોત્પત્તિમાં નીલાદિરૂપને પ્રતિબંધક માનવા પડે છે. અર્થાત્ પટમા સમવાયસંબધથી નીલરૂપ ઉત્પન્ન થાય એના પ્રત્યે સ્વસમવાયિસમવેતત્ત્વસંબધથી નીલાતિરિક્તરૂપ પ્રતિબંધક છે, એમ પીતોત્પત્તિ પ્રત્યે પીતાતિરિક્તરૂપ તાદૃશસંબંધથી પ્રતિબંધક છે. તેથી એ પટમાં નીલ-પીતાદિ રૂપની ઉત્પત્તિ થતી નથી

આ જ પ્રમાણે કોમલસ્પર્શ-કઠિનસ્પર્શવાળા અવયવોથી આરબ્ધ અવયવીમાં ચિત્રસ્પર્શ માનવો ઉચિત છે, અન્યથા, એનું સ્પર્શીન પ્રત્યક્ષ ન થઈ શકવાની આપત્તિ આવે વગેરે જાણી લેવું.

(મુ.) રસાદિકમપિ નાવ્યાપ્યવૃત્તિ, કિન્તુ નાનાજાતીયરસવદવ્યવૈરારબ્ધેડવ્યવિનિ રસાભાવેડપિ ન ક્ષતિઃ^૧ । 'તત્ર રસનયાડવ્યવરસ એવ ગૃહ્યતે, રસનેન્દ્રિયાદીનાં દ્રવ્યગ્રહે સામર્થ્યાભાવાત્ અવ્યવિનો

નીરસત્વેઽપિ ક્ષતેરભાવાત્ । નવ્યાસ્તુ તત્રાઽવ્યાપ્યવૃત્ત્યેવ નાનારૂપં, નીલાદેઃ પીતાદિપ્રતિબન્ધકત્વકલ્પને ગૌરવાત્ । અત એવ “લોહિતો યસ્તુ વર્ણેન, મુખે પુચ્છે ચ પાણ્ડુરઃ । શ્વેતઃ ચુરવિષાણાભ્યાં સ નીલો વૃષ ઉચ્ચતે” ઇત્યાદિશાસ્ત્રમખ્યુપપદ્યતે । ન ચ વ્યાપ્યાવ્યાપ્યવૃત્તિજાતીયયોર્દ્વયોર્વિરોધઃ, માનાભાવાત્ । ન ચ લાઘવાદેકં રૂપં, અનુભવવિરોધાત્ । અન્યથા ઘટાદેરપિ લાઘવાદૈક્યં સ્યાત્ । એતેન સ્પર્શાદિકમપિ વ્યાખ્યાતમિતિ વદન્તિ ॥૧૦૦॥ ॥ ઇતિ ચિત્રરૂપનિરૂપણમ્ ॥

★ ચિત્રરસનો નિષેધ ★

(મુ.) રસ વર્ગે પાણ અવ્યાપ્યવૃત્તિ નથી, [વ્યાપ્યવૃત્તિ જ છે. તેથી અવયવગત રસથી અવયવીમાં જે રસ ઉત્પન્ન થયો હોય તો વ્યાપ્યવૃત્તિ રસ જ ઉત્પન્ન થાય.] પાણ, નાનાજાતીયરસ ધરાવનાર અવયવોથી આરબ્ધ અવયવીમાં રસ જ ન હોય તો પાણ ક્ષતિ નથી. [માટે ચિત્રરસ માનવાની આવશ્યકતા નથી.]^૧ ત્યાં ‘રસનેન્દ્રિયથી અવયવનો રસ જ ગૃહીત થાય છે, કારણ કે રસનેન્દ્રિયાદિ દ્રવ્યપ્રત્યક્ષ કરવામાં સમર્થ ન હોવાથી અવયવી નીરસ હોય તો પાણ કોઈ ક્ષતિ નથી. નવ્યો તો એમ કહે છે કે ત્યાં = નીલ-પીતાદિ અવયવોથી આરબ્ધ અવયવીમાં અવ્યાપ્યવૃત્તિ એવા નાના નીલ-પીતાદિ રૂપ ઉત્પન્ન થાય છે, કારણ કે નીલાદિને પીતાદિની ઉત્પત્તિ પ્રત્યે પ્રતિબન્ધક માનવામાં ગૌરવ છે. એટલે જ - “જે મુખ-નાસિકાપ્રદેશે વાર્ણથી લોહિત છે, પૂછડીના ભાગે પાંડુર છે, ખરી અને શ્રૃંગના મૂલપ્રદેશમાં શ્વેત છે તે નીલવૃષ કહેવાય છે” વર્ગે શાસ્ત્રવચન પાણ સંગત ઠરે છે.

શંકા :- વ્યાપ્ય વૃત્તિજાતીય અને અવ્યાપ્યવૃત્તિજાતીયનો વિરોધ છે ને !

સમાધાન :- એવો વિરોધ માનવામાં કોઈ પ્રમાણ નથી.

શંકા :- પાણ લાઘવથી એક ચિત્ર રૂપ સિદ્ધ થયું છે ને ?

સમાધાન :- ના, એમાં (અનેક રૂપ હોવાના પ્રત્યક્ષાત્મક) અનુભવનો વિરોધ હોવાથી એક રૂપ માની શકાય નહીં. અન્યથા ઘટાદિને પાણ લાઘવથી એક માનવા પડે. આ જ રીતે ચિત્રસ્પર્શ વર્ગે પાણ માનવા આવશ્યક નથી એ જાણી લેવું. આખું નવ્યો કહે છે.

(વિ.) (૧) [શંકા - તો પછી ચિત્રરૂપ શા માટે માનો છો ?

સમાધાન - વિવિધ રૂપવાન્ અવયવોથી આરબ્ધ અવયવીને નીરૂપ માની શકાતો નથી, માટે.

શંકા :- તો વિવિધરસવાન્ અવયવોથી આરબ્ધ અવયવીને નીરસ માની શકાય છે ?

સમાધાન :- હા, એને નીરસ માનવામાં કોઈ આપત્તિ આવતી નથી ચક્ષુથી દ્રવ્યપ્રત્યક્ષ થાય છે, માટે દ્રવ્યમાં રૂપ માનવું જ પડે, પણ રસનાથી દ્રવ્યપ્રત્યક્ષ થતું નથી, માટે દ્રવ્યમાં રસ માનવો જ પડે એવું જરૂરી નથી.

શંકા :- પણ એવા અવયવી દ્રવ્યમા પણ ખટમીઠો સ્વાદ અનુભવાય છે ને]

(૨) સમાધાન :- એ અવયવીનો રસ નથી, પણ અવયવગત ખાટો-મીઠો વર્ગે રસ જ હોય છે. અર્થાત્ રસનાથી સ્વસયુક્ત સમવાયસબ્ધથી અવયવોનો જ રસ ગૃહીત થાય છે, અવયવીનો નહીં, કારણકે અવયવીમા રસ જ નથી. [તે પણ એટલા માટે કે એમાં રસ માનવામાં આવે તો અતિરિક્ત ચિત્રરસ, તેનો પ્રાગભાવ, ધ્વંસ વર્ગે માનવામાં ગૌરવ છે.

શંકા :- તો તો પછી માત્ર મધુર અવયવોથી આરબ્ધ અવયવીમાં પણ મધુરરસ માનવાની જરૂર નહીં રહે. કારણકે એમાં જે મધુરરસની ઉપલબ્ધિ થાય છે એ અવયવગતરસની જ માની શકાય છે.

સમાધાન - તો પછી પડણુક, પંચાણુક, ચતુરણુક સુધીના અવયવીમા રસ તમે નહીં માનો. પછી

ત્ર્યણુક સ્વરૂપ અવયવીમાં તો રસ માનવો જ પડશે. કારણકે એના અવયવરૂપ દ્વચણુકના રસનુ તો મહત્ત્વ ન હોવાથી પ્રત્યક્ષ થઈ શકતું ન હોવાના કારણે એ ત્ર્યણુકાત્મક અવયવીના રસનું જ પ્રત્યક્ષ માનવું પડે છે. હવે એમાં રસ જે ઉત્પન્ન થયો એ શેનાથી ?

શંકા :- કેમ ? દ્વચણુકના રસથી...

સમાધાન :- એના કા.કા. ભાવ તરીકે તમારે (અવયવિનિષ્ઠપ્રત્યાસત્તિથી) સમવાયેન મધુર રસ પ્રત્યે સ્વસમવાયિસમવેતત્વસંબંધથી મધુરરસત્વેન (અવયવગતરસની) કારણતા માનવી પડશે. અને આ કા.કા. ભાવ જો માન્યો તો ત્ર્યણુકગત રસ ચતુરણુકગતરસનુ કારણ, એમ ચતુરણુકગતરસ પંચાણુકગતરસનું કારણ વગેરે માનવું પડવાથી ચતુરણુક પંચાણુક વગેરે અવયવીમાં પણ રસોત્પત્તિ માનવી જ પડશે. [માત્ર ભિન્નરસવાળા અવયવો હોય તો પરસ્પર પ્રતિબંધ થવાથી અવયવીમાં રસોત્પત્તિ નકારી શકાય છે.]

★ નવ્યમતે ચિત્રરૂપનો પણ નિષેધ ★

નવ્યાસ્તુ - નીલ-પીતકપાલારબ્ધ ઘટમાં અતિરિક્ત એવું ચિત્રરૂપ માનવાની જરૂર નથી, પણ, અવ્યાપ્યવૃત્તિ એવા નીલ અને પીતરૂપ જ માનવા જોઈએ, કારણકે એમાં લાઘવ છે.

[શંકા - સમવાયથી નીલોત્પત્તિ પ્રત્યે સ્વાશ્રયસમવેતત્વસંબંધથી નીલત્વેન (અવયવગત) નીલવર્ણ હેતુ છે. તેથી જો ઘટમાં નીલવર્ણ ઉત્પન્ન થતો હોય (એનો પ્રતિબંધ ન થતો હોય) તો પીતકપાલવાળા ભાગમાં (પીતાવરછેદન) પણ નીલવર્ણ ઉત્પન્ન થવાની આપત્તિ આવશે.

સમાધાન :- અમે એવો કા કા ભાવ માન્યો નથી, અમે તો અવરછેદકતાસંબંધથી નીલવર્ણ પ્રત્યે સમવાયસંબંધથી નીલવર્ણને કારણ માનીએ છીએ. અર્થાત્ નીલ-પીતકપાલારબ્ધઘટીયનીલરૂપ અવરછેદકતા સમ્બન્ધથી નીલકપાલમાં રહે છે ને એના પ્રત્યે એ જ કપાલમાં સમવાય સમ્બન્ધથી રહેલ નીલરૂપ કારણ છે પીત કપાલમાં સમવાય સમ્બન્ધથી નીલરૂપ રહ્યું નથી, માટે ત્યા અવરછેદકતા સંબંધથી નીલરૂપ ઉત્પન્ન થતું નથી. એટલે, આવા ઘટમાં નીલ કે પીત બેમાંથી એકે રૂપ ઉત્પન્ન ન થાય એ માટે તમારે જે પ્રતિબંધ-પ્રતિબંધકભાવ માનવો પડે છે એ પણ માનવો પડતો નથી જે લાઘવ છે (અતિરિક્ત ચિત્રરૂપ ન માનવું પડવાનું લાઘવ તો છે જ.) અતઃ એવ = નીલાદિવર્ણ પીતાદિવર્ણની ઉત્પત્તિમાં પ્રતિબંધક નથી એટલે જ સ્કન્દપુરાણમાં નીલવૃષ્ટનું જે વર્ણન આપ્યું છે તે સંગત ઠરે છે. નહીંતર, અવયવી (એવા નીલવૃષ)માં જો લોહિત વગેરે નાનારૂપનો પ્રતિબંધ થઈ ગયો હોય તો એ વર્ણન શી રીતે સંગત ઠરે ? માટે, અવયવીમાં ભિન્ન-ભિન્ન અવરછેદન ભિન્ન ભિન્ન રૂપ ઉત્પન્ન થાય છે એમ માનવું ઉચિત છે, ને તેથી ચિત્રરૂપ માનવું ન જોઈએ.

એ જ રીતે ચિત્રસ્પર્શ માનવો આવશ્યક નથી. એક જ પથ્થર અમુક જગ્યાએ લીસો, અન્ય ભાગમાં ખરબચડો... એવો અનુભવ થાય છે. ચિત્રરસ પણ માનવો નહીં. એક જ કેરી અમુક ભાગમાં ખાટી, અન્યભાગમાં મીઠી હોવી અનુભવાય છે. શરીરના અમુકભાગમાં જેવી ગંધ આવે છે એના કરતાં જુદી ગંધ અન્યભાગમાં અનુભવાય છે, માટે ચિત્રગંધ પણ માનવાની જરૂર નથી. દૂકમાં, અતિરિક્ત એવા ચિત્રરૂપ, ચિત્રરસ, ચિત્રગંધ કે ચિત્રસ્પર્શ માનવાનું ગૌરવ કરવું નહીં, એમ નવ્યો કહે છે

[વદન્તિ એમ કહીને ગ્રન્થકરે આ નવ્યમતમાં અસ્વરસ સૂચવ્યો છે. ચિત્રં રૂપમ્ આવી પ્રતીતિની વિષયતા અનેક નીલ-પીતરૂપમાં માનવી કે એક ચિત્રરૂપમાં ? આ પ્રશ્ન ઉભો થયે લાઘવથી ચિત્રરૂપમાં માનવી નિશ્ચિત થાય છે. ત્યારબાદ આ પ્રશ્ન ઉઠે છે કે અવયવીમાં ચિત્રરૂપ ઉત્પન્ન થયું છે, તો નીલ-પીત રૂપ કેમ ઉત્પન્ન ન થયા ? એની સંગતિ માટે ઉક્ત પ્રતિબંધ-પ્રતિબંધકભાવ માનવો પડે છે. માટે

એ પ્રતિબદ્ધ-પ્રતિબદ્ધકલાવની કલ્પનાનુ ગૌરવ એ કળમુખગૌરવરૂપ હોવાથી હોય રૂપ નથી રક્ત-પુરાણમા નીલવૃષ્ટનુ જે વર્ણન છે તે વસ્તુતઃ નીલવૃષ્ટના અવયવી રૂપ પિડનું વર્ણન નથી પણ એનાથી અતિરિક્ત અને તેથી સયોગસબધથી તે તે ભાગે રહેલ એવી રોમરાશ્ત્રનુ એ વર્ણન છે એટલે એ વચન અવયવીમાં (વૃષ્ટિપિડમાં) અવ્યાધ્યવૃત્તિ નાનારૂપ રહેલા છે એવું જણાવતુ ન હોવાથી ઉક્ત પ્રતિબદ્ધ-પ્રતિબદ્ધકલાવ અબ્યાધિત રહે છે.] ॥૧૦૦॥

(કા) જલાદિપરમાણૌ તઙ્ગિત્યમન્યત્રસહેતુકમ્ ।

રસસ્તુ રસનાગ્રાહ્યો મધુરાદિરનોકધા ॥૧૦૧॥

સહકારી રસજ્ઞાયા નિત્યતાદિ ચ પૂર્વવત્ ।

(મુ.) જલાદીતિ । જલપરમાણૌ તેજઃપરમાણૌ ચ રૂપં નિત્યમ્, પૃથ્વીપરમાણુરૂપં તુ ન નિત્યં, તત્ર પાકેન રૂપાન્તરોત્પત્તેઃ, ન હિ ઘટસ્ય પાકાનન્તરં તદવયવોડપક્વ ઉપલભ્યતે । ન હિ રક્તકપાલસ્ય કપાલિકા નીલાવયવા ભવતિ । एवं क्रमेण परमाणावपि पाकसिद्धेः । अन्यत् = जलतेजःपरमाणु-रूपभिन्नं रूपं सहेतुक जन्यम् । रस निरूपयति - रमस्त्विति । सहकारीति । रासनज्ञाने रसः कारणमित्यर्थः । पूर्ववदिति । जलपरमाणौ रसो नित्यः, अन्यः सर्वोऽपि रसोऽनित्य इत्यर्थः । इति रसग्रन्थः ।

(કા.) જળાદિના પરમાણુમાં તે (= રૂપ) નિત્ય છે, અન્યરૂપ સહેતુક હોય છે. રસ (= સ્વાદ) રસનાગ્રાહ્ય હોય છે. એ મધુર વગેરે અનેકપ્રકારે છે. રસજ્ઞાનો એ સહકારી છે. અને એના નિત્યતાદિભેદ પૂર્વવત્ જાણવા.

(મુ.) જળપરમાણુ અને તેજપરમાણુમાં રૂપ નિત્ય છે. પૃથ્વીના પરમાણુનું રૂપ નિત્ય નથી, કારણકે એમા પાક થવાથી રૂપાન્તર ઉત્પન્ન થાય છે. [ઘડામાં પાક થવાથી રૂપાન્તરોત્પત્તિ જોવા મળે જ છે.] ઘડાનો પાક થયા પછી (પાણ) એનો અવયવ અપક્વ રહ્યો હોય એવું જોવા મળતું નથી. (એટલે કે એના અવયવભૂત કપાલમાં પાણ પાક થઈને રક્તરૂપ માનવું જ પડે છે. આ) રક્તકપાલની કપાલિકા નીલઅવયવવાળી હોય એવું પાણ માની શકાય નહીં. (એટલે એના અવયવો પાણ રક્ત માનવા જ પડે.) આમ ઠેક પરમાણુમાં પાણ પાક હોવાની સિદ્ધિ થાય છે. અન્યત્ = જળ અને તેજના પરમાણુના રૂપથી ભિન્ન (જે કોઈ રૂપ હોય તે બધું) રૂપ સહેતુક = જન્ય હોય છે.

રસનિરૂપણ - રસનાજન્ય રાસનપ્રત્યક્ષમા રસ એ સહકારી કારણ છે. (એ મધુર, આમ્લ, લવાણ, કટુ, કષાય અને તિક્ત એમ) અનેકધા = પરિધ છે. જળપરમાણુમાં રસ નિત્ય છે, અન્ય બધો રસ અનિત્ય છે એમ અર્થ જાણવો.

(કા) ઘ્રાણગ્રાહ્યો ભવેદ્ગન્ધો ઘ્રાણસ્યૈવોપકારકઃ ॥૧૦૨॥

સૌરભ્રમ્વાસૌરભ્રમ્ ચ સ વ્દેધા પરિકીર્તિત ।

સ્પર્શસ્ત્વિગ્નિન્દ્રિયગ્રાહ્યસ્ત્વચ સ્વાદુપકારકઃ ॥૧૦૩॥

અનુષ્ણાશીતશીતોષ્ણભેદાત્સ ત્રિવિધો મતઃ ।

કાઠિન્યાદિ ક્ષિતાવેવ નિત્યતાદિ ચ પૂર્વવત્ ॥૧૦૪॥

(મુ.) ગન્ધ નિરૂપયતિ - ઘ્રાણગ્રાહ્ય ઇતિ । ઉપકારક ઇતિ ઘ્રાણજન્યજ્ઞાને સહકારી સ ઇત્યર્થઃ । સર્વોઽપિ ગન્ધોઽનિત્ય એવ । સ્પર્શ નિરૂપયતિ - સ્પર્શ ઇતિ । ઉપકારક ઇતિ । સ્પર્શનપ્રત્યક્ષે સ્પર્શઃ કારણમિત્યર્થઃ । અનુષ્ણાશીત ઇતિ । પૃથિવ્યાં વાયૌ ચ સ્પર્શોઽનુષ્ણાશીતઃ, જલે શીતઃ, તેજસ્યુષ્ણઃ,

કઠિનસુકુમારસ્પર્શો પૃથિવ્યામેવેત્યર્થઃ । કઠિનત્વાદિકં તુ ન સંયોગગતો જાતિવિશેષઃ, ચક્ષુર્ગ્રાહ્યત્વાપત્તેઃ । પૂર્વવદિતિ । જલતેજોવાયુપરમાણુસ્પર્શા નિત્યાસ્તદ્વિન્નાસ્ત્વનિત્યા इत्यર્થઃ ॥૧૦૧॥૧૦૨॥૧૦૩॥૧૦૪॥

★ ગન્ધાદિ નિરૂપણ ★

(કા.) ગન્ધ ઘ્રાણગ્રાહ્ય છે. ઘ્રાણની જ ઉપકારક છે. તે સૌરભ અને અસૌરભ એમ બે પ્રકારે કહેવાઈ છે. સ્પર્શ ત્વગિન્દ્રિયગ્રાહ્ય છે અને ત્વચાનો ઉપકારક છે. તે અનુષ્ણાશીત, શીત અને ઉષ્ણ એમ ત્રિવિધ મનાયો છે. કાઠિન્યાદિ ક્ષિતિમાં જ હોય છે અને નિત્યતાદિ પૂર્વવત્ જણવા.

(મુ.) ઘ્રાણગન્ધ પ્રત્યક્ષમાં ગન્ધ સહકારી કારણ છે. બધી જ ગન્ધ અનિત્ય જ હોય છે. [કારણ કે પૃથ્વીપરમાણુમાં પણ એ પાકજ હોવાથી અનિત્ય જ હોય છે.] સ્પર્શનપ્રત્યક્ષમાં સ્પર્શ એ સહકારી કારણ છે. પૃથ્વીમાં અને વાયુમાં અનુષ્ણાશીતસ્પર્શ છે, જળમાં શીતસ્પર્શ છે અને તેજમાં ઉષ્ણસ્પર્શ છે. 'કઠિન અને કોમળ સ્પર્શ પૃથ્વીમાં જ હોય છે. કઠિનત્વાદિ એ સંયોગગત જાતિવિશેષ નથી, કારણ કે તો પછી એ ચક્ષુગ્રાહ્ય બની જવાની આપત્તિ આવે. જળ, તેજ અને વાયુના પરમાણુઓમાં રહેલો સ્પર્શ નિત્ય છે, તદ્ભિન્ન સ્પર્શ અનિત્ય છે.

(વિ.) (૧) પૃથ્વીમાં રહેલા અનુષ્ણાશીતપાકજ સ્પર્શના કઠિનસ્પર્શ, કોમલસ્પર્શ (અને ઉપલક્ષણથી ચિત્રસ્પર્શ) એમ પ્રકારો છે.

કઠિનત્વ (અને મૃદુત્વ) એ સંયોગગત જાતિવિશેષ છે (અર્થાત્ કઠિન અને મૃદુ સંયોગ હોય છે, સ્પર્શ નહીં) એવો નવ્યમત બરાબર નથી, કારણ કે યો ગુણો યેનેન્દ્રિયેણ ગૃહ્યતે તદ્ગતા જાતિસ્તદભાવશ્ચ તેનૈવેન્દ્રિયેણ ગૃહ્યતે એ નિયમાનુસારે, સંયોગ એ ચક્ષુગ્રાહ્યગુણ હોવાથી તેમાં રહેલ કઠિનત્વાદિ જાતિ પણ ચક્ષુગ્રાહ્ય હોવી જોઈએ. પણ એ ચક્ષુગ્રાહ્ય તો નથી. માટે સંયોગગતજાતિ નથી.

(કા.) एतेषां पाकजत्वं तु क्षितौ नाव्यत्र कुत्रचित् ।

तत्रापि परमाणौ स्यात्पाको वैशेषिके ज्ञेये ॥૧૦૫॥

(મુ.) एतेषां = रूपरसगन्धस्पर्शानाम् । नान्यत्रेति । पृथिव्यां हि रूपरसगन्धस्पर्शपरा-वृत्तिरग्निसंयोगादुपलभ्यते । न हि शतधापि ध्यायमाने जले रूपादिकं परिवर्तते । नीरे सौरभमौष्ण्यं चान्वयव्यतिरेकाभ्यामौपाधिकमेवेति निर्णीयते, पवनपृथिव्योः शीतस्पर्शादिवत् । 'तत्रापि = पृथिवीष्वपि मध्ये परमाणावेव रूपादीनां पाक इति वैशेषिका वदन्ति । तेपामयमाशयः अवयविनाऽवष्टब्धेष्वव-यवेषु पाको न संभवति, 'परन्तु वह्निसंयोगेनाऽवयविषु विनष्टेषु स्वतन्त्रेषु परमाणुषु पाकः, पुनश्च पक्वपरमाणुसंयोगात् द्व्यणुकादिक्रमेण पुनर्महावयविपर्यन्तमुत्पत्तिः । 'तेजसामतिशयितवेगवशात्पूर्वव्यू-हनाशो झटिति व्यूहान्तरोत्पत्तिश्चेति ।

(કા.) પાકજ રૂપ-રસ-ગન્ધ-સ્પર્શ પૃથ્વીમાં જ હોય છે, અન્યત્ર ક્યાંય નહીં. પૃથ્વીમાં પણ પરમાણુમાં જ પાક થાય છે એવું વૈશેષિકમતે મનાયું છે.

(મુ.) [રૂપાદિપરાવૃત્તિજનક તેજઃસંયોગ = વિજાતીય અગ્નિસંયોગ એ પાક છે. આવા પાકથી જન્ય રૂપાદિ પૃથ્વીમાં જ હોય છે. કારણકે] પૃથ્વીમાં જ અગ્નિસંયોગથી રૂપ-રસ-ગન્ધ-સ્પર્શની પરાવૃત્તિ થતી જોવા મળે છે. સો વાર તપાવવા છતાં જળમાં રૂપાદિનું પરાવર્તન થતું નથી. પાણીમાં ગન્ધવિશેષ કે ઉષ્ણતા જે જાણાય છે તે અન્વય-વ્યતિરેકથી ઔપાધિક હોવા જ જાણાય છે. [પૃથિવીસત્ત્વે ગન્ધસત્ત્વમ્, પૃથિવીભિન્ને

ગન્યામાવઃ આવા અન્વય-વ્યતિરેક જાણવા.] જેમ (જળસંયોગથી) પવનમાં અને પૃથ્વીમાં શીતસ્પર્શ જે અનુભવાય છે તે ઔપાધિક હોય છે (એમ જળમાં ગન્ધ-ઉપગતા ઔપાધિક જાણવા).

★ પીણુપાકવાદ ★

‘પૃથ્વીદ્રવ્યોમાં પણ માત્ર પરમાણુમાં જ રૂપાદિનો પાક થાય છે એમ વૈશેષિકો કહે છે. તેઓનો આશય આ છે - ત્યાં સુધી અવયવો અવયવીથી અવશ્ય હોય છે ત્યાં સુધી એમાં પાક સંભવનો નથી. ‘પરંતુ વહ્નિસંયોગથી અવયવી નાશ પામી જાય પછી સ્વતન્ત્ર થયેલા પરમાણુઓમાં પાક થાય છે. દરીથી પક્વપરમાણુઓના સંયોગથી દ્વચણુકાદિકમે પુનઃ મહાઅવયવી સુધીની ઉત્પત્તિ થાય છે. ‘તેજસ્ દ્રવ્ય = વહ્નિના મૂક્ષમઅવયવો અતિશયિતવેગવાળા હોવાના કારણે પૂર્વવ્યૂહનો નાશ અને અન્યવ્યૂહની ઉત્પત્તિ અત્યન્ત ઝડપથી થઈ જાય છે.

(વિ.) (૧) [સર્વ અવયવોમાં વિજાતીયઅગ્નિસંયોગ એ રૂપપરાવૃત્તિનો હેતુ છે. એટલે અવયવીના બાહ્ય અવયવોને અગ્નિસંયોગ થવા છતાં, અવયવી (=સ્પર્શવદ્ દ્રવ્ય) રૂપ પ્રતિબંધક હાજર હોવાથી વહ્નિના અવયવોનો અંદરના ભાગમાં પ્રવેશ થઈ ન શકવાના કારણે સર્વઅવયવોમાં વિજાતીયઅગ્નિસંયોગ રૂપ કારણ સપત્ર ન થઈ શકવાથી રૂપ પરાવર્તન થઈ શકતું નથી વળી, અવયવીમાં રૂપાન્તરોત્પત્તિ માટે એનું પૂર્વરૂપ તો નાશ પામવું જ જોઈએ. અને એનો નાશ થવા માટે તો પૂર્વે અવયવીએ જ નાશ પામી જવું પડે, કારણકે અવયવીના રૂપનાશ પ્રત્યે આશ્રયનો (= અવયવીનો) નાશ એ કારણ છે.

શંકા :- પાકથી અજન્ય અવયવિરૂપનાશ પ્રત્યે જ આશ્રયનાશ હેતુ છે. એટલે પાકજન્ય એ નાશ, અવયવીના નાશ વિના પણ સભવે છે.

સમાધાન :- અવયવિરૂપનાશના કાલકા. ભાવમાં આ રીતે પાકજન્યત્વ વિશેષણ ઉમેરવામાં ગૌરવ છે. એટલે આશ્રયનાશ વિના જ એનો નાશ માની શકાય નહીં.

વળી અવયવિરૂપ પ્રત્યે અવયવનું રૂપ એ કારણ છે. એટલે ઘડામાં રક્તરૂપ એ પાકથી જ ઉત્પન્ન થઈ ગયેલુ માનવામાં આવે તો એ કાલકા. ભાવમાં વ્યભિચાર પણ આવે. માટે પાકથી અવયવીમાં રૂપોત્પત્તિ થાય છે એમ માની ન શકાય.]

(૨) પરંતુ અગ્નિસંયોગ થવા પર અવયવોમાં ક્રિયા-વિભાગ-આરંભકસંયોગનાશના ક્રમે છેવટે અવયવીનો નાશ થઈ જાય છે. એટલે પછી સ્વતન્ત્ર = કાર્યદ્રવ્યધ્વંસવિશિષ્ટ થયેલા પરમાણુઓમાં (વિજાતીયઅગ્નિસંયોગનો પ્રતિબંધ કરનાર અવયવીદ્રવ્ય હાજર ન હોવાથી) વિજાતીયઅગ્નિસંયોગ દ્વારા રૂપાન્તરોત્પત્તિ થાય છે અને પછી પુનઃ પક્વપરમાણુઓમાંથી દ્વચણુક, દ્વચણુકમાંથી ત્ર્યણુક વગેરે ક્રમે અન્તિમ અવયવી ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. (આ પાકજરૂપાદિ માટે પરમાણુ સમવાયિકારણ છે, અગ્નિસંયોગ એ અસમ કા. છે. અને અદૃષ્ટ નિમિત્તકારણ છે.)

[શંકા :- ત્યાં વ્યૂહ = સંસ્થાન. ઘડાનો આકાર નષ્ટ થયો, પછી નવો ઘડો ઉત્પન્ન થયો - આવું કશું જોવા તો મળતું નથી...]

(૩) સમાધાન :- અગ્નિના સૂક્ષ્મઅવયવો અત્યન્તવેગવાળા હોય છે. તેથી પૂર્વવ્યૂહનાશ થઈને ઉત્તરવ્યૂહોત્પત્તિ એટલી ઝડપથી થઈ જાય છે કે જેથી ધ્યાનમાં આવી શકતી નથી.

(મુ.) અત્ર દ્વચણુકાદિ સ્વવિનાશમારભ્ય કતિમિઃ ક્ષણૈઃ પુનરુત્પત્ત્યા રૂપાદિમદ્ભવતીતિ શિષ્ય-વુદ્ધિવૈશાચાર્ય ક્ષણપ્રક્રિયા । ‘તત્ર વિભાગજવિભાગાનઙ્ગીકારે નવક્ષણા । તદઙ્ગીકારે તુ વિભાગઃ કિચ્ચિત્સાપેક્ષાં વિભાગં જનયેત્, નિરપેક્ષસ્ય તત્ત્વે કર્મત્વં સ્યાત્, સયોગવિભાગયોરનપેક્ષ કારણ કર્મ ઇતિ હિ વૈશેષિકસૂત્રમ્ । ‘સ્વોત્તરોત્પન્નમાવાનપેક્ષત્વં તસ્યાર્થઃ । અન્યથા કર્મણોઽપ્યુત્તરસંયોગોત્પત્તૌ પૂર્વસં-

યોગનાશાપેક્ષણાદવ્યાપ્તિઃ સ્યાત્ । તત્ર યદિ દ્રવ્યારમ્ભકસંયોગવિનાશવિશિષ્ટં કાલમપેક્ષ્ય વિભાગજ-
વિભાગઃ સ્યાત્, તદા દશક્ષણા । અથ દ્રવ્યનાશવિશિષ્ટં કાલમપેક્ષ્ય વિભાગજવિભાગઃ સ્યાત્ તદૈકા-
દશક્ષણા ।

(મુ.) આ પાકજ ગુણના નિરૂપણમાં, દ્વચાણુકાદિ પોતાના નાશથી માંડીને કેટલી ક્ષણોમાં પુનઃ ઉત્પન્ન થઈ રૂપાદિમાન બને છે એ અંગે શિષ્યબુદ્ધિવૈશદ્યાર્થ ક્ષણપ્રક્રિયાનું નિરૂપણ કરાય છે. 'તેમાં વિભાગજન્ય વિભાગના અસ્વીકારમતે નવક્ષણા પ્રક્રિયા જાણવી. અને વિભાગજન્ય વિભાગના સ્વીકારમતે (દસ કે અગ્યારક્ષણવાળી જાણવી.) વિભાગ કો'કને સાપેક્ષ રહીને જ વિભાગને ઉત્પન્ન કરે છે. નિરપેક્ષપણે જો એ વિભાગને ઉત્પન્ન કરે તો એ કર્મરૂપ જ બની જાય. કારણકે સંયોગવિભાગયોરનપેક્ષં કારણં કર્મ એવું વૈશેષિકસૂત્ર છે. 'સ્વોત્તરઉત્પન્નભાવાનપેક્ષત્વં તે સૂત્રનો અર્થ છે, અન્યથા કર્મને પણ ઉત્તરસંયોગની ઉત્પત્તિમાં પૂર્વ-સંયોગનાશની અપેક્ષા હોવાથી અવ્યાપ્તિ થાય. તેમાં, જો દ્રવ્યારમ્ભકસંયોગવિનાશવિશિષ્ટ કાળની અપેક્ષા રાખીને વિભાગજવિભાગ થતો હોય તો દશક્ષણા. અને જો દ્રવ્યનાશવિશિષ્ટકાળની અપેક્ષા રાખીને વિભાગજવિભાગ થતો હોય તો એકાદશક્ષણા (પ્રક્રિયા જાણવી).

(વિ.) (૧) વિભાગ માત્ર કર્મજન્ય જ હોય છે, વિભાગજન્ય હોતો નથી - એવા મતે નવક્ષણા પ્રક્રિયા જાણવી. (પણ આગળ ૧૨૦ મી કારિકા-મુક્તાવલીમાં જણાવશે એ મુજબ) વિભાગજવિભાગ સ્વીકારવામાં આવે તો દશક્ષણા અને એકાદશક્ષણા જાણવી.

“સંયોગ અને વિભાગનું જે નિરપેક્ષકારણ હોય તે કર્મ” આવું સૂત્ર છે જે સંયોગનિરપેક્ષકારણત્વં કર્મત્વં અને વિભાગનિરપેક્ષકારણત્વં કર્મત્વ. એમ લક્ષણો જણાવે છે. આમાંથી બીજા લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિની અહીં વાત છે. આશય એ છે કે વિભાગ(=પરમાણુદ્રવ્યવિભાગ) (પરમાણુ-આકાશ) વિભાગનું જે જનક બને છે તે કોઈને સાપેક્ષ રહીને વિભાગજનક બને છે કે નિરપેક્ષ રહીને ? જો નિરપેક્ષ રહીને વિભાગજનક બને છે એમ કહેવામાં આવે તો એમાં વિભાગનિરપેક્ષકારણત્વં કર્મત્વં એવા કર્મના લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ સ્પષ્ટ છે.

[શંકા :- કર્મના આ લક્ષણમાં અવ્યાપ્તિ દોષ છે. કારણ કે કર્મ પણ જે ઉત્તરસંયોગઉત્પન્ન કરે છે તે અન્યને નિરપેક્ષપણે નહીં, પણ પૂર્વસંયોગનાશને સાપેક્ષપણે.]

(૨) સમાધાન :- અહીં અન્યને નિરપેક્ષપણે કારણ બને એમ જે કહ્યું છે એનો અર્થ સ્વની ઉત્તરમાં ઉત્પન્ન જે ભાવાન્તર તેને નિરપેક્ષપણે કારણ બને એવો જાણવો. પૂર્વસંયોગનાશ એ ભાવપદાર્થ ન હોવાથી એની સાપેક્ષતા હોવામાં કોઈ દોષ રહેતો નથી. (વળી ઉત્તરસંયોગોત્પત્તિ માટે કર્મ દ્રવ્યને પણ સાપેક્ષ છે જ. દ્રવ્ય જ ન હોય તો સંયોગ ક્યાં ઉત્પન્ન થાય ? ને દ્રવ્ય તો ભાવપદાર્થ છે જ. એટલે પાછી અવ્યાપ્તિ ન આવે એ માટે સ્વોત્તરોત્પન્ન લખ્યું છે. દ્રવ્ય તો કર્મ પૂર્વે પણ વિદ્યમાન હોવાથી સ્વોત્તરોત્પન્ન નથી.)

આમ પરમાણુદ્રવ્યવિભાગ અન્યનિરપેક્ષપણે વિભાગજનક નથી એ નિશ્ચિત થયું. તેથી એ સ્વાવ્યવહિતોત્તરક્ષણે જ વિભાગજનક બની શકતો નથી. પણ સ્વોત્તરોત્પન્ન કોઈ ભાવપદાર્થને સાપેક્ષ રહીને જ વિભાગજનક બની શકે છે. આ ભાવપદાર્થ તરીકે જો દ્રવ્યારમ્ભકસંયોગવિનાશવિશિષ્ટ કાળ લેવામાં આવે તો દશક્ષણા પ્રક્રિયા થાય છે અને જો દ્રવ્યનાશ વિશિષ્ટ કાળ લેવામાં આવે તો એકાદશક્ષણા પ્રક્રિયા થાય છે.

(મુ.) તથાહિ - અય નવક્ષણા । વહ્નિસંયોગાત્ પરમાણૌ કર્મ, તતઃ પરમાણ્વન્તરેણ વિભાગસ્તત આરમ્ભકસંયોગનાશસ્તતો દ્વચણુકનાશઃ ૧ તતઃ પરમાણૌ શ્યામાદિનાશઃ ૨ તતો રક્તાદ્યુત્પત્તિઃ ૩તતો

દ્રવ્યારમ્ભાનુગુણા ક્રિયા ૪ તતો વિભાગઃ ૫ તતઃ પૂર્વસંયોગનાશઃ ૬ તતઃ આરમ્ભકસંયોગઃ ૭ તતો દ્રવ્યણુકોત્પત્તિઃ ૮ તતો રૂપાદ્યુત્પત્તિઃ ૯ इति नवक्षणा । ननु श्यामादिनाशक्षणे रक्तोत्पत्तिक्षणे वा परमाणौ द्रव्यारम્भानुगुणा क्रियाऽस्त्विति चेत् ? न, अग्निमयुक्ते परमाणौ यत्कर्म तद्विनाशमन्तरेण गुणोत्पत्तिमन्तरेण च परमाणौ क्रियान्तराभावात्, कर्मवति कर्मान्तरानुत्पत्तेः निर्गुणे द्रव्ये द्रव्यारम्भानुगुणक्रियानुत्पत्तेश्च । तथापि परमाणौ श्यामादिनिवृत्तिसमकालं रक्ताद्युत्पत्तिः स्यादिति चेत् ? न, पूर्वरूपादिध्वंसस्यापि रूपान्तरे हेतुत्वात् ।

(મુ.) (વિ.) (વિભાગજવિભાગના અસ્વીકારમને) નવક્ષણા પ્રક્રિયા આ પ્રમાણે જાણવી - અગ્નિ સંયોગથી પરમાણુમા કર્મ (ક્રિયા) ઉત્પન્ન થાય છે તેનાથી તે પરમાણુમાં અન્યપરમાણુથી વિભાગ થાય છે. એ વિભાગથી આરમ્ભકસંયોગનાશ થાય છે [અદી મુદ્દીની કાણો ગણવાની નથી, કારણકે દ્રવ્યણુકનાશ થાય ત્યારથી જ પ્રક્રિયા ગણવાની છે] આરમ્ભકસંયોગ (= અસમવાયિકારણભૂત પરમાણુ-દ્રવ્યસંયોગ) નાશ પામવાથી પછીની કાણો દ્રવ્યણુકનાશ થાય છે. (૧)

પરમાણુમા શ્યામાદિ (પૂર્વવાર્ણ)નો નાશ. (૨)

પરમાણુમા રક્તાદિ (પાકજન્ય વર્ણ)ની ઉત્પત્તિ (૩)

(નવા દ્રવ્યણુક સ્વરૂપ) દ્રવ્યના આરભને અનુકૂળ ક્રિયા (૪)

(સક્રિય પરમાણુનો દેશાન્તરથી) વિભાગ (૫)

(પરમાણુનો દેશાન્તરનુયોગિક) પૂર્વસંયોગનો નાશ. (૬)

(દ્રવ્યણુકારમ્ભક એવો પરમાણુદ્રવ્યનો) સંયોગ (૭)

દ્રવ્યણુકોત્પત્તિ (૮)

(દ્રવ્યણુકમાં) રક્તોત્પત્તિ (૯) આ પ્રમાણે ૯ કાણો જાણવી.

શંકા - પરમાણુમા (ચોથી કાણે જે) દ્રવ્યારમ્ભકક્રિયા કહી છે તે (બીજી) શ્યામાદિનાશકાણે કે (ત્રીજી) રક્તાદ્યુત્પત્તિકાણે માની લ્યો ને ! (જેથી એક કાણો ઓછી થાય.)

સમાધાન - ના, એમ માની શકાતું નથી, કારણકે અગ્નિસંયુક્ત પરમાણુમાં જે કર્મ (પૂર્વે ઉત્પન્ન વયેણુ) તેનો નાશ થયા વગર અને ગુણોત્પત્તિ વગર પરમાણુમા ક્રિયાન્તર ઉત્પન્ન થઈ શકતી નથી. કારણ કે (એક) કર્મવાળા પરમાણુમા અન્યકર્મ ઉત્પન્ન થઈ શકતું નથી. [તે પણ એટલા માટે કે સમવાયસંબંધથી કર્મ પ્રત્યે સમવાયસંબંધથી (અન્ય) કર્મ પ્રતિબંધક છે, માટે કર્મભાવ એ કારણ છે. એટલે શ્યામનાશકાણે કર્મનાશ થતો હોવાથી એની પૂર્વકાણે કર્મભાવ રૂપ કારણ હાજર ન હોવાના કારણે શ્યામનાશકાણે ક્રિયાન્તરોત્પત્તિ થતી નથી વળી શ્યામનાશ થવાથી એ વખતે પરમાણુ નિર્ગુણ બની ગયો. તેથી તે પછીની રક્તોત્પત્તિકાણે પણ ક્રિયાન્તરોત્પત્તિ થતી નથી કારણ કે નિર્ગુણદ્રવ્યમા દ્રવ્યારમ્ભાનુકૂલક્રિયા ઉત્પન્ન થઈ શકતી નથી (તેથી, ત્રીજી કાણે પણ ક્રિયાન્તરનુત્પત્તિ)]

શંકા - છતાં પણ, પરમાણુમા શ્યામાદિના નાશકાણે જ રક્તાદિની ઉત્પત્તિ થવા દો ને ! (તેથી એ વખતે પરમાણુ નિર્ગુણ ન રહેવાથી પછીની કાણે જ દ્રવ્યારમ્ભકક્રિયા થઈ શકશે.)

સમાધાન - ના, પૂર્વરૂપનો ધ્વસ પણ રૂપાન્તર પ્રત્યે હેતુ હોવાથી એમ બની શકતું નથી. (એટલે શ્યામનાશ થાય એ પછીની જ કાણે રક્તોત્પત્તિ થઈ શકે છે.)

(મુ.) અય દગક્ષણા - । सा चाऽऽरम्भकसंयोगविनाशविशिष्ट कालमपेक्ष्य विभागेन विभागजनने

સતિ સ્યાત્ । તથાહિ - વહ્નિસંયોગાદ્ દ્વચણુકારમ્ભકે પરમાણૌ કર્મ, તતો વિભાગઃ, તતઃ આરમ્ભક-
સંયોગનાશસ્તતો દ્વચણુકનાશવિભાગજવિભાગૌ ૧ તતઃ શ્યામનાશપૂર્વસંયોગનાશૌ ૨ તતો રક્તોત્પત્ત્યુ-
ત્તરસંયોગૌ ૩ તતો વહ્નિનોદનજન્યપરમાણુકર્મણો નાશઃ ૪ તતોડદૃષ્ટવદાત્મસંયોગાદ્દ્રવ્યારમ્ભાનુગુણા
ક્રિયા ૫ તતો વિભાગઃ ૬ તતશ્ચ પૂર્વસંયોગનાશઃ ૭ તત આરમ્ભકસંયોગઃ ૮ તતો દ્વચણુકોત્પત્તિઃ
૯ તતો રક્તોત્પત્તિઃ ૧૦ ।

(મુ) ૬વે દશક્ષણા પ્રક્રિયા - આરભક સયોગના વિનાશ વિશિષ્ટ કાળને સાપેક્ષ રહીને વિભાગથી
વિભાગ ઉત્પન્ન થતો હોય ત્યારે એ આણવી

અગ્નિસયોગથી પરમાણુમા ક્રિયા

પરમાણુદ્રવ્યસમવેત વિભાગ

પરમાણુદ્રવ્યસયોગનો (આરંભકસંયોગનો) નાશ

દ્વચણુકનાશ અને વિભાગજન્યવિભાગ (= પરમાણુ-આકાશવિભાગ) ૧.

શ્યામનાશ અને પૂર્વસયોગ (પરમાણુઆકાશસંયોગ) નાશ ૨.

રક્તોત્પત્તિ અને ઉત્તરસયોગ (પરમાણુઆકાશસંયોગાન્તર) ૩.

વહ્નિ અને પરમાણુના નોદનસયોગજન્યપરમાણુકર્મનો નાશ ૪.

અદૃષ્ટવદાત્મસયોગસહકૃતપરમાણુવગ્નિસયોગથી-દ્રવ્યારભક્રિયા ૫

સક્રિયપરમાણુનો દેશાન્તરથી વિભાગ ૬

દેશાન્તરાનુયોગિક (પૂર્વ) સયોગનાશ ૭

આરભકસયોગ (અસમ કા ભૂત સયોગ) ૮.

દ્વચણુકોત્પત્તિ ૯.

રક્તોત્પત્તિ ૧૦.

ઉત્તરસયોગ કર્યા વિના પરમાણુકર્મનો નાશ થતો નથી માટે ત્રીજી શ્રણે ઉત્તરસયોગ થયા બાદ
ચોથીશ્રણે પરમાણુકર્મનો નાશ કહ્યો છે.

[શંકા - આ દશક્ષણા પ્રક્રિયામાં છઠી શ્રણે જે વિભાગ અને સાતમી શ્રણે જે પૂર્વસયોગનાશ કહ્યા
છે તે નવક્ષણાપ્રક્રિયામા ક્રમશઃ પાંચમી અને છઠી શ્રણે કહેલ છે. પણ આ દશક્ષણામા બીજી અને ત્રીજી
શ્રણે જે પૂર્વસયોગનાશ અને ઉત્તરસયોગ કહ્યા છે તે તો નવક્ષણામા કહ્યા નથી તો શુ એ ત્યાં આવશ્યક
નથી ?

સમાધાન - ત્યાં પણ એ આવશ્યક છે જ, ને કહ્યા ન હોવા છતાં સમજી લેવાના છે. આ બન્ને
પ્રક્રિયાનો પ્રારંભિકભાગ આવો સમજવો -

નવક્ષણા

કર્મ

આ. વિભાગ-અના વિભાગ

આ સયોગનાશ-અના (પૂર્વ) સયોગનાશ

દ્વચણુકનાશ-ઉત્તરસયોગ (૧)

શ્યામનાશ- કર્મનાશ. (૨)

રક્તોત્પત્તિ (૩)

દસક્ષણા

કર્મ

આ. વિભાગ

આ.સં. નાશ

દ્વચણુકનાશ - અના વિભાગ (૧)

શ્યામનાશ-પૂર્વસયોગનાશ (૨)

રક્તોત્પત્તિ- ઉત્તરસંયોગ (૩)

દ્રવ્યારભાનુકૂલકર્મ (૪)

કર્મનાશ (૪)

દ્રવ્યારભાનુકૂલકર્મ (૫)

આમાં આ. વિભાગ = આરંભકસંયોગનાશકવિભાગ, અના. વિભાગ = અનારંભક સંયોગનાશક વિભાગ
પરમાણુદ્રવ્યસંયોગ એ આરંભકસંયોગ છે અને પરમાણુ-આકાશસંયોગ એ અનારંભક સંયોગ છે.

શંકા :- નવદશામાં જો કર્મની અવ્યવહિતોત્તરક્ષણે અના. વિભાગ થઈ જાય છે તો દસદશામાં કેમ નહીં ?

સમાધાન :- કર્મ અંગે બે જાતની માન્યતાઓ છે. કેટલાક કર્મને અવ્યાપ્યવૃત્તિ માને છે, અને કેટલાક વ્યાપ્યવૃત્તિ માને છે. કર્મને અવ્યાપ્યવૃત્તિ માનનારના મતે એકનું એક કર્મ આ. વિભાગ અને અના. વિભાગ ઉભયનું જનક બની શકે છે વળી કર્મને વિભાગજનનમાં અન્યની અપેક્ષા નથી, તેથી સ્વઉત્તરક્ષણે એ બન્ને વિભાગ પેદા કરી દે છે. કર્મને વ્યાપ્યવૃત્તિ માનનારના મતે એક જ કર્મ જો બન્ને વિભાગને ઉત્પન્ન કરતું હોય તો વિક્સત્કમલકુડ્મલલંગાપત્તિ આવે છે (આ વાત આગળ આવશે). એટલે કર્મ આ. વિભાગ ઉત્પન્ન કરે છે, પણ અના. વિભાગ ઉત્પન્ન કરતું નથી. તેથી એ વિભાગ, આ. વિભાગથી ઉત્પન્ન થાય છે એમ વિભાગજન્યવિભાગ તેઓ માને છે. (કર્મને અવ્યાપ્યવૃત્તિ માનનારના મતે તો કર્મ જ અના. વિભાગને પણ ઉત્પન્ન કરતું હોવાથી વિભાગજન્યવિભાગ માનવાનો રહેતો નથી. મોટે જ નવદશા પ્રક્રિયાને વિભાગજ વિભાગાનગીકારમતે કહી છે.) વળી વિભાગ તો વિભાગજનનમાં કિંચિત્સાપેક્ષ હોય છે. એટલે જો એ આરંભકસંયોગનાશવિશિષ્ટકાળને સાપેક્ષ હોય તો આં સંયોગનાશોત્તરક્ષણે વિભાગજનન કરશે (ને દ્રવ્યશુકનાશવિશિષ્ટકાળને સાપેક્ષ હોય તો દ્રવ્યશુકનાશોત્તરક્ષણે વિભાગજનન કરશે). એ પછીની ક્ષણે પૂર્વસંયોગનાશ ને એની પણ પછીની ક્ષણે ઉત્તરસંયોગ થશે. ઉત્તરસંયોગ કર્મનો નાશક છે. એટલે ઉત્તરસંયોગ થયા પછીની ક્ષણે કર્મનાશ થશે. તેથી દશદશામાં, ત્રીજી ક્ષણે ઉત્તરસંયોગ હોવાથી ચોથી ક્ષણે કર્મનાશ કહ્યો છે જ્યારે નવદશામાં પ્રથમક્ષણે ઉત્તરસંયોગ હોવાથી બીજીક્ષણે કર્મનાશ કહ્યો છે. (છતાં નિર્ગુણદ્રવ્ય દ્રવ્યારભાનુકૂલ કર્મનું સમવાયિકારણ બની શકતું ન હોવાથી, નવદશામાં દ્રવ્યારભાનુકૂલકર્મ ત્રીજી ક્ષણે ઉત્પન્ન ન થતાં ચોથી ક્ષણે ઉત્પન્ન થાય છે.) જ્યારે દશદશામાં તો ચોથી ક્ષણે કર્મનાશ હોવાથી પાંચમી ક્ષણે જ દ્રવ્યારભાનુકૂલ કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે. મોટે દશદશામાં એક ક્ષણ વધી જાય છે. (વિભાગ વિભાગજનનમાં દ્રવ્યશુકનાશવિશિષ્ટકાળને સાપેક્ષ હોય તો અના.વિભાગ હવું એક ક્ષણ મોડો ઉત્પન્ન થવાથી પરિણામે ઓર એક ક્ષણ વધી જવાથી એકાદશદશા પ્રક્રિયા થાય એ જણવું.)

(મુ.) અઘૈકાદશક્ષણા । વહ્નિસંયોગાત્ પરમાણૌ કર્મ, તતો વિભાગસ્તતો દ્રવ્યારમ્ભકસંયોગનાશઃ તતો દ્રવ્યશુકનાશઃ ૧ તતો દ્રવ્યશુકનાશવિશિષ્ટ કાલમપેક્ષ્ય વિભાગજવિભાગ-શ્યામનાશૌ ૨. તતઃ પૂર્વસંયોગનાશ-રક્તોત્પત્તી ૩. તત ઉત્તરદેશસંયોગઃ ૪ તતો વહ્નિનોદનજન્યપરમાણુકર્મનાશઃ ૫ તતોઽદૃષ્ટવદાત્મસંયોગાદ્દ્રવ્યારમ્ભાનુગુણા ક્રિયા ૬ તતો વિભાગઃ ૭ તતઃ પૂર્વસંયોગનાશઃ ૮ તતો દ્રવ્યારમ્ભકોત્તરસંયોગઃ ૯ તતો દ્રવ્યશુકોત્પત્તિઃ ૧૦ તતો રક્તાદ્યુત્પત્તિઃ ૧૧ ^૧મધ્યમશબ્દવદેકસ્માદગ્નિસંયોગાન્ન રૂપનાશોત્પાદૌ, તાવત્કાલમેકસ્યાગ્રેરસ્થિરત્વાત્ । ^૨કિં ચ નાશક એવ યદ્યુત્પાદકસ્તદા નદ્દે રૂપાદાવગ્નિનાશે નીરૂપથિરં પરમાણુઃ સ્યાત્ । ^૩ઉત્પાદકશ્ચેન્નાશકસ્તદા રક્તોત્પત્તૌ તદગ્નિનાશે રક્તરતા ન સ્યાત્ ।

(મુ.) વહ્નિસંયોગથી પરમાણુમાં કર્મ.

પરમાણ્વન્તર સાથે વિભાગ

આરંભકસંયોગ નાશ

દ્વચણુકનાશ - ૧

દ્વચણુકનાશવિશિષ્ટકાળને સાપેક્ષ રહીને વિભાગથી પરમાણ્વકાશવિભાગોત્પત્તિ અને શ્યામનાશ. ૨

પરમાણ્વકાશસંયોગનાશ અને રક્તોત્પત્તિ. ૩.

ઉત્તરદેશસંયોગ. ૪.

વહ્નિનોદનસંયોગજન્યપરમાણુકર્મનો નાશ ૫.

અદૃષ્ટવદાત્મસંયોગથી દ્રવ્યારંભકક્રિયા. ૬.

પૂર્વદેશ સાથે વિભાગ. ૭.

પૂર્વદેશાનુયોગિક સંયોગનાશ. ૮.

દ્રવ્યારંભકોત્તરસંયોગ. ૯.

દ્વચણુકોત્પત્તિ. ૧૦.

રક્તોત્પત્તિ ૧૧.

[શંકા :- મધ્યમશબ્દ જેવી રીતે પૂર્વશબ્દનો નાશક અને ઉત્તરશબ્દનો જનક બને છે એમ જ દ્વચણુકનાશક અગ્નિસંયોગથી પૂર્વશ્યામાદિરૂપનો નાશ અને ઉત્તર રક્તાદિરૂપની ઉત્પત્તિ એ બન્ને થાય કે નહીં ?]

(૧) સમાધાન :- તાવત્કાળ = શ્યામનાશની અવ્યવહિતપૂર્વક્ષણ સુધી એક અગ્નિ = દ્વચણુકનાશક અગ્નિસંયોગ (ટકી શકતો નથી, કારણ કે એ) અસ્થિર હોય છે.

[શંકા - ભલે, દ્વચણુકનાશક અગ્નિસંયોગ શ્યામનાશક અને રક્તોત્પાદક ન બને. પણ દ્વચણુકનાશસમકાલોત્પન્ન જે અન્ય અગ્નિસંયોગ એ તો શ્યામનાશક અને રક્તોત્પાદક બની શકશે ને? અર્થાત્ એક જ અગ્નિસંયોગ ઉભયનું કારણ છે. પણ ઉત્પાદકતાવચ્છેદક જાતિ, નાશકતાવચ્છેદકજાતિને વ્યાખ્યાહોવાથી સાંકર્ય નથી.]

(૨) સમાધાન - ના, કારણકે નાશક જ ઉત્પાદક હોય તો વિનશ્યદવસ્થામાં રહેલા અગ્નિસંયોગથી (પછીની ક્ષણે) શ્યામનાશ થશે. [પણ પછી, એ ક્ષણે નાશક અને ઉત્પાદક એવો અગ્નિસંયોગ પણ નષ્ટ થઈ ગયો હોવાથી ત્યાર પછીની ક્ષણે રક્તોત્પત્તિ ન થઈ શકવાના કારણે] પરમાણુ ચિરકાળ સુધી નીરૂપ રહેવાની આપત્તિ આવે.

[શંકા :- ઉત્પાદક જ જો નાશક હોય તો ? અર્થાત્ નાશકતાવચ્છેદક એ જ ઉત્પાદકતાવચ્છેદક હોય તો ?]

(૩) સમાધાન :- પૃથ્વીપરમાણુરૂપના નાશ અને ઉત્પત્તિ રૂપ બન્ને કાર્યોનો કારણતાવચ્છેદક જો એક હોય તો કાર્યતાવચ્છેદક પણ પૃથ્વીપરમાણુરૂપત્વ સ્વરૂપ એક જ માનવો પડે. પૂર્વરૂપનાશ (શ્યામનાશ) નો કારણતાવચ્છેદક અગ્નિસંયોગત્વ છે. પૂર્વરૂપ તરીકે શ્યામ-શ્યામતર વગેરે ગમે તે હોય તો પણ નાશાત્મક કાર્યમાં તરતમતા હોતી નથી. એટલે એના કારણતાવચ્છેદકમા પણ વૈજાત્ય માની શકાતું ન હોવાથી અગ્નિસંયોગત્વ જ માનવાનું રહે છે. એ જ રક્તોત્પાદક છે એટલે અગ્નિસંયોગના કાર્યતાવચ્છેદકમાં વૈજાત્ય માની શકાતું નથી. અને તો પછી ક્યારેક રક્તતરતા ક્યારેક રક્તતમતા વગેરે પરમાણુમાં થઈ ન શકે, કારણકે કાર્યનું વૈચિત્ર્ય કારણતાવચ્છેદકના ભેદને આધીન હોય છે. [ઉત્પાદકશ્રેણાશકઃ એ પંક્તિનો યથાશ્રુત અર્થ લઈએ તો આવું સમાધાન જાણવું - જે વિનશ્યદવસ્થા અગ્નિસંયોગથી રક્તોત્પત્તિ થઈ, તે અગ્નિનો તો

નાશ થઈ જવાથી, નાશક ન રહેવાના કારણે ઉત્પન્ન થયેલ રક્તવર્ણનો નાશ નહીં થાય, અને તેથી રક્તનરવાણે ઉત્પન્ન થઈ નહીં શકવાની આપત્તિ આવે.]

(મુ.) અથ પરમાણ્વન્તરે કર્મચિન્તનાત્ પદ્મમાદિક્ષણેઽપિ ગુણોત્પત્તિઃ । તથાહિ - એકત્ર પરમાણી કર્મ તત્તો વિભાગઃ તત આરમ્ભકસંયોગનાશપરમાણ્વન્તરકર્મણી તત્તો દ્વચણુકનાશઃ - પરમાણ્વન્તરકર્મજન્યવિભાગ ઇત્યેકઃ કાલઃ ૧ તતઃ ડ્યામાદિનાશો વિભાગાચ પૂર્વસંયોગનાશત્રેત્યેકઃ કાલઃ ૨ તત્તો રક્તોત્પત્તિર્દ્રવ્યારમ્ભકસંયોગ ઇત્યેકઃ કાલઃ ૩ અથદ્વચણુકોત્પત્તિઃ ૪ તત્તો રક્તોત્પત્તિરિતિ ૫ પદ્મક્ષણા । દ્રવ્યનાશસમકાલં પરમાણ્વન્તરે કર્મચિન્તનાત્ પદ્મે ગુણોત્પત્તિઃ । તથાહિ- પરમાણુકર્મણા પરમાણ્વન્તરવિભાગઃ, તત આરમ્ભકસંયોગનાશઃ, તત્તો દ્વચણુકનાશ-પરમાણ્વન્તરકર્મણી ૧ અથ ડ્યામાદિનાશઃ - પરમાણ્વન્તરે કર્મજો વિભાગથ ૨ તત્તો રક્તોત્પત્તિઃ - પરમાણ્વન્તરે પૂર્વસંયોગનાશથ ૩ તતઃ પરમાણ્વન્તરસંયોગઃ ૪ તત્તો દ્વચણુકોત્પત્તિઃ ૫ અથ રક્તોત્પત્તિરિતિ ૬ । एवं ડ્યામનાશક્ષણે પરમાણ્વન્તરે કર્મચિન્તનાત્સપ્તક્ષણા । તથાહિ - પરમાણી કર્મ, તતઃ પરમાણ્વન્તરેણ વિભાગઃ, તત આરમ્ભકસંયોગનાશત્તત્તો દ્વચણુકનાશઃ ૧ તતઃ ડ્યામાદિનાશ-પરમાણ્વન્તરકર્મણી ૨ તત્તો રક્તોત્પત્તિઃ - પરમાણ્વન્તરે કર્મજવિભાગથ ૩ તતઃ પરમાણ્વન્તરેણ પૂર્વસંયોગનાશઃ ૪ તતઃ પરમાણ્વન્તરેણ સંયોગઃ ૫ તત્તો દ્વચણુકોત્પત્તિઃ ૬ તત્તો રક્તોત્પત્તિરિતિ ૭ । एवं રક્તોત્પત્તિસમકાલં પરમાણ્વન્તરે કર્મચિન્તનાદદૃક્ષણા । તથાહિ - પરમાણી કર્મ તતઃ પરમાણ્વન્તરવિભાગઃ તત આરમ્ભકસંયોગનાશઃ તત્તો દ્વચણુકનાશઃ ૧ તતઃ ડ્યામનાશઃ ૨ તત્તો રક્તોત્પત્તિ-પરમાણ્વન્તરકર્મણી ૩ તતઃ પરમાણ્વન્તરકર્મજવિભાગઃ ૪ તતઃ પૂર્વસંયોગનાશઃ ૫ તતઃ પરમાણ્વન્તરસંયોગઃ ૬ તત્તો દ્વચણુકોત્પત્તિઃ ૭ અથ રક્તોત્પત્તિઃ ૮ ઇત્યદૃક્ષણા ॥૧૦૫॥

(મુ.) દ્વચણુકનાશક્રિયાવાળા પરમાણુ કર્તાં ભિન્ન જે દ્વચણુકાન્તશરંભક પરમાણુ, તે પરમાણુમાં ઉત્પન્ન થતી ક્રિયાનો વિચાર કરવાથી પાંચમી વર્ગે ક્ષણોમાં પણ ગુણોત્પત્તિ થઈ શકે છે.

પંચક્ષણ - (આરભકસંયોગનાશને સમકાલ પરમાણ્વન્તરમાં કર્મ થાય તો પાંચ ક્ષણ લાગે.)

એક પરમાણુમાં ક્રિયા.

બે પરમાણુઓનો વિભાગ.

આરભકસંયોગનાશ અને પરમાણ્વન્તરમા ક્રિયા.

દ્વચણુકનાશ અને પરમાણ્વન્તરકર્મજન્ય વિભાગ. ૧.

શ્યામનાશ અને વિભાગથી પૂર્વસંયોગનાશ ૨.

રક્તોત્પત્તિ અને દ્રવ્યારંભકસંયોગ. ૩.

દ્વચણુકોત્પત્તિ ૪.

રક્તોત્પત્તિ ૫.

ષટ્ક્ષણ - દ્રવ્યનાશકાળે પરમાણ્વન્તરમાં કર્મ થાય તો છઠી ક્ષણે ગુણોત્પત્તિ થાય.

એક પરમાણુમાં ક્રિયા.

પરમાણ્વન્તર વિભાગ

આરભકસંયોગનાશ

દ્વચણુકનાશ અને પરમાણ્વ-ત્તરમા કર્મ. ૧.
 શ્યામનાશ અને પરમાણ્વ-ત્તરમાં કર્મજન્યવિભાગ ૨.
 રક્તોત્પત્તિ અને પરમાણ્વ-ત્તરમા પૂર્વસંયોગનાશ. ૩.
 પરમાણ્વ-ત્તરસંયોગ (આરભકસંયોગ) ૪.
 દ્વચણુકોત્પત્તિ ૫.
 રક્તોત્પત્તિ. ૬.

સપ્તક્ષણા - શ્યામનાશક્ષણે પરમાણ્વ-ત્તરમાં કર્મ વિચારવાથી ૭ ક્ષણ લાગે.
 પરમાણુમાં કર્મ, વિભાગ, આરભકસંયોગનાશ, દ્વચણુકનાશ. ૧.
 શ્યામનાશ અને પરમાણ્વ-ત્તરમાં કર્મ. ૨.
 રક્તોત્પત્તિ અને પરમાણ્વ-ત્તરમાં કર્મજન્યવિભાગ. ૩.
 પરમાણ્વ-ત્તર સાથે પૂર્વસંયોગનાશ. ૪.
 પરમાણ્વ-ત્તર સાથે (આરંભક) સંયોગ. ૫.
 દ્વચણુકોત્પત્તિ. ૬.
 રક્તોત્પત્તિ ૭.

અષ્ટક્ષણા :- રક્તોત્પત્તિસમકાળે પરમાણ્વ-ત્તરમાં કર્મચિન્તાનાત્ અષ્ટક્ષણા.
 પરમાણુમા કર્મ, વિભાગ, આરંભકસંયોગનાશ, દ્વચણુકનાશ. ૧.
 શ્યામનાશ. ૨.
 રક્તોત્પત્તિ અને પરમાણ્વ-ત્તરમાં કર્મ ૩.
 પરમાણ્વ-ત્તરકર્મજન્યવિભાગ ૪.
 પૂર્વસંયોગનાશ. ૫.
 પરમાણ્વ-ત્તરસંયોગ ૬.
 દ્વચણુકોત્પત્તિ. ૭
 રક્તોત્પત્તિ. ૮.

[પરમાણુમાં રક્તોત્પત્તિની ઉત્તરક્ષણે કર્મોત્પત્તિ હોય તો ઓર એક ક્ષણ વધવાથી નવક્ષણા થાય. પણ આ રીતે કર્મોત્પત્તિ તો જે પરમાણુમાં રક્તોત્પત્તિ હાલ થઈ છે એ પરમાણુમા પણ થઈ શકે છે. મોટે પૂર્વે જે નવક્ષણા કહી તે જ આવી જાય. એટલે અહીં એને જુદી કહી નથી.] ॥૧૦૫॥

(કા) નૈયાયિકાના તુ નયે દ્વચણુકાદાવપીષ્યતે ।
 ગણનાવ્યવહારે તુ હેતુઃ સજ્જ્યાભિધીયતે ॥૧૦૬॥
 નિત્યેષુ નિત્યમેકત્વમનિત્યેઽનિત્યમિષ્યતે ।
 વ્દિત્વાદયઃ પરાર્થાન્તા અપેક્ષાબુદ્ધિજા મતા. ॥૧૦૭॥

(મુ.) નૈયાયિકાનાં મતે દ્વચણુકાદાવયવિન્યપિ પાકો ભવતિ । તેષામયમાશયઃ - અવયવિનાં સચ્ચિદ્રત્વાદ્રહેઃ સૂક્ષ્માવયવૈરન્તઃપ્રવિષ્ટૈરવયવેષ્વવષ્ટવેષ્વપિ પાકો ન વિરુદ્ધયતે અનન્તાવયવિતન્નાશકલ્પને ગૌરવમ્ । इत्यञ्च सोऽयं घट इत्यादिप्रत्यभिज्ञाऽपि सङ्गच्छते । यत्र तु न प्रत्यभिज्ञा तत्रावयविनाशोऽपि स्वीक्रियत इति । संख्यां निरूपयितुमाह - गणनेति । गणनाव्यवहारासाधारणं कारणं संख्येत्यर्थः ॥१०६॥ નિત્યેષ્વિતિ । નિત્યેષુ પરમાણ્વાદિષુ એકત્વં નિત્યમ્ । અનિત્યે ઘટાદાવેકત્વમનિત્યમિત્યર્થઃ ।

દ્વિત્વાદયો વ્યાસજ્યવૃત્તિસદ્ધયા અપેક્ષાબુદ્ધિજન્યાઃ ॥૧૦૭॥

★ નૈયાયિકમાન્ય પીઠરપાઠવાદ ★

(કા.) નૈયાયિકોના મતે દ્વયણુકાદિમાં પણ પાક મનાયો છે. ગણનાવ્યવહારમાં જે હેતુ છે તે સંખ્યા કહેવાય છે. નિત્યમાં એકત્વ નિત્ય હોય છે. અને અનિત્યમાં તે અનિત્ય મનાય છે. દ્વિત્વથી માંડીને પચાઈ સુધીની સંખ્યાઓ અપેક્ષાબુદ્ધિજન્ય કહેવાયેલી છે.

(મુ.) નૈયાયિકોના મતે દ્વયણુક વગેરે અવયવીમાં પણ પાક થાય છે. તેઓનો આશ્રય આવો છે - અવયવી સચ્છિદ્ર હોય છે. તેથી અવયવીથી અવશ્ય અવયવોમાં પણ વહ્નિના સૂક્ષ્મ અવયવો પ્રવિષ્ટ થઈ શકે છે. આ અન્તઃપ્રવિષ્ટ અવયવો અંદરના અવયવોમાં પાક કરે એમાં કોઈ વિરોધ નથી, માટે અનન્તઅવયવી-તેનો નાથ કલ્પવામાં ગૌરવ છે. વળી આ રીતે 'આ તે જ ઘડો છે' એવી પ્રત્યભિજ્ઞા પણ સંગત થઈ જાય છે. જ્યાં એવી પ્રત્યભિજ્ઞા થતી નથી ત્યાં અવયવીનો નાથ થઈ ગયેલો પણ માનીએ જ છીએ.

સંખ્યાનું નિરૂપણ કરવા કહે છે - ગણનાવ્યવહારનું અસાધારણકારણ સંખ્યા છે. નિત્ય એવા પરમાણુ વગેરેમાં એકત્વ નિત્ય છે, અનિત્ય એવા ઘટાદિમાં એકત્વ અનિત્ય છે. દ્વિત્વ વગેરે વ્યાસજ્યવૃત્તિસંખ્યા અપેક્ષાબુદ્ધિજન્ય હોય છે.

(વિ.) વિશેષિકોએ કહેલું કે વહ્નિના અવયવોને અવયવી (સ્પર્શવદ્) દ્રવ્ય રૂપ પ્રતિબન્ધક અન્તઃપ્રવિષ્ટ થવા દેતો ન હોવાથી અવયવીનો નાશ ન થાય તો પાક ન થાય. એના ઉત્તરરૂપે નૈયાયિકે કહ્યું કે અવયવી સચ્છિદ્ર હોવાથી વહ્નિના સૂક્ષ્મ અવયવો અંદરના ભાગના અવયવો સુધી પણ પહોંચી શકે છે ને રૂપપરાવૃત્તિ કરી શકે છે.

અવયવિરૂપનાશ પ્રત્યે આશ્રયનાશ એ હેતુ છે વગેરે જે કહેલું એમાં પણ આ જાણવું કે અવયવિરૂપનાશ જેમ આશ્રયનાશથી થાય છે એમ વિજાતીયતેજઃસંયોગથી પણ થાય જ છે. પણ તૃણારણિમણિન્યાય લગાડી ખત્રે રૂપનાશમાં વૈજાત્ય માનવું, જેથી વ્યતિરેકવ્યભિચાર આવે નહીં.

એમ અવયવનું રૂપ અવયવિરૂપ પ્રત્યે હેતુ છે વગેરે જે કહેલું તે અંગે પણ, અવયવરૂપજન્ય અવયવિરૂપ અને અગ્નિસંયોગજન્ય અવયવિરૂપ એ બેમાં વૈજાત્ય કલ્પી લઈ વ્યતિરેકવ્યભિચારનું વારણ શક્ય છે.

આમ અવયવીમાં પાક ન માનવા માટે આપેલી કોઈ દલીલ ઉભી રહી શકતી નથી. વળી એ ન માનવામાં બાધક પણ છે. કારણ કે ઘટથી માંડીને દ્વયણુક સુધીના અવયવીઓ, તેનો નાશ વગેરે માનવામાં ગૌરવ પણ છે. ઇત્યં ચ = પાક થવા માટે અવયવીના નાશનો અસ્વીકાર હોવાથી સૌંદર્ય ઘટઃ એવી પ્રત્યભિજ્ઞા પણ સંગત ઠરે છે જો અવયવીનાશ થઈ ગયો હોય તો અભેદ રહ્યો ન હોવાના કારણે અભેદાવગાહિની આ પ્રત્યભિજ્ઞા શી રીતે થઈ શકે ?

★ સંખ્યાનિરૂપણ ★

ગણનાત્મક શબ્દ વ્યવહાર પ્રત્યે સંખ્યા એ અસાધારણનિમિત્ત કારણ છે. એકત્વ સંખ્યા નિત્ય-અનિત્યભેદે બે પ્રકારે છે પરમાણુઆકાશ વગેરેમાં નિત્ય એકત્વ, ઘટાદિમાં અનિત્ય એકત્વ, દ્વિત્વાદિ સંખ્યા અનિત્ય જ હોય છે. એ વ્યાસજ્યવૃત્તિ હોય છે. અને અપેક્ષાબુદ્ધિજન્ય હોય છે.

(કા.) અનેકાશ્રયપર્યાપ્તા એતુ પરિકીર્તિતાઃ ।

અપેક્ષાબુદ્ધિનાશાઞ્ચ નાશસ્તેષા નિરૂપિત ॥૧૦૮॥

(મુ.) અનેકેતિ । યયપિ દ્વિત્વાદિસમવાયઃ પ્રત્યેકં ઘટાદાવપિ વર્તતે તથાપિ ઈકો દ્વાવિતિ પ્રત્ય-યામાવાત્ ઈકો ન દ્વાવિતિપ્રત્યયસદ્ભાવાઞ્ચ દ્વિત્વાદીનાં પર્યાપ્તિલક્ષણઃ કશ્ચિત્સંવન્ધોડનેકાશ્રયોડમ્યુપેયતે ।

પ્રથમમપેક્ષાબુદ્ધિસ્તતો દ્વિત્વોત્પત્તિઃ તતો વિશેષણજ્ઞાનં દ્વિત્વત્વનિર્વિકલ્પાત્મકં તતો દ્વિત્વત્વવિશિષ્ટ-
પ્રત્યક્ષમપેક્ષાબુદ્ધિનાશશ્ચ, તતો દ્વિત્વનાશ ઇતિ । યદપિ જ્ઞાનાનાં દ્વિષ્ણમાત્રસ્થાયિત્વં, યોગ્યવિભુવિશેષગુ-
ણાનાં સ્વોત્તરવૃત્તિગુણનાશ્યત્વાત્ । તથાપ્યપેક્ષાબુદ્ધેસ્ત્રિક્ષણાવસ્થાયિત્વં કલ્પ્યતે । અન્યથા નિર્વિકલ્પ-
કકાલેઽપેક્ષાબુદ્ધિનાશાનન્તરં દ્વિત્વસ્યૈવ નાશઃ સ્યાત્, ન તુ દ્વિત્વપ્રત્યક્ષં, તદાનીં વિષયાભાવાદ્, વિદ્ય-
માનસ્યૈવ ચક્ષુરાદિના જ્ઞાનજનનોપગમાત્ । તસ્માદ્વિત્વપ્રત્યક્ષાદિકમપેક્ષાબુદ્ધેર્નાશકં કલ્પ્યતે । ન ચાપે-
ક્ષાબુદ્ધિનાશાત્ કથં દ્વિત્વનાશ ઇતિ વાચ્યમ્, કાલાન્તરે દ્વિત્વપ્રત્યક્ષાભાવાત્, અપેક્ષાબુદ્ધિસ્તદુત્પાદિકા
તન્નાશાત્તન્નાશ ઇતિ કલ્પનાત્ । 'અત એવ તત્પુરુષીયાપેક્ષાબુદ્ધિજન્યદ્વિત્વાદિકં તેનૈવ ગૃહ્યત ઇતિ કલ્પ્યતે ।
ન ચાપેક્ષાબુદ્ધેર્દ્વિત્વપ્રત્યક્ષે કારણત્વમસ્તિતિ વાચ્યમ્, લાઘવેન દ્વિત્વં પ્રત્યેવ કારણત્વસ્યોચિતત્વાત્ ।
'અતીન્દ્રિયે દ્વચ્ચણુકાદાવપેક્ષાબુદ્ધિર્યોગિનાં 'સર્ગાદિકાલીનપરમાળ્લાદાવીશ્વરીયાપેક્ષાબુદ્ધિઃ 'બ્રહ્માણ્ડાન્ત-
રવર્તિયોગિનામપેક્ષાબુદ્ધિર્વા દ્વિત્વાદિકારણમિતિ ॥૧૦૮॥

(કા.) આ દ્વિત્વ વગેરે અનેક આશ્રયમાં પર્યાપ્ત હોવા કહેવાયા છે. અપેક્ષાબુદ્ધિના નાશથી તેઓનો નાશ કહેવાયો છે.

(મુ.) (વિ.) જો કે દ્વિત્વાદિનો સમવાય પ્રત્યેક ઘટાદિમાં છે. તો પણ 'एको द्वौ' એવી પ્રતીતિ થતી ન હોવાથી અને ઈકો ન દ્વૌ એવી પ્રતીતિ થતી હોવાથી દ્વિત્વ વગેરેનો 'પર્યાપ્તિ' નામનો અનેકાશ્રયવાળો કો'ક સમ્બન્ધ મનાયો છે. [જેમ ઘટત્વનો સમવાય પ્રત્યેક ઘટમાં છે, ને તેથી એ સમવાયના કારણે એક જ ઘડાને ઉદ્દેશીને પણ 'ઘટઃ' એવી પ્રતીતિ થાય છે, ન ઘટઃ એવી નહીં, એમ દ્વિત્વનો સમવાય જ જો પ્રતીતિમાં ભાગ ભજવતો હોય તો બેમાંના માત્ર એક ઘડા અંગે પણ દ્વૌ એવી પ્રતીતિ થવી જોઈએ, ન દ્વૌ એવી નહીં. પણ અનુભવ વિપરીત છે. માટે સમવાયભિન્ન પર્યાપ્તિનામનો સ્વરૂપ સંબંધ માનવો પડે છે.] અપેક્ષાબુદ્ધિ અંગે વૈશેષિકમાન્ય પ્રક્રિયા - પહેલાં અયમેકઃ- અયમેકઃ એવી અપેક્ષાબુદ્ધિ ૧.

પછી એનાથી દ્વિત્વોત્પત્તિ . ૨.

દ્વિત્વનુ નિર્વિકલ્પાત્મક વિશેષણજ્ઞાન. ૩.

દ્વિત્વત્વવિશિષ્ટપ્રત્યક્ષ (સવિકલ્પકજ્ઞાન) અને અપેક્ષાબુદ્ધિનાશ. ૪.

દ્વિત્વનાશ. ૫.

જો કે જ્ઞાન દ્વિષ્ણમાત્રસ્થાયી હોય છે, કારણ કે યોગ્યવિભુવિશેષગુણો સ્વોત્તરવૃત્તિગુણનાશ્ય હોય છે તો પણ અપેક્ષાબુદ્ધિ ત્રણ ક્ષણ રહે છે એમ મનાય છે. (જો એવું ન માનતા, એને પણ દ્વિષ્ણસ્થાયી માનવામાં આવે તો ત્રીજી ક્ષણે) નિર્વિકલ્પકપ્રત્યક્ષકાળે અપેક્ષાબુદ્ધિનો નાશ થવાથી પછી ચોથી ક્ષણે દ્વિત્વનો જ નાશ થઈ જાય, (અને તેથી) દ્વિત્વનું (સવિકલ્પક) પ્રત્યક્ષ થઈ શકે નહીં, કારણ કે એ વળતે વિષયનો (= દ્વિત્વનો) અભાવ છે. અપ્રત્યક્ષ પણ એટલા માટે કે વિદ્યમાનવિષયનું જ ચક્ષુ વગેરેથી જ્ઞાન થવાનું માન્યુ છે તેથી, દ્વિત્વના (દ્વિત્વ-દ્વિત્વત્વના નિર્વિકલ્પક) પ્રત્યક્ષાદિને જ અપેક્ષાબુદ્ધિનું નાશક મનાયું છે. (તેથી અપેક્ષાબુદ્ધિનો ચોથી ક્ષણે ને પછી પાંચમી ક્ષણે દ્વિત્વનો નાશ થાય છે.)

સંકા :- અપેક્ષા બુદ્ધિનો નાશ થવાથી દ્વિત્વનાશ થાય એવું શા માટે ?

સમાધાન :- કાલાન્તરે દ્વિત્વનું પ્રત્યક્ષ (એટલે માનવું પડે છે કે દ્વિત્વ નાશ પાદિકા છે તો અપેક્ષાબુદ્ધિનો નાશ. કારણ છે એમ કલ્પના કરાય છે.

[શંકા :- અપેક્ષાબુદ્ધિ એ દ્વિત્વોત્પાદક છે તો ત્રૈતીય અપેક્ષાબુદ્ધિથી એ ઘડામાં દ્વિત્વ ઉત્પન્ન થશે આ દ્વિત્વનુ મૈત્રને પ્રત્યક્ષ થવાની આપત્તિ આવશે]

(૧) સમાધાન :- અતઃ ણ્વ = અપેક્ષાબુદ્ધિને દ્વિત્વોત્પાદક માની હોવાથી જ, પછી આવી આપત્તિ ન આવે એ માટે તત્પુરુષીયાપેક્ષાબુદ્ધિજન્યદ્વિત્વનું તે જ પુરુષને પ્રત્યક્ષ થાય એવી કલ્પના કરાય છે.

શંકા :- એના કરતાં, અપેક્ષાબુદ્ધિને દ્વિત્વપ્રત્યક્ષનુ કારણ માનો ને ! (અર્થાત્ જ્યાં સમવાયસંબંધથી અપેક્ષાબુદ્ધિ હોય ત્યા સમવાયસંબંધથી દ્વિત્વપ્રત્યક્ષ થાય)

[અથવા કાલાન્તરે દ્વિત્વપ્રત્યક્ષ નથી થતું એની સંગતિ કરવા માટે અપેક્ષાબુદ્ધિના નાશથી દ્વિત્વનો જ નાશ થઈ જાય છે એમ કહેવાના બદલે “અપેક્ષાબુદ્ધિ દ્વિત્વપ્રત્યક્ષનું કારણ છે ને તેથી અપેક્ષાબુદ્ધિનો નાશ થઈ ગયો હોવાથી કાલાન્તરે દ્વિત્વપ્રત્યક્ષ થતું નથી” એમ કહો ને !]

સમાધાન - લાઘવથી દ્વિત્વ પ્રત્યે જ એને કારણ માનવી ઉચિત છે. (કાર્યતાવરણેદક તરીકે દ્વિત્વપ્રત્યક્ષત્વ કરતાં દ્વિત્વત્વ લઘુ છે એ સ્પષ્ટ છે.)

[શંકા :- છતાં તત્પુરુષનો સમાવેશ કરવો ન પડવાનું મહા લાઘવ થાય છે ને

સમાધાન - અપેક્ષાબુદ્ધિથી એ દ્વિત્વોત્પત્તિ નથી થતી, તો એની ઉત્પત્તિ એકત્વવત્ ઘટોત્પત્તિની દ્વિતીયક્ષણે માની જ લેવી પડે, વળી એ ઘટમા તો અન્ય કરોડો ઘટની અપેક્ષાએ પ્રત્યેકનું દ્વિત્વ, એમ પટાદિની સાથેનું દ્વિત્વ... આ બધા કરોડો દ્વિત્વની ઉત્પત્તિ માનવી પડે.. એ જ રીતે કરોડો ત્રિત્વાદિની ઉત્પત્તિ પણ માનવી પડે. આ બધું ગૌરવ હોવાથી અપેક્ષાબુદ્ધિને દ્વિત્વની જ નહીં માનવી જ ઉચિત છે.

શંકા - અપેક્ષાબુદ્ધિને દ્વિત્વનું કારણ માનવુ સંભવિત નથી, કારણ કે ત્ર્યણુકમાં જે પરિમાણ ઉત્પન્ન થાય છે તેના કારણ તરીકે ક્રચણુકમાં રહેલી ત્રિત્વ સંખ્યાને કારણ માનેલી છે. પણ ક્રચણુક તો અતીન્દ્રિય હોવાથી આપણને એનું પ્રત્યક્ષ જ ન હોવાના કારણે અપેક્ષાબુદ્ધિ થઈ શકતી નથી એટલે વગર અપેક્ષાબુદ્ધિએ એમા સંખ્યાની ઉત્પત્તિ માનવી જ પડે છે.]

(૨) સમાધાન :- આપણી અપેક્ષાબુદ્ધિ ન હોવા છતા યોગીઓની અપેક્ષાબુદ્ધિથી એમા સંખ્યાની ઉત્પત્તિ થઈ શકે છે.

[શંકા :- સર્ગની આદિકાળે યોગી ન હોવાથી અપેક્ષાબુદ્ધિ પણ ન હોવાના કારણે પરમાણ્વાદિમાં સંખ્યોત્પત્તિ કેવી રીતે થશે ?]

(૩) સમાધાન :- ત્યા ઈશ્વરની અપેક્ષાબુદ્ધિથી એ માનવી.

[શંકા :- ઈશ્વરની અપેક્ષાબુદ્ધિ નિત્ય હોવાથી નાશ ન પામવાના કારણે એ સંખ્યાને પણ નિત્ય માનવી પડશે ?]

(૪) સમાધાન - તો પછી ઈશ્વરીય અપેક્ષાબુદ્ધિને સંખ્યોત્પત્તિમાં કારણ ન માનતા અન્ય બ્રહ્માડોમાં રહેલા યોગીઓની અપેક્ષાબુદ્ધિને જ કારણ માનવી.

(કા.) અનેકૈકત્વબુદ્ધિર્યા સાપેક્ષાબુદ્ધિરિષ્યતે ।

(મુ.) અપેક્ષાબુદ્ધિઃ કેત્યત આહ - અનેકૈકત્વેતિ । અયમેકોડયમેક इत्याकारिकेत्यर्थः । इदन्तु बोध्यम् - ‘यत्रानियतૈકત્વજ્ઞાનં તત્ર ત્રિત્વાદિભિન્ના બહુત્વસંખ્યોત્પચતે, યથા સેનાવનાદાવિતિ કન્દલી-કારઃ । આચાર્યાસ્તુ - ત્રિત્વાદિકમેવ બહુત્વં મન્યન્તે, તથા ચ ત્રિત્વત્વાદિવ્યાપિકા બહુત્વત્વજાતિના-તિરિચ્યતે । ‘સેનાવનાદાવુત્પન્નેઽપિ ત્રિત્વાદૌ ત્રિત્વત્વાયગ્રહો દોષાત્ । इत्थं चेतो बहुतेरयं सेनेति प्रतीतिरुपपद्यते । बहुत्वस्य संख्यान्तरत्वे तु तत्तारतम्याभावान्नोपपद्येतेत्यवधेयम् ।

(કા.) અનેક એકત્વ જેમાં પ્રકાર હોય એવી જે બુદ્ધિ તે અપેક્ષાબુદ્ધિ મનાયેલ છે.

(મુ.) (વિ.) અયમેકઃ અયમેકઃ આવા આકારવાળી બુદ્ધિ એ અપેક્ષાબુદ્ધિ છે. અહીં આ ધ્યાનમાં શબ્દ—

[શંકા :- ત્રણમાં એકત્વબુદ્ધિ થાય તો ત્રિત્વ, ચારમાં એકત્વબુદ્ધિ થાય તો ચતુષ્ટવ સંખ્યા ઉત્પન્ન થાય છે. પણ જ્યારે એકત્વ બુદ્ધિ ત્રણમાં છે કે ચારમાં છે એ નિયત નથી હોતું ત્યારે કઈ સંખ્યા ઉત્પન્ન થાય ? આમ તો ત્યાં પણ ત્રણ-ચાર વગેરે જેટલામાં થઈ હશે એ પ્રમાણે ત્રિત્વ-ચતુષ્ટવ વગેરે સંખ્યોત્પત્તિનું કારણ હોવાથી એ સંખ્યોત્પત્તિ માનવી જ પડે. પણ માની શકાતી નથી, કારણ કે તો પછી તદુત્તરકાળે હમે ત્રયઃ વગેરે બુદ્ધિ થવી જોઈએ જે થતી નથી, કિન્તુ હમે વહ્વઃ એવી જ બુદ્ધિ થાય છે. આવા સ્થળે શું કરશો ?]

(૧) સમાધાન - જ્યાં અનિયત એકત્વજ્ઞાન હોય ત્યાં ત્રિત્વાદિથી ભિન્ન એવી બહુત્વસંખ્યા ઉત્પન્ન થાય છે (અને તેથી વહ્વઃ એમ પ્રત્યક્ષ થાય છે.) જેમકે સેના-વન વગેરેમાં. (સેનામાં ‘સો હાથી છે’ વગેરે ન જણાતા ‘ઘણા હાથી છે’ વગેરે જણાય છે.) [અર્થાત્ અનિયતએકત્વજ્ઞાન ત્રિત્વાદિનું કારણ નથી.] આમ કન્દલીકાર કહે છે.

જ્યારે ઉદયનાચાર્યનો મત આવો છે - [ત્યાં પણ ત્રિત્વાદિ ઉત્પન્ન થાય જ છે અને આ] ત્રિત્વાદિ જ બહુત્વ છે. એટલે કે ત્રિત્વત્વાદિને વ્યાપક એવી બહુત્વત્વનામની કોઈ અતિરિક્ત જાતિ નથી. (અર્થાત્ ત્રિત્વથી લઈને પરાર્ધસુધીની સંખ્યા જ બહુત્વ છે.)

[શંકા :- તો પછી સેનાદિમાં પણ ત્રિત્વ વગેરે જ કોઈ સંખ્યા ઉત્પન્ન થયેલી માનવી પડશે. તો એનું પ્રત્યક્ષ કેમ નથી થતું ?]

(૨) સમાધાન :- સેનાવનાદિમાં ત્રિત્વાદિ સંખ્યા ઉત્પન્ન થાય જ છે, પણ દોષના કારણે એમાં રહેલ ત્રિત્વત્વાદિનો ગ્રહ થતો નથી. (અને બહુત્વત્વનો થાય છે. એટલે એ ત્રિત્વાદિ સંખ્યા બહુત્વત્વને ગૃહીત થાય છે.)

इत्य च = બહુત્વ, ત્રિત્વ-ચતુષ્ટવ વગેરે અનેક સંખ્યારૂપ હોવાથી જ ‘આના કરતાં આ સેના બહુતર છે’ વગેરે પ્રતીતિ સંગત થાય છે (કેમકે તો જ બહુત્વમાં તારતમ્ય સભવે છે.) જો બહુત્વ એ ત્રિત્વાદિથી ભિન્ન કોઈ સ્વતન્ત્ર સંખ્યા હોય તો (એ એક ચોક્કસ સંખ્યારૂપ બની જવાથી એમાં) તારતમ્ય ન રહેવાના કારણે ઉક્ત પ્રતીતિની સંગતિ થઈ શકે નહીં.

(કા.) परिमाणं भवेन्मानव्यवहारस्य कारणम् ॥१०९॥

अणु दीर्घ महद्द्वस्वमिति तद्देद ईरित ।

अनित्ये तदनित्य स्यान्नित्ये नित्यमुदाहृतम् ॥११०॥

सङ्ख्यातः परिमाणाच्च प्रचयादपि जायते ।

अनित्य द्वायणुकादौ तु सङ्ख्याजन्यमुदाहृतम् ॥१११॥

(મુ.) પરિમાણં નિરૂપયતિ - પરિમાણમિતિ । પરિમિતિવ્યવહારાસાધારણં કારણં પરિમાણમિત્યર્થઃ ।

तच्चतुर्विधम् - અણુ મહદ્દીર્ઘ હ્રસ્વં ચેતિ । તત્ = પરિમાણમ્ । નિત્યમિત્યત્ર પરિમાણમિત્યનુપજ્યતે । જાયતે इत्यत्रापि પરિમાણમિત્યનુવર્તતે । अनित्यमिति पूर्वणान्वितम् । तथा चानित्यपरिमाणं संख्या-जन्यं પરિમાણजन્યં પ્રચયजन્યં ચેત્યર્થઃ । તત્ર સંખ્યાजन્યમુદાહરતિ - द्वयणुकादाविति । द्वयणुकस्य त्रसरेणोश्च परिमाणं प्रति परमाणुपरिमाणं द्वयणुकपरिमाणं वा न कारणम् । પરિમાણસ્ય સ્વસમા-

નજાતીયોત્કૃષ્ટપરિમાણજનકત્વનિયમાદ, દ્વચણુકસ્યાણુપરિમાણં તુ પરમાણ્વણુત્વાપેક્ષયા નોત્કૃષ્ટમ્, ત્રસ-
રેણુપરિમાણં તુ ન સજાતીયમ્ । અતઃ પરમાણૌ દ્વિત્વસંખ્યા દ્વચણુકપરિમાણસ્ય, દ્વચણુકે ત્રિત્વસંખ્યા
ચ ત્રસરેણુપરિમાણસ્યાસમવાયિકારણમિત્યર્થઃ ॥૧૦૯॥૧૧૦॥૧૧૧॥

★ પરિમાણનિરૂપણ ★

(કા.) માન = પરિમિતિ, એના વ્યવહારનું કારણ પરિમાણ છે. એના અણુ, દીર્ઘ, મહદ્ અને હ્રસ્વ એમ ચાર ભેદ કહેવાયા છે. અનિત્યદ્રવ્યમાં તે અનિત્ય હોય છે અને નિત્યદ્રવ્યમાં નિત્ય હોય છે. અનિત્ય પરિમાણ સંખ્યાથી, પરિમાણથી અને પ્રચયથી પણ ઉત્પન્ન થાય છે. વ્દયણુકાદિમાં સંખ્યાજન્ય પરિમાણ કહેવાયું છે.

(મુ.) (વિ) પરિમાણનું નિરૂપણ કરે છે -

પરિમિતિવ્યવહારનું અસાધારણકારણ પરિમાણ છે. તે ચાર પ્રકારે છે. અણુ, મહદ્, દીર્ઘ અને હ્રસ્વ. ('અણુ' વ્યવહારનો વિષય બનેલ દ્રવ્ય 'હ્રસ્વ' વ્યવહારનો વિષય નથી પણ બનતું. આ જ રીતે મહદ્ અને દીર્ઘ અંગે પણ જાણવું. મોટે આ ચારે જુદા જુદા પ્રકાર મનાય છે.) તે = પરિમાણ. નિત્યમ્ અને જાયતે એ બન્ને સાથે પરિમાણમ્ શબ્દ જોડવો અનિત્યમ્ શબ્દનો અન્વય (૧૧૧ મી કારિકાના પૂર્વાર્ધ સાથે છે.) એટલે આવો અર્થ પ્રાપ્ત થશે- અનિત્ય પરિમાણ સંખ્યાજન્ય, પરિમાણજન્ય અને પ્રચયજન્ય એમ ત્રણ પ્રકારે હોય છે. એમા સંખ્યાજન્ય પરિમાણનુ ઉદાહરણ આપે છે- ઢચણુકના અને ત્રસરેણુના પરિમાણ પ્રત્યે પરમાણુનું પરિમાણ અને ઢચણુકનુ પરિમાણ કારણ નથી, કારણ કે પરિમાણ સ્વસમાનજાતીય ઉત્કૃષ્ટપરિમાણનુ જનક બની શકે છે. ઢચણુકનુ અણુપરિમાણ પરમાણુના અણુત્વ (અણુપરિમાણ)ની અપેક્ષાએ ઉત્કૃષ્ટ નથી, અને ત્રસરેણુનુ પરિમાણ ઢચણુકના પરિમાણને સમજાતીય નથી, એટલે (બે) પરમાણુમા રહેલી દ્વિત્વસંખ્યા ઢચણુકપરિમાણનુ અને (ત્રણ) ઢચણુકમાં રહેલી ત્રિત્વસંખ્યા ંચણુક-પરિમાણનુ અસમવાયિકારણ છે એમ અર્થ જાણવો ॥૧૦૯॥૧૧૦॥

(કા) પરિમાણ ઘટાદૌ તુ પરિમાણજમુચ્યતે ।

પ્રચય શિથિલાસ્વ્યો ય સંયોગસ્તેજ જળ્યતે ॥૧૧૨॥

પરિમાણં તૂલકાદૌ, જ્ઞાશસ્ત્વાથ્રયજ્ઞાશત ।

(મુ.) પરિમાણજન્યં પરિમાણમુદાહરતિ- પરિમાણં ઘટાદાવિતિ । ઘટાદિપરિમાણં કપાલાદિ-પરિમાણજન્યમ્ । પ્રચયજન્યમુદાહર્તુ પ્રચયં નિર્વક્તિ પ્રચય ઇતિ ॥૧૧૨॥ પરિમાણં ચાશ્રયનાશાદેવ નશ્ય-તીત્યાહ - નાશ ઇતિ । અર્થાત્પરિમાણસ્યૈવ । ન ચાવયવિનાશઃ કથં પરિમાણનાશકઃ ? સત્યપ્યવયવિનિ ત્રિચતુરાદિપરમાણુવિશ્લેષે તદુપચયે વાડવયવિનઃ પ્રત્યભિજ્ઞાનેડપિ પરિમાણાન્તરસ્ય પ્રત્યક્ષસિદ્ધત્વાદિતિ વાચ્યમ્, પરમાણુવિશ્લેષે હિ દ્વચણુકસ્ય નાશોડવશ્યમભ્યુપેયઃ, તન્નાશો ચ ત્ર્યણુકનાશઃ, एवं क्रमेण महावयविनो नाशस्यावश्यकत्वात् । सति च नाशकेऽनभ्युपगममात्रेण नाशस्यापलपितुमशक्यत्वात्, शरीरादाववयवोपचयेऽसमवायिकारणनाशस्यावश्यकत्वादवयविनाश आवश्यकः । न च पटाद्यनाशेऽपि तन्त्वन्तरसंयोगात्परिमाणाधिक्यं न स्यादिति वाच्यम्, तत्रापि वेमाद्यभिघातेनासमवायिकारणतन्तुसंयोग-नाशात् पटनाशस्यावश्यकत्वात् । किञ्च तन्त्वन्तरस्य तत्पटावयवत्वे पूर्व तत्पट एव न स्यात्, तन्त्वन्त-ररूपकारणाभावात्, तन्त्वन्तरस्यावयवत्वाभावे च न तेन परिमाणाधिक्यं संयुक्तद्रव्यान्तरवत् । तस्मात्तत्र

તત્ત્વનંતરસંયોગે સતિ પૂર્વ પટનાશસ્તતઃ પટાન્તરોત્પત્તિરિત્યવશ્યં સ્વીકાર્યમ્ । અવયવિનઃ પ્રત્યભિજ્ઞાનં તુ સાજાત્યેન દીપકલિકાદિવત્ । ન ચ પૂર્વતન્તવ એવ તત્ત્વનંતરસહકારાત્પૂર્વપટે સત્યેવ પટાન્તરમા-
રભન્તામિતિ વાચ્યમ્, મૂર્તયોઃ સમાનદેશતાવિરોધાત્ તત્ર પટદ્વયાસંભવાત્, એકદા નાનાદ્રવ્યસ્ય તત્રો-
પલમ્ભસ્ય વાધિતત્વાચ્ચ । તસ્માત્પૂર્વસ્ય દ્રવ્યસ્ય પ્રતિવન્ધકસ્ય વિનાશો દ્રવ્યાન્તરોત્પત્તિરિત્યસ્યાવશ્યમ-
ભ્યુપેયત્વાત્ ॥૧૧૨॥

(કા.) ઘટાદિમાં રહેલું પરિમાણ પરિમાણજન્ય કહેવાય છે. શિથિલ કહેવાતો સંયોગ એ પ્રચય છે. તૂલકાદિમાં રહેલું પરિમાણ તેનાથી જન્ય હોય છે. પરિમાણનો નાશ આશ્રયનાશથી થાય છે.

(મુ.) (વિ.) પરિમાણજન્ય પરિમાણનું ઉદાહરણ આપે છે. ઘટાદિનું પરિમાણ કપાલાદિના પરિમાણથી જન્ય હોય છે.

[શંકા :- જેમ પરમાણુગત દ્વિત્વસંખ્યા પરિમાણજનક છે એમ કપાલગતદ્વિત્વ સંખ્યાથી જ ઘટનું પરિમાણ પેદા થાય છે એમ માનો ને ।

સમાધાન :- ના, દ્વિત્વસંખ્યા મહત્પરિમાણની જનક બની શકતી નથી, અન્યથા દ્રવ્યણુકમાં પણ મહત્પરિમાણ પેદા થવાની આપત્તિ આવે. એમ કપાલમાં શૈથિલ્ય ન હોવાથી પ્રચય પણ ઘટપરિમાણજનક બની શકતો નથી. માટે કપાલગત પરિમાણ જ ઘટીય પરિમાણનું જનક છે.]

પ્રચયજન્યપરિમાણ જણાવવા માટે પ્રચયનું નિર્વચન કરે છે શિથિલ સંયોગ એ પ્રચય છે. અને રૂની પધારી વગેરેનું મધ્યમમહત્પરિમાણ તેનાથી જન્ય હોય છે. ॥૧૧૨॥

પરિમાણ આશ્રયનાશથી જ નાશ પામે છે (એ આશ્રય તરીકે) પરિમાણના આશ્રયની જ વાત જાણવી એ અર્થાત્ = પ્રકરણવશાત્ જણાય છે.

શંકા :- અવયવીનો નાશ પરિમાણનો નાશક છે એવું શી રીતે ? કારણ કે અવયવીમાથી ૩-૪ પરમાણુ છૂટા પડી જાય કે નવા ઉમેરાય તો પણ સોડ્ય ઘટઃ એવી પ્રત્યભિજ્ઞા થતી હોવાથી અવયવી તો અવિનષ્ટ જ છે ને છતાં એનું પરિમાણ બદલાયેલું પ્રત્યક્ષસિદ્ધ હોય છે

સમાધાન :- આમ ન કહેવું, કારણ કે - એક પરમાણુ પણ છૂટો પડે એટલે દ્રવ્યણુકનો નાશ અવશ્ય માનવો પડે. એક દ્રવ્યણુક પણ નાશ પામ્યો એટલે ત્ર્યણુકનો નાશ અવશ્ય માનવો પડે આ કમે છેલ્લા મોટા અવયવીનો નાશ પણ અવશ્ય માનવો પડે છે. નાશક હોવા છતાં (અવયવીના) નાશનો અભ્યુપગમ માત્રથી અપલાપ કરી શકાતો નથી, (જે પ્રત્યભિજ્ઞા થાય છે તે અભેદાવગાહિની નથી હોતી, પણ સાજાત્યાવગાહિની હોય છે એ જાણવું.)

[શંકા - તો તો પછી ક્યારેક શરીરમા ઘા લાગવાથી થોડું લોહી વહી જાય તો આખા શરીરનો નાશ માનવાની આપત્તિ આવશે.]

સમાધાન :- શરીરમાં કો'ક અવયવના (અપચય કે) ઉપચયથી (દ્રવ્યણુકનાશાદિકે) દ્રવ્યણુકોત્પત્તિ આદિકમે (અસમ કા પરમાણુસંયોગનાશ કે) નૂતનપરમાણુસંયોગ ઉત્પન્ન થાય છે. અને તેથી ઠેઠ પૂર્વ મહાવયવી (શરીર)નો નાશ (કે ઉત્તરશરીરની ઉત્પત્તિ માનવી) આવશ્યક છે જ.

શંકા - પટમાં નવો તન્તુ જોડવા પર પટનાશ થતો દેખાતો નથી. તેથી આશ્રયનાશ થયો ન હોવાથી તમારા મતે પરિમાણનાશ પણ નહીં થાય. તો (નવું પરિમાણ) પરિમાણનું આધિક્ય પણ નહીં થઈ શકે.

સમાધાન - ત્યાં પણ વેમાદિનો અભિઘાત થવાથી પટના અસમ. કા.તન્તુસંયોગનો નાશ થઈ જવાથી

પટનાશ માનવો આવશ્યક છે જ. વળી જે નવો તન્તુ જોડાય છે તે તત્પટનો (પૂર્વપટનો) અવયવ છે કે નહીં ? જો એ તત્પટનો અવયવ હોય તો (એ જોડાયો ન હોય ત્યારે) પૂર્વકાળે તત્પટ દરે જ નથી, કારણકે એ તન્તુરૂપ કારણનો અભાવ છે. ને જો એ તત્પટનો અવયવ નથી, તો એનાથી તત્પટના પરિમાણનું આધિક્ય થઈ શકે નહીં, જેમકે તત્પટને સંયુક્ત અન્ય દ્રવ્યથી તત્પટના પરિમાણનું આધિક્ય થતું નથી. તેથી ત્યાં અન્ય તન્તુ જોડાવા પર પૂર્વ પટનો નાશ થાય છે અને પછી પટાન્તરોત્પત્તિ થાય છે એવું અવશ્ય સ્વીકારવું જોઈએ. છતાં પટ વગેરે અવયવોની પ્રત્યભિજ્ઞા જે થાય છે તે સાગ્રત્યના કારણે થાય છે, જેમકે દીપકલિકાની પ્રત્યભિજ્ઞા

શંકા - પૂર્વતન્તુઓ જ અન્યતન્તુરૂપ સહકારી કારણ મળવાથી પૂર્વપટની વિદ્યમાનતામાં જ નવો પટ બનાવે છે એમ માનો ને । (એટલે પૂર્વપટનાશ માનવો ન પડે)

સમાધાન - ના, એમ ન મનાય, કારણ કે બે મૂર્ત પદાર્થ એક જ દેશમાં રહી જાય એમાં વિરોધ હોવાથી એના એ જ તન્તુઓમાં બે પટ રહેવા સંભવતા નથી, વળી એક સાથે ત્યાં (તે તન્તુઓમાં) પૂર્વપટ, પછીનો મહાપટ વગેરે નાના દ્રવ્યોની ઉપલબ્ધિ પણ બાધિત છે. તેથી (તે તન્તુઓમાં રહેલા પૂર્વ પટરૂપ) પૂર્વ દ્રવ્ય સ્વરૂપ પ્રતિબંધકનો વિનાશ થવા પર જ દ્રવ્યાન્તરની ઉત્પત્તિ થાય છે એમ અવશ્ય માનવું પડે છે.

(કા.) સજ્જ્યાવત્તુ પૃથક્ત્વં સ્યાત્પૃથક્વપ્રત્યયવકારણમ્ ॥૧૧૩॥

અન્યોન્યાભાવતો જ્ઞાસ્ય ચરિતાર્થત્વમિષ્ટાતે ।

અસ્માત્પૃથગિદં નેતિ પ્રતીતિર્હિ વિલક્ષણા ॥૧૧૪॥

(મુ.) પૃથક્ત્વં નિરૂપયતિ - સંખ્યાવદિતિ । પૃથક્પ્રત્યયાસાધારણકારણં પૃથક્ત્વમ્ । તન્નિત્ય-તાદિકં સંખ્યાવત્ । તથાહિ - નિત્યેષ્વેકત્વં નિત્યમનિત્યેષ્વનિત્યમ્ । અનિત્યમેકત્વં તુ આશ્રયદ્વિ-તીયક્ષણે ચોત્પદ્યતે, આશ્રયનાશાન્નશ્યતિ, તથૈકપૃથક્ત્વમપિ । દ્વિત્વાદિવચ્ચ દ્વિપૃથક્ત્વાદિકમપીત્યર્થઃ । નન્વયમસ્માત્ પૃથગિત્યાદાવન્યોન્યાભાવો ભાસતે, તત્કથં પૃથક્ત્વં ગુણાન્તરં સ્વીક્રિયતે ? ન ચાસ્તુ પૃથક્ત્વં નત્વન્યોન્યાભાવ इति वाच्यम्, રૂપં ન ઘટ इति પ્રતીત્યનાપત્તેઃ । ન હિ રૂપે ઘટાવધિકં પૃથક્ત્વં ગુણાન્તરમસ્તિ ન વા ઘટે ઘટાવધિકં પૃથક્ત્વમસ્તિ યેન પરમ્પરાસમ્બન્ધઃ કલ્યેત इत्यત આહ - અસ્માદિતિ । 'નનુ શબ્દવૈલક્ષણ્યમેવ ન ત્વર્થવૈલક્ષણ્યમિતિ ચેત્ ? 'ન, વિનાર્થભેદં ઘટાત્પૃથગિતિવદ્ ઘટો ન પટ इत्यत्रापि पञ्चमीप्रसङ्गात् । તસ્માદ્યદર્થયોગે પञ्चमी सोऽर्थो नञर्थान्योन्याभावतो भिन्नो गुणान्तरं कल्यत इति ॥૧૧૪॥

★ પૃથક્ત્વનિરૂપણ ★

(કા.) પૃથક્ પ્રતીતિનું અસાધારણ કારણ પૃથક્ત્વ છે. એના નિત્યતાદિભેદ સંખ્યાની જેમ જણાવા. અન્યોન્યાભાવથી જ આની ચરિતાર્થતા મનાતી નથી, કારણ કે અસ્માત્પૃથક્ અને इदं ન એવી પ્રતીતિ વિલક્ષણ છે.

(મુ.) પૃથક્ત્વનું નિરૂપણ કરે છે - 'આ પૃથક્ છે' આવી પ્રતીતિનું અસાધારણ કારણ પૃથક્ત્વ છે. તેના અગે નિત્યતા વગેરેનું નિરૂપણ સંખ્યાની જેમ જણાવું તે આ રીતે - નિત્યદ્રવ્યોમાં એકત્વ નિત્ય હોય છે, અનિત્યદ્રવ્યોમાં અનિત્ય હોય છે. અનિત્યએકત્વ આશ્રયોત્પત્તિની બીજી કારણે ઉત્પન્ન થાય છે અને આશ્રયના નાશથી નાશ પામે છે. આ જ પ્રમાણે એકપૃથક્ત્વ માટે પણ જણાવું. (એકપૃથક્ત્વ =

એકદ્રવ્યમાં સમવેતપૃથક્ત્વ). દ્વિત્વાદિસંખ્યાની જેમ દ્વિપૃથક્ત્વાદિ જણવા.

અર્થાત્ (ઘટાત્) હદમેકં પૃથક્, હદમેકં પૃથક્ આવી નાનાએકપૃથક્ત્વવિષયક અપેક્ષાબુદ્ધિ દ્વિપૃથક્ત્વાદિનું નિમિત્તકારણ છે, ને ક્યારેક તેવી અપેક્ષાબુદ્ધિના નાશથી, ક્યારેક આશ્રયનાશથી ને ક્યારેક ઉભય(નાશ)થી દ્વિપૃથક્ત્વાદિનો નાશ થાય છે.

શંકા - અયમ્ અસ્માત્ પૃથક્ આવી પ્રતીતિથી અન્યો-ન્યાભાવ જણાય છે. તેથી પૃથક્ત્વને ગુણાન્તર માનવાની શી જરૂર છે ? “એના કરતા પૃથક્ત્વને ગુણાન્તર માની લેવો, અન્યો-ન્યાભાવને જુદો માનવાની જરૂર નથી” એવું ન કહેવું, કારણ કે ‘રૂપ ન ઘટ’ એવી પ્રતીતિ જ ન થઈ શકવાની આપત્તિ આવે છે. (તે પણ એટલા માટે કે આમા કયા પૃથક્ત્વને વિષય માનશો ?) રૂપ (તો સ્વયં ગુણ હોવાથી નિર્ગુણ હોવાના કારણે એમાં) ઘટાવધિક પૃથક્ત્વ નામનો અન્ય ગુણ રહી શકતો નથી

[પ્રતિશંકા - ઘટમા રહેલું પૃથક્ત્વ જ એકાર્થસમવાયસંબંધથી રૂપમાં ભાસે છે એમ માનવું.

પ્રતિસમાધાન :- એવું પણ માની શકાતું નથી, કારણ કે ઘટમા જ ઘટાવધિક પૃથક્ત્વ ન હોવાથી પરપરાસંબંધની પણ કલ્પના કરી શકાતી નથી એટલે રૂપ ન ઘટ: એવી પ્રતીતિની ઉપપત્તિ માટે રૂપમાં ઘટભેદ તો માનવો જ પડે છે. તો ‘પૃથક્’ની પ્રતીતિ પણ ભેદથી જ થઈ શકતી હોવાથી પૃથક્ત્વને ગુણાન્તર માનવાની જરૂર નથી

સમાધાન :- અન્યો-ન્યાભાવથી (ભેદથી) પૃથક્ત્વ ચરિતાર્થ થઈ જતું નથી, કારણ કે અસ્માત્ પૃથક્ અને હદ ન આ બે પ્રતીતિઓ જુદી જુદી હોવાથી એના વિષય (પૃથક્ત્વ અને ભેદ) અલગ-અલગ જ માનવા પડે છે

(૧) શંકા - જેમ અય ઘટ:, અયં કલશ: આ બે પ્રતીતિઓ અલગ અલગ હોવા છતાં એનો વિષય એક જ મનાય છે, કારણ કે એમા માત્ર શબ્દવૈલક્ષણ જ છે, અર્થવૈલક્ષણ નહીં, એમ પ્રસ્તુતમાં પણ માત્ર શબ્દવૈલક્ષણ જ હોવાથી બેના વિષય અલગ નથી.

(૨) સમાધાન - જો અર્થવૈલક્ષણ ન હોય તો પટો ઘટાત્પૃથક્ ની જેમ ઘટો ન પટ: મા પણ પાચમી વિભક્તિ લાગવી જોઈએ પણ એ લાગતી નથી તેથી જે અર્થના યોગમા પંચમી વિભક્તિ લાગે છે તે અર્થ, નઅર્થ જે અન્યો-ન્યાભાવ, તેનાથી ભિન્ન ગુણાન્તર તરીકે મનાયો છે. (નબ્ધ નૈયાયિકો પૃથક્ત્વને ગુણાન્તર માનતા નથી નિપાતાતિરિક્ત એવા અન્યો-ન્યાભાવાર્થક પદના યોગમા જ પચમી લાગે છે એવું અનુશાસન જણાવતું હોવાથી ન ઘટ. સ્થળે પચમી લાગવાની આપત્તિ રહેતી નથી એમ તેઓ કહે છે.)

॥૧૧૭॥૧૧૪॥

(કા) અપ્રાપ્તયોસ્તુ યા પ્રાપ્તિ: સૈવ સંયોગ ઈરિત: ।

કીર્તિતસ્ત્રિવિધસ્ત્વેષ આદ્યોઽન્યતરકર્મજ. ॥૧૧૭॥

તથોભયસ્પન્દનન્યો ભવેત્સંયોગજોઽપર: ।

આદિમં શ્યૈનશૈલાદિસંયોગ. પરિકીર્તિત ॥૧૧૭॥

મેષયો સન્નિપાતો ય સ વિતીય ડદાહત: ।

કપાલતરુસયોગાત્સયોગસ્તરુકુમ્ભયો ॥૧૧૭॥

તૃતીય સ્યાત્કર્મજોઽપિ વિદ્યૈવ પરિકીર્તિત ।

અભિઘાતો નોદનં ચ શબ્દહેતુરિહાદિમ ॥૧૧૭॥

શબ્દાઽહેતુર્દિવિતીય સ્યાદ્વિભાગોઽપિ ત્રિધા ભવેત્ ।

एककर्मोद्भवस्त्वाद्यो द्वयकर्मोद्भवोऽपरः ॥११९९॥

विभागजस्तृतीयः स्यात् तृतीयोऽपि द्विधा भवेत् ।

हेतुमात्रविभागोऽप्यो हेत्वहेतुविभागजः ॥१२००॥

(મુ.) સંયોગં નિરૂપયતિ - અપ્રાપ્તયોરિતિ । તં વિભજતે - કીર્તિતં ઇતિ । અપ્પઃ = સંયોગઃ । સન્નિપાતઃ = સંયોગઃ । દ્વિતીયઃ - ઉભયકર્મજઃ । તૃતીય ઇતિ । સંયોગજસંયોગ ઇત્યર્થઃ । તૃતીયઃ સ્યાદિતિ પૂર્વેણાન્વિતમ્ । આદિમઃ = અભિધાતઃ । દ્વિતીયો નોદનામ્યઃ સંયોગ ઇતિ ।

★ સંયોગ-વિભાગનિરૂપણ ★

(કા.) (મુ.) (વિ.) બે અપ્રાપ્ત દ્રવ્યોની જે પ્રાપ્તિ = સમ્બંધ થયો એ જ સંયોગ કહેવાય છે. એ ત્રણ પ્રકારનો કહેવાયો છે એમાંનો પ્રથમ (બે દ્રવ્યોમાંના) અન્યતન્ના કર્મથી જન્ય હોય છે, બીજો બન્ને દ્રવ્યોમાં કર્મથી જન્ય હોય છે અને ત્રીજો સંયોગજન્ય હોય છે આમાંથી પ્રથમ તર્કિક રથેનદીક્ષાદિનો સંયોગ કહેવાયો છે બે પાડાઓનો સન્નિપાત = સંયોગ જે થાય છે તે બીજો સંયોગ કહેવાયો છે. કપાલ અને તરુના સંયોગથી ઘટ અને તરુનો જે સંયોગ થાય છે તે તૃતીય = સંયોગજન્ય સંયોગ જાણવો. કર્મજન્ય સંયોગ પણ અભિધાત અને નોદન એમ બે પ્રકારે કહેવાયો છે. એમાંથી શબ્દનુ કારણ બનતો સંયોગ એ આદિમ = અભિધાત છે અને શબ્દનું કારણ ન બનતો સંયોગ એ દ્વિતીય = નોદનસંયોગ છે.

[શંકા - સંયોગજન્યસંયોગ માનવાની રીત જરૂર છે ? કપાલતરુસંયોગ થયા બાદ એ જ કપાલક્રિયાથી પછીની ક્ષણે ઘટતરુસંયોગ થઈ શકવાથી એ પણ કર્મજન્ય જ છે]

સમાધાન - કપાલક્રિયાથી કપાલતરુસંયોગ જે થાય છે એ કપાલક્રિયાનો નાશક છે. એટલે ત્રીજી ક્ષણે કપાલક્રિયા નષ્ટ હોવાથી ઘટતરુસંયોગોત્પત્તિ થઈ શકતી નથી તે પણ એટલા મોટા કે ક્રિયા એ સંયોગનું અસમ કા છે. ને અસમ.કા. કાર્યોત્પત્તિક્ષણે પણ વિદ્યમાન જોઈએ એવો નિયમ છે.

શંકા - તો પછી ઘટ-તરુસંયોગ થતો જ નથી, એમ માની લ્યો ને !

સમાધાન - વટમયુક્તો વૃક્ષઃ આવી સર્વાનુભવસિદ્ધ પ્રતીતિ અને વ્યવહારનો અપલાપ કરી શકાય નહીં મોટા એ સંયોગ માનવો જ પડે છે ને એને સંયોગજન્ય માનવો જ પડે છે.] ॥૧૧૫॥ ૧૧૬॥ ૧૧૭॥ ૧૧૮॥ વિભાગ પણ ત્રિધા છે. એકકર્મોદ્ભવ એ પ્રથમ છે, ઉભયકર્મોદ્ભવ બીજો છે. અને વિભાગજન્યવિભાગ એ તૃતીય છે. આ તૃતીયના પણ બે પ્રકાર છે હેતુમાત્રવિભાગજન્ય અને હેત્વહેતુવિભાગજન્ય.

(મુ.) વિભક્તપ્રત્યયાસાધારણકારણં વિભાગ નિરૂપયતિ - વિભાગ ઇતિ । एककर्मैति । तदुदाहरणं तु ज्येन-जैलविभागादिकं पूर्ववद्वोध्यम् । तृतीयोऽपि विभागजविभागः कारणमात्रविभागजन्यः कारणाकारणविभागजन्यश्चेति द्विविधः । आद्यस्तावद्यत्रैककपाले कर्म, ततः कपालद्वयविभागः, ततो घटारम्भकसंयोगनाशस्ततो घटनाशस्ततस्तेनैव कपालविभागेन सकर्मणः कपालस्याकाशविभागो जन्यते, तत आकाशसंयोगनाशः, तत उत्तरदेगसंयोगस्ततः कर्मनाश इति । 'न च तेन कर्मणैव कथं देशान्तरविभागो न जन्यत इति वाच्यम्, एकस्य कर्मण आरम्भकसंयोगप्रतिद्वन्द्विविभागजनकत्वस्यानारम्भकसंयोगप्रतिद्वन्द्विविभागजनकत्वस्य च विरोधात् । अन्यथा विकसत्कमलकुड्मलभद्रप्रसङ्गात् । तस्माद्यदीदमनारम्भकसंयोगप्रतिद्वन्द्विविभाग जनयेत्तदाऽऽरम्भकसंयोगप्रतिद्वन्द्विविभागो न जनयेत् । न च कारणविभागेनैव द्रव्यनाशात् पूर्व कुतो देशान्तरविभागो न जन्यत इति वाच्यम्, आरम्भकसंयोगप्रतिद्वन्द्वि-

વિભાગવતોઽવયવસ્ય સતિ દ્રવ્યે દેશાન્તરવિભાગાસંભવાત્ ।

(મુ) (વિ.) ઇમૌ વિમત્કૌ આવી પ્રતીતિનું અસાધારણ કારણ 'વિભાગ' છે. ત્રણ પ્રકારના વિભાગના ઉદાહરણ પૂર્વવત્ જાણવા. અર્થાત્ રથેનશૈલવિભાગ એકકર્મજન્ય છે, બે પાડાઓનો વિભાગ ઉભયકર્મજન્ય છે તૃતીય વિભાગજન્ય વિભાગ જે છે એ દ્વિધા છે - કારણમાત્રવિભાગજન્ય અને કારણાકારણવિભાગજન્ય. તેમાથી પ્રથમ કારણમાત્રવિભાગજન્ય વિભાગ આ રીતે જાણવો -

જ્યાં અદૃષ્ટાદિવશાત્ એક કપાલમાં (એક અવયવમાં) કર્મ ૧.

એનાથી કપાલદ્વયવિભાગ ૨.

ઘટારમ્ભકસંયોગનાશ. ૩.

ઘટનાશ. ૪. પછી, એ જ કપાલવિભાગથી

સકર્મ કપાલનો આકાશ સાથે વિભાગ. ૫.

કપાલ-આકાશના સંયોગનો નાશ. ૬.

કપાલનો ઉત્તરેદેશ સાથે સંયોગ. ૭.

કર્મનાશ. ૮.

આમા પાંચમી ક્ષણે જે કપાલ-આકાશવિભાગ થાય છે એ બીજી ક્ષણે થયેલ કપાલદ્વયવિભાગથી જ ઉત્પન્ન થાય છે, પણ પ્રથમસમયોત્પન્ન કર્મથી નહીં. માટે એ વિભાગજન્યવિભાગ છે.

[શંકા :- કપાલ-આકાશવિભાગ માનવાની જરૂર જ શી છે ?

સમાધાન .- જો એ વિભાગ થતો ન હોય તો કપાલ-આકાશસંયોગનો નાશક કોઈ રહેશે નહીં. (કપાલના ઉપલક્ષણથી પરમાણુ-આકાશ સયોગનો નાશક કોઈ રહેશે નહીં. એમ અર્થ જાણવો. અન્યથા, કપાલનાશ થયે કપાલ-આકાશ સંયોગ ટકી શકતો ન હોવાથી કપાલનાશ જ એ સંયોગનો નાશક બની શકે છે. પણ પછી પ્રશ્ન થશે કે કપાલનાશ શી રીતે થશે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તર તરીકે, જેમ ઘટનાશ માટે કપાલમાં કર્મ, કપાલદ્વયવિભાગ વગેરે ક્રમે કપાલ-આકાશસંયોગનાશ માનવો પડે છે, એમ કપાલનાશ માટે કપાલિકામાં કર્મ, કપાલિકાદ્વય વિભાગ વગેરે ક્રમે કપાલિકા-આકાશસંયોગનાશ માનવો પડશે. વળી એ માટે કપાલિકાનો નાશ માનવો પડશે અને કપાલિકાના નાશ માટે વળી એના અવયવોમાં કર્મ વગેરે માનવું આવશ્યક બનશે. એમ છેવટે ક્વચણુક નાશ માટે પરમાણુમાં કર્મ વગેરે માનવું પડશે. એટલે છેલ્લે પરમાણુ-આકાશ વિભાગ ન હોય તો પરમાણુઆકાશસંયોગનો નાશક કોઈ રહે જ નહીં, કારણ કે એના તો બન્ને આશ્રય નિત્ય હોવાથી 'પરમાણુ કે આકાશનો નાશ થવાથી એ બેના સંયોગનો નાશ થાય છે' એમ કહી શકાતું નથી.) અને તેથી કપાલ(પરમાણુ) - આકાશ સયોગ નિત્ય બની જવાની આપત્તિ આવે.

શંકા - પરમાણુ-આકાશસંયોગ નિત્ય બની રહે તો શું વાંધો છે ?

સમાધાન - તો પછી પરમાણુ-આકાશસંયોગ (= પૂર્વસંયોગ) રૂપ પ્રતિબન્ધક હાજર હોવાથી પરમાણુનો ઉત્તરસંયોગ ન થઈ શકવાના કારણે પરમાણુમાં ઉત્પન્ન થયેલ કર્મનો પણ નાશ નહીં થઈ શકે. કારણ કે કર્મનો નાશક જે ઉત્તરસંયોગ તે થતો નથી. તેથી કર્મ પણ નિત્ય બની જવાની આપત્તિ આવે. માટે, કપાલ(પરમાણુ) - આકાશવિભાગ માનવો જ પડે છે.]

(૧) શંકા - એ વિભાગ પરમાણુકર્મથી જ થઈ જાય એવું શા માટે નહીં ?

સમાધાન - એક જ કર્મ આરમ્ભકસંયોગવિરોધી એવા વિભાગનો જનક પણ હોય અને અનારમ્ભકસંયોગવિરોધી એવા વિભાગનો જનક પણ હોય એમાં વિરોધ હોવાથી એવું માની શકાતું નથી.

[આશય એ છે કે કપાલદ્રવ્યસંયોગ એ આરંભકસંયોગ છે ને કપાલદ્રવ્યવિભાગ, આ આરંભકસંયોગનો વિરોધી (=નાશક) છે. કર્મથી આ વિભાગ તો થયેલો જ છે કપાલ-આકાશસંયોગ કાંઈ ઘટારંભકસંયોગ નથી, એટલે કે એ અનારંભકસંયોગ છે તેથી એનો વિરોધી એવો કપાલાકાશવિભાગ પણ કર્મ જ ઉત્પન્ન કરી દે એવું માની શકાતું નથી.] અન્યથા = એવું માનીએ તો વિકસતા કમલના કુડ્મલનો ભંગ થઈ જવાની આપત્તિ આવે (કમલની પાંખડીઓ નીચેથી જે જોડાયેલી હોય છે તે આરંભકસંયોગ છે. પાંખડીઓ ખીડાયેલી હોય ત્યારે ઉપર પણ સંયુક્ત હોય છે. એ અનારંભકસંયોગ છે. એના નાશક વિભાગનું જનક કર્મ ઉત્પન્ન થયેલું છે એ જ કર્મ એ આરંભકસંયોગનાશકવિભાગનું પણ જનક હોય તો એ, એવો વિભાગ ઉત્પન્ન કરી પાંખડીઓને નીચેથી પણ અલગ-અલગ કરી જ નાખવાથી કમલભંગ થઈ જવાની આપત્તિ આવે) તેથી જો આ કર્મ અનારંભકસંયોગનાશક વિભાગને ઉત્પન્ન કરતું હોય તો એ આરંભકસંયોગનાશકવિભાગને ઉત્પન્ન ન કરી શકે (પણ એ, એ વિભાગને ઉત્પન્ન કરે તો છે, માટે એ અનારંભકસંયોગવિરોધી વિભાગજનક ન હોવાથી વિભાગને જ એ વિભાગનો જનક માનવો પડે છે.)

શંકા - (ભલે, કારણવિભાગને એનો જનક માનો પણ એ) કારણવિભાગથી એ દેશાન્તરવિભાગ દ્રવ્યનાશપૂર્વે જ (એટલે કે ત્રીજી ક્ષણે જ) શુ કામ નથી થઈ જતો ?

સમાધાન - [કારણવિભાગ ખીજી ક્ષણે થયો છે. ત્રીજી ક્ષણે જ જો એ આ વિભાગ કરી દે તો એનો અર્થ એ થાય કે એને એ વિભાગજનનમા અન્ય કોઈની અપેક્ષા નથી. અને તો પછી એમા કર્મના લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થાય તેથી] આરંભકસંયોગવિરોધીવિભાગવાળા અવયવનો દ્રવ્ય વિદ્યમાન હોય ત્યાં સુધી દેશાન્તર સાથે વિભાગ થઈ શકતો નથી.

આમ કારણવિભાગમાત્રજન્ય કારણાકારણવિભાગ આ રીતે થાય છે એ જાણવું આમાં કારણમાત્રવિભાગ એટલે અવયવી ઘટાદિના કારણભૂત કપાલદ્રવ્યનો વિભાગ. એનાથી ઘટના કારણભૂત કપાલ અને અકારણભૂત આકાશનો વિભાગ થાય છે એવો અર્થ જાણવો

(મુ.) દ્વિતીયસ્તાવચ્ચત્ર હસ્તક્રિયયા હસ્તતરુવિભાગસ્તતઃ શરીરેડપિ વિભક્તપ્રત્યયો ભવતિ, તત્ર ચ શરીરતરુવિભાગે હસ્તક્રિયા ન કારણં, વ્યથિકરણત્વાત્ । 'શરીરે તુ ક્રિયા નાસ્ત્યેવ, અવયવિકર્મણો યાવદવયવકર્મનિયતત્વાત્ । અતસ્તત્રકારણાકારણવિભાગેન કાર્યાકાર્યવિભાગો જન્યત્ ઇતિ । અત્ એવ વિભાગો ગુણાન્તરં, અન્યથા શરીરે વિભક્તપ્રત્યયો ન સ્યાત્, અતઃ સંયોગનાગેન વિભાગો નાન્યથા-સિદ્ધો ભવતિ ॥૧૧૫॥૧૧૬॥૧૧૭॥૧૧૮॥૧૧૯॥૧૨૦॥

(મુ.)(વિ.) દ્વિતીય = કારણાકારણવિભાગથી થયેલો કાર્યાકાર્ય વિભાગ, એ જ્યાં હસ્તક્રિયાથી હસ્તતરુવિભાગ થયો, ત્યાં પછી શરીરમા પણ વિભક્ત પ્રત્યય થાય છે ત્યાં જાણવો. એટલે કે શરીરના કારણભૂત હસ્તનો શરીરના અકારણભૂત તરુ સાથે જે વિભાગ થયો તેનાથી હસ્તના કાર્યભૂત શરીરનો, હસ્તના અકાર્યભૂત તરુ સાથે જે વિભાગ થાય છે તે ઉત્પન્ન થાય છે

(આ વિભાગ પ્રત્યે જો ક્રિયાને કારણ માનવી હોય તો કોની ક્રિયાને માનવી ? હસ્તની ક્રિયાને કે શરીરની ક્રિયાને ?) હસ્તની ક્રિયાને માની ન શકાય, કારણ કે વ્યથિકરણ છે. (વિભાગ શરીરમાં, ને ક્રિયા હસ્તમાં, માટે વ્યથિકરણ)

[શંકા - હસ્તસમવેતક્રિયા સ્વાશ્રયસમવાયસંબંધથી શરીરમાં પણ છે જ ને !

સમાધાન - ક્રિયા જેમ, સંયોગ પ્રત્યે સમવાયસંબંધથી કારણ છે એમ વિભાગ પ્રત્યે પણ સમવાય સંબંધથી જ કારણ છે ને શરીરમાં સમવાયસંબંધથી તો ક્રિયા છે નહીં.

શંકા :- હાય એ શરીરનો જ એક અવયવ છે. એટલે હસ્તસમ્બેત ક્રિયા હસ્તાવચ્છેદન શરીરમાં પણ સમવાયસંબંધથી રહેલી જ છે.]

(૧) સમાધાન :- ના, શરીરમાં તો ક્રિયા રહી જ નથી, કારણ કે અવયવીમાં તો જ ક્રિયા મનાય છે એ એના બધા અવયવોમાં ક્રિયા હોય. (તે પણ એટલા માટે કે ક્રિયા વ્યાપ્યવૃત્તિ છે. એટલે કે પોતાના આશ્રયભૂત સંપૂર્ણ દ્રવ્યમાં વ્યાપીને રહે છે. તેથી અવયવીમાં અમુકદેશાવચ્છેદન ક્રિયા અને અન્યાવચ્છેદન ક્રિયાનો અભાવ સંભવી શકતા નથી.) [એ કે કેટલાક નૈયાયિકો કર્મને અવ્યાપ્યવૃત્તિ માને છે. અને તેથી પ્રસ્તુતમા હસ્તાવચ્છેદન શરીરમાં કર્મ માની એનાથી જ વિભાગ થયો માની કારણાકારણવિભાગજન્ય વિભાગ માનતા નથી. એમ, વિક્સતા કમલમાં અગ્રાવચ્છેદન જ કર્મ ઉત્પન્ન થઈ ત્યાં વિભાગ કરે છે, પણ આરંભ-કસંયોગાવચ્છેદન કર્મ જ ઉત્પન્ન થતું ન હોવાથી ત્યાં વિભાગ ન થવાથી આરંભકસંયોગનાશ દ્વારા કમલનાશ થવાની આપત્તિ આવતી નથી. એટલે, કારણમાત્રજન્યવિભાગ જે અભિપ્રેત છે તે પણ કર્મજન્ય હોવામાં કોઈ આપત્તિ રહેતી નથી માટે એ પણ કર્મ જન્ય બનવાથી કોઈ વિભાગ વિભાગજન્ય માનવાનો રહેતો નથી. એટલે જ રૂપાન્તરોત્પત્તિની પ્રક્રિયામાં વિભાગજવિભાગઅનંગીકારમતે નવક્ષણ પ્રક્રિયા પણ દર્શાવી છે.] (પણ કર્મને વ્યાપ્યવૃત્તિ માનવાના મતે શરીરમાં કર્મ ન હોવાથી ઉક્તસ્થળે) કારણાકારણવિભાગથી કાર્યાકાર્યવિભાગ ઉત્પન્ન થાય છે એમ જ માનવું પડે છે.

વળી, એટલે જ વિભાગ એ પણ ગુણાન્તર છે, પણ સંયોગનાશરૂપ નથી. નહીતર શરીરં વિમક્તમ્ એવી શરીરમાં વિભક્તપ્રતીતિ ન થાય. તેથી સંયોગનાશથી વિભાગ અન્યથાસિદ્ધ થતો નથી.

[શંકા :- શરીરમાં જે વિભક્તપ્રતીતિ થાય છે તેનો વિષય શરીર-તરુ વિભાગ નથી. પણ શરીર-તરુસંયોગનાશ છે, ને તેથી વિભાગ ગુણાન્તર રૂપે સિદ્ધ થતો નથી.

સમાધાન :- શરીર-તરુવિભાગ ન માનો તો શરીરતરુસંયોગનાશ જ ન થઈ શકે, કારણ કે હસ્તક્રિયા તો વ્યધિકરણ હોવાથી એ સંયોગની નાશિકા નથી જ. તેથી ત્યાં હસ્તતરુવિભાગથી શરીરતરુવિભાગ ઉત્પન્ન થાય છે ને તેનાથી એ સંયોગનો નાશ થાય છે એમ માનવું પડવાથી વિભાગ માનવો જ પડે છે. વળી, વિભક્તપ્રતીતિના વિષયભૂત વિભાગને જો સંયોગના અભાવરૂપ માનીએ તો એ રીતે તો સંયોગને પણ વિભાગના અભાવરૂપ કહી શકાય છે. આમાં કોઈ વિનિગમક ન હોવાથી ક્યા તો બન્નેની અસિદ્ધિ ને ક્યાં તો બન્નેની સિદ્ધિ માનવી પડે.] ॥૧૧૫॥૧૧૬॥૧૧૭॥૧૧૮॥૧૧૯॥૧૨૦॥

(કા.) પરત્વં ચાપરત્વ ચ દ્વિવિધ પરિકીર્તિતમ્ ।

દૈશિકં કાલિકં ચાપિ મૂર્તિ એવ તુ દૈશિકમ્ ॥૧૨૧॥

પરત્વં મૂર્તિસંયોગભૂયસ્ત્વજ્ઞાનતો ભવેત્ ।

અપરત્વ તદલ્પત્ત્વબુદ્ધિતઃ સ્યાદિતીરિતમ્ ॥૧૨૨॥

તયોરસમવાયી તુ દિવસયોગસ્તદાશ્રયે ।

દિવાકરપરિસ્પન્દભૂયસ્ત્વજ્ઞાનતો ભવેત્ ॥૧૨૩॥

પરત્વમપરત્વ તુ તદીયાલ્પત્ત્વબુદ્ધિતઃ ।

અગ્ર ત્વસમવાયી સ્યાત્સયોગઃ કાલપિન્ડયોઃ ॥૧૨૪॥

અપેક્ષાબુદ્ધિનાશેન નાશસ્તેષા નિરૂપિત ।

(મુ.) પરાપરવ્યવહારનિમિત્તે પરત્વાપરત્વે નિરૂપયતિ - પરત્વમપરત્વ ચેતિ । દૈશિકમિતિ । દૈશિકપરત્વં બહુતરમૂર્તિસંયોગાન્તરિતત્વજ્ઞાનાદુત્પદ્યતે, एवं તદલ્પીયસ્ત્વજ્ઞાનાદપરત્વમુત્પદ્યતે । અત્રાવધિત્વાર્થ

પદ્મ્યપેક્ષા, યથા પાટલિપુત્રાત્ કાશીમપેક્ષ્ય પ્રયાગઃ પરઃ, પાટલિપુત્રાત્ કુરુક્ષેત્રમપેક્ષ્ય પ્રયાગોડપર
 ઇતિ । તયોઃ = દૈશિકપરત્વાપરત્વયોઃ । અસમવાયી = અસમવાયિકારણમ્ । તદાશ્રયે = દૈશિક-
 પરત્વાપરત્વાશ્રયે । દિવાકરેતિ । અત્ર પરત્વમપરત્વં ચ કાલિકં ગ્રાહ્યમ્ । યસ્ય સૂર્યપરિસ્પન્દોપેક્ષયા
 યસ્ય સૂર્યપરિસ્પન્દોઽધિકઃ સ જ્યેષ્ઠઃ, યસ્ય ન્યૂનઃ સ કનિષ્ઠઃ । કાલિકપરત્વાપરત્વે જન્યદ્રવ્યે એવ ।
 અત્ર = કાલિકપરત્વાપરત્વયોઃ । તેષાં = કાલિકદૈશિકપરત્વાપરત્વાનામ્ ॥૧૨૧॥૧૨૨॥૧૨૩॥૧૨૪॥

(કા.) પરત્વ અને અપરત્વ દ્વિવિધ કહેવાયું છે, દૈશિક ને કાલિક. દૈશિક પરત્વાદિ
 મૂર્તમાં જ હોય છે. મૂર્તસંયોગના ભૂતસ્ત્વજ્ઞાનથી દૈશિક પરત્વ ઉત્પન્ન થાય છે. અને તેના
 અલ્પત્વજ્ઞાનથી અપરત્વ ઉત્પન્ન થાય છે. આ બંનેના આશ્રયભૂત દ્રવ્યમાં દિફ્સંયોગ એ
 આ બેનું અસમ. કા. છે. સૂર્યપરિસ્પન્દના ભૂતસ્ત્વજ્ઞાનથી કાલિક પરત્વ ઉત્પન્ન થાય
 છે અને એના અલ્પત્વજ્ઞાનથી અપરત્વ ઉત્પન્ન થાય છે. આ બંનેમાં કાળ-પિંડનો સંયોગ
 અસમ.કા. બને છે. અપેક્ષાબુદ્ધિના નાશથી તેઓનો નાશ કહેવાયો છે.

(મુ.) (વિ.) પર-અપર વ્યવહારના કારણભૂત પરત્વ-અપરત્વનું નિરૂપણ કરે છે- જે દ્રવ્ય વિશે
 બહુતરમૂર્તસંયોગાન્તરિતત્વજ્ઞાન થાય છે તે દ્રવ્યમાં તે જ્ઞાનથી પરત્વ ઉત્પન્ન થાય છે. અલ્પતર
 મૂર્તસંયોગાન્તરિતત્વજ્ઞાન થાય છે તે દ્રવ્યમાં તે જ્ઞાનથી અપરત્વ ઉત્પન્ન થાય છે. (આમાં
 બહુતરમૂર્તસંયોગાન્તરિતત્વ એ જ વિપ્રકૃત્વ છે. તદ્વિપક્ષ્યં વહુતરમૂર્તસંયોગાન્તરિતોઽયમ્ અથવા વિપ્રકૃષ્ટોઽયમ્
 આવી અપેક્ષાબુદ્ધિથી પરત્વ ઉત્પન્ન થાય છે. અલ્પતરમૂર્તસંયોગાન્તરિતત્વ એ જ સન્નિકૃત્વ છે વગેરે
 પણ જાણવું) આમાં (બહુતરત્વ કે અલ્પતરત્વ કોની અપેક્ષાએ ? એ) અવધિના નિશ્ચય માટે પંચમ્યન્ત
 અવધિવાચકપદની અપેક્ષા હોય છે. જેમ કે પાટલિપુત્રાત્ કાશીમપેક્ષ્ય પ્રયાગઃ પરઃ, પાટલિપુત્રાત્ કુરુક્ષેત્રમપેક્ષ્ય
 પ્રયાગોડપરઃ, દૈશિકપરત્વઅપરત્વના આશ્રયભૂત દ્રવ્યમાં જે દિફ્સંયોગ હોય છે તે, તે બેનું અસમ કા. છે.
 જેના સૂર્યપરિસ્પન્દની અપેક્ષાએ જેનો સૂર્યપરિસ્પન્દ અધિક હોય તે જ્યેષ્ઠ (= પર) જાણવો અને જેનો
 તે ન્યૂન હોય તે અપર જાણવો, આ કાલિક પરત્વ-અપરત્વ જાણવા. કાલિક પરત્વ-અપરત્વ જન્યદ્રવ્યમાં
 જ હોય છે આ કાલિક પરત્વ-અપરત્વનું કાલપિંડસંયોગ એ અસમ. કારણ છે. કાલિક-દૈશિક પરત્વ-
 અપરત્વનો નાશ અપેક્ષાબુદ્ધિના નાશથી થાય છે. (નવ્યો વિપ્રકૃત્વ-સન્નિકૃત્વથી જ અને જ્યેષ્ઠત્વ-
 કનિષ્ઠત્વથી જ પર-અપરવ્યવહારની સગતિ માની પરત્વ-અપરત્વને ગુણાન્તર માનતા નથી.) ॥૧૨૧॥
 ૧૨૨॥૧૨૩॥૧૨૪॥

(કા) બુદ્ધે. પ્રપક્ષ પ્રાણેવ પ્રાયશો વિનિસ્ત્રપિત. ॥૧૨૬॥

અથાવશિષ્ટોઽપ્યપરઃ પ્રકારઃ પરિદર્શ્યતે ।

અપ્રમા ચ પ્રમા ચૈતિ જ્ઞાનં દ્વિવિધમિષ્યતે ॥૧૨૬॥

તદ્દર્શ્યતે તત્તમતિર્યા સ્યાદપ્રમા સા નિસ્ત્રપિતા ।

તત્પ્રપક્ષો વિપર્યાસ સશયોઽપિ પ્રકીર્તિતઃ ॥૧૨૭॥

આદ્યો દેહેષ્વાત્મબુદ્ધિ. શઙ્ગાદૌ પીતતામતિઃ ।

ભવેન્નિશ્ચયરૂપા યા સંશયોઽથ પ્રદર્શ્યતે ॥૧૨૮॥

કિંસ્વિજ્ઞસો વા સ્થાણુર્વેત્યાદિબુદ્ધિસ્તુ સંશયઃ ।

તદ્ભાવાપ્રકારા ધીસ્તત્પ્રકારા તુ નિશ્ચયઃ ॥૧૨૯॥

(મુ.) ક્રમપ્રાપ્તાં બુદ્ધિં નિરૂપયતિ - બુદ્ધેરિતિ । તત્ર અપ્રમાં નિરૂપયતિ - તત્ચૂન્યમિતિ । તદભાવવતિ તત્પ્રકારકં જ્ઞાનં ભ્રમ इत्यर्थः । તત્પ્રપન્નઃ = અપ્રમાપ્રપન્નઃ । આદ્યમિતિ । વિપર્યાસ इत्यर्थः । શરીરાદૌ નિશ્ચયરૂપં યદાત્મત્વપ્રકારકં જ્ઞાનં ગૌરોઽહમિત્યાકારકમ્ । એવં શદ્ધાદૌ - પીતઃ શદ્ધઃ - इत्याकारकं यद् ज्ञानं निश्चयरूपं तद् भ्रम इति । કિંસ્વિદિતિ વિતર્કે । નિશ્ચયસ્ય લક્ષણમાહ - તદભાવેતિ । તદભાવાપ્રકારકં તત્પ્રકારકં જ્ઞાનં નિશ્ચયઃ ॥૧૨૫॥૧૨૬॥ ૧૨૭॥૧૨૮॥૧૨૯॥

★ બુદ્ધિનિરૂપણ ★

(કા.) બુદ્ધિનો ભેદ-પ્રભેદાદિ વિસ્તાર પહેલાં જ પ્રાયઃ નિરૂપિત કરેલો છે. હવે અવશિષ્ટ અપર પ્રકાર દેખાડાય છે. જ્ઞાન અપ્રમા અને પ્રમા એમ દ્વિવિધ મનાય છે. તત્શૂન્યમાં તત્ત્વી જે બુદ્ધિ તે અપ્રમા કહેવાયેલી છે. વિપર્યાસ અને સંશય તેના (અપ્રમાના) પ્રપંચ = પેટાભેદરૂપ છે. શરીરમાં આત્મબુદ્ધિ તથા શંખમાં પીતતાબુદ્ધિ જે નિશ્ચયરૂપ થાય છે તે આદ્ય = વિપર્યાસ છે. હવે સંશય કહેવાય છે. - આ પુરુષ હશે ? અથવા આ સ્થાણુ હશે ? આવી બુદ્ધિ એ સંશય છે. નિશ્ચયનું લક્ષણ કહે છે - તદભાવ જેમાં પ્રકાર રૂપે નથી એવી તત્પ્રકારા બુદ્ધિ એ નિશ્ચય છે.

(મુ.) (વિ.) ક્રમપ્રાપ્ત બુદ્ધિનું નિરૂપણ કરે છે - અપ્રમાને જણાવે છે -

તત્શૂન્ય = રજતત્વાદિથી શૂન્યમાં (રજતત્વાભાવવાનૂમા = શુક્તિમાં) તત્ (= રજતત્વ) પ્રકારક જે જ્ઞાન થાય (इदं रजतम् એવું) તે અપ્રમા જણાવુ. અપ્રમાનુ લક્ષણ બતાવી હવે એના બે વિભાગો દર્શાવે છે - પ્રથમ વિભાગ વિપર્યાસ છે. શરીરાદિ અંગે ગૌરોઽહમ્ એવું જે આત્મત્વપ્રકારક નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન થાય છે તે વિપર્યાસ છે. એમ શંખાદિમા પીતઃ શદ્ધઃ એવું જે નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન થાય છે તે વિપર્યાસ છે. કિંસ્વિદ્ એ વિતર્ક અર્થમાં છે. તદભાવાપ્રકારક એવું તત્પ્રકારક જ્ઞાન એ નિશ્ચય છે. સંશયમાં તદભાવપ્રકારકત્વ પણ હોય છે. માટે એમાં અતિવ્યાપ્તિના વારણ માટે તદભાવાપ્રકારકત્વ વિશેષણ છે. રજતમાં રજતત્વપ્રકારક નિશ્ચય કે શુક્તિમા રજતત્વપ્રકારક નિશ્ચય એ બન્નેમા રજતત્વાભાવપ્રકારકત્વ ન હોવાથી ને રજતત્વપ્રકારકત્વ હોવાથી નિશ્ચયનું લક્ષણ જાય છે.

નિર્વિકલ્પકજ્ઞાન પણ તદભાવાપ્રકારક તો હોય જ છે (કારણ કે એમાં કોઈ જ પ્રકાર હોતો નથી). એટલે એમાં અતિવ્યાપ્તિના વારણ માટે તત્પ્રકારકત્વ કહ્યું છે.

[શંકા :- હદો વહ્નયમાવવાન પર્વતો વહ્નિમાન્ આવો સમુદ્દાલંબન નિશ્ચય વહ્નયભાવપ્રકારક પણ હોવાથી અવ્યાપ્તિ.

સમાધાન - એકધર્મિવિશેષ્યકત્વે સતિ એવું વિશેષણ ઉમેરવાથી એ અવ્યાપ્તિનું વારણ થઈ જશે. વહ્નયભાવનો વિશેષ્ય ભિન્નધર્મી (હદ) હોવાથી અવ્યાપ્તિ રહેતી નથી.] ॥૧૨૫॥૧૨૬॥૧૨૭॥૧૨૮॥૧૨૯॥

(કા.) સ સંશયો મતિર્વા સ્યાદેકગ્રાભાવભાવયોઃ ।

સાધારણાદિધર્મસ્ય જ્ઞાનં સંશયકારણમ્ ॥૧૩૦॥

(મુ.) સંશયં લક્ષયતિ - સ સંશયમિતિ । એકધર્મિકવિરુદ્ધભાવાભાવપ્રકારક જ્ઞાનં સંશય इत्यर्थः । સાધારણેતિ । ઉભયસાધારણો યો ધર્મસ્તજ્ઞાનં સંશયકારણમ્ । યથા ઊચૈસ્તરત્વં સ્થાણુપુરુષસાધારણં જ્ઞાત્વાઽયં સ્થાણુર્નવૈતિ સંદિગ્ધે । એવમસાધારણધર્મજ્ઞાનમપિ કારણમ્ । યથા શબ્દત્વસ્ય નિત્યા-નિત્યવ્યાવૃત્તત્વં શબ્દે ગૃહીત્વા શબ્દો નિત્યો ન વૈતિ સંદિગ્ધે । વિપ્રતિપત્તિસ્તુ શબ્દો નિત્યો ન

વેત્યાદિશબ્દાત્મિકા ન સંશયકારણમ્, શબ્દ-વ્યાપ્તિજ્ઞાનાદીનાં નિશ્ચયમાત્રજનકત્વસ્વાભાવ્યાત્, કિન્તુ તત્ર શબ્દેન કોટિદ્વયજ્ઞાનં જન્યતે સંશયસ્તુ માનસ એવેતિ । एवं ज्ञाने प्रामाण्यसंशयाद्विषयसंशय इति । एवं व्याप्यसंशयादपि व्यापकसंशय इत्यादिकं बोध्यम् । किन्तु संशये धर्मिज्ञानं धર્मीन्द्रियसन्निकर्षो वा कारणमिति ॥૧૩૦॥

★ સંશય નિરૂપણ ★

(કા.) એક જ ધર્મીમાં ભાવ-અભાવની જે બુદ્ધિ તે સંશય કહેવાય છે. સાધારણાદિધર્મજ્ઞાન એ સંશયનું કારણ છે.

(મુ.) (વિ) સંશયનું લક્ષણ દર્શાવે છે. - એક જ ધર્મીમાં પરસ્પર વિરુદ્ધ એવા ભાવ અને અભાવને પ્રકાર તરીકે જણાવતું જ્ઞાન એ સંશય છે. હૃદયપર્વતો વહિતદભાવવન્તી આવા જ્ઞાનમાં અતિવ્યાપ્તિના વારણ માટે એક ધર્મિક કહ્યું છે. (આમાં હૃદ અને પર્વત જુદા-જુદા ધર્મી છે.) વળી એનો અર્થ એક ધર્મિતાવચ્છેદકવિશિષ્ટવિશેષ્યકત્વાવચ્છિન્ન એવો છે. અર્થાત્ ધર્મી તો એક જોઈએ પણ એનો ઉલ્લેખ એક જ અવચ્છેદકધર્મથી થયો હોવો જોઈએ. તેથી પર્વતો વહિમાન્ દ્રવ્યં વહ્યભાવવદ્ આવા જ્ઞાનમાં સંશયનું લક્ષણ જતું નથી.

વૃક્ષઃ કપિસંયોગી કપિસંયોગાભાવવાંશ્ચ આવા જ્ઞાનમાં અતિવ્યાપ્તિના વારણ માટે વિરુદ્ધ એમ જણાવ્યું છે. ઘટોદ્ગ્રવ્ય પૃથિવી ચ આવા જ્ઞાનમાં અતિવ્યાપ્તિના વારણ માટે ભાવાભાવ લખ્યું છે. અદૃશ્યત્વ અને પૃથિવીત્વ વિરુદ્ધ છે, પણ પરસ્પર અભાવરૂપ નથી.

ઇચ્છામા અતિવ્યાપ્તિના વારણ માટે જ્ઞાન જણાવ્યું છે.

ભાવ અને અભાવ ઉભય કોટિમાં સાધારણ એવો જે ધર્મ તેનું જ્ઞાન સંશયનું કારણ છે. જેમ કે સંશયના ધર્મીમાં સ્થાણુ અને પુરુષ (= સ્થાણુત્વાભાવવાનું) ઉભય સાધારણ ઉચાઈ જાણીને 'આ સ્થાણુ હશે કે નહીં ?' એવો સંદેહ પડે છે. એમ અસાધારણ ધર્મનું જ્ઞાન પણ કારણ છે. જેમકે શબ્દત્વ નિત્ય (આકાશાદિ) અને અનિત્ય (ઘટાદિ) બન્નેમાંથી વ્યાવૃત્ત હોવા રૂપે જાણીને (એટલે કે નિત્યત્વ અને અનિત્યત્વ એવી બન્ને કોટિના નિશ્ચિતઅધિકરણમાં અવૃત્તિ તરીકે અને તેથી બન્નેમાં અસાધારણ તરીકે જાણીને) પછી શબ્દો નિત્યત્વવાનું ન વા એવો સંશય પડે છે.

શબ્દો નિત્યો ન વા ઇત્યાદિ વિરુદ્ધકોટિદ્રવ્યવાક્યાત્મક વિપ્રતિપત્તિ એ સંશયકારણ નથી, કારણ કે શબ્દ, વ્યાપ્તિજ્ઞાન અને અતિદેશવાક્યાર્થજ્ઞાન નિશ્ચયમાત્રના જનક હોવાના સ્વભાવવાળા હોય છે.

વિપ્રતિપત્તિજ્ઞાન ન સંશયકારણ, પ્રત્યક્ષાન્યનિશ્ચયકારણત્વાત્, વ્યાપ્તિજ્ઞાનવત્ આવો અનુમાનપ્રયોગ જાણવો. એટલે વિપ્રતિપત્તિથી સંશય પડતો નથી. પણ, શક્તિજ્ઞાનસહકૃત એ શબ્દોથી ભાવ-અભાવકોટિદ્રવ્યસ્મરણમાત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે ભાવ-અભાવ રૂપ બન્નેકોટિની શાબ્દસામગ્રી હોવાથી એક બીજાનો પ્રતિબન્ધ થવાના કારણે શાબ્દબોધ થતો જ નથી. (માટે સંશય પડતો નથી.) પણ, આ કોટિદ્રવ્યના સ્મરણાત્મક જ્ઞાનથી પછી મન-કરણક માનસસંશય પડે છે.

એમ, 'ઘટવદ્ભૂતલભિતિજ્ઞાનં પ્રમાત્વવત્ર વા' એવા, જ્ઞાનમાં પ્રામાણ્યના સંશયથી વિષયનો સંશય પડે છે, એટલે કે મૂલ ઘટવત્ર વા એમ વિષયમાં પણ સંશય પડે છે.

એમ, વ્યાપ્તિના સંશયથી વ્યાપકનો સંશય પડે છે. પર્વતાદિ અંગે વહિવ્યાપ્તધૂમવાન્ર વા એવા સંશયથી વહિમાન્ ન વા એવો સંશય પડે છે.

[સંકેત :- ધર્મીનું જ્ઞાન પણ સંશયનું કારણ છે, તો તજ્જન્યસંશયનો વિભાગ કેમ ન દર્શાવ્યો ?]

વિશેષણવદ્વિશેષ્યસંનિકર્ષો ગુણઃ । અનુમિતૌ સાધ્યવતિ સાધ્યવ્યાપ્યવૈશિષ્ટ્યજ્ઞાનં ગુણઃ । એવમગ્રેડપિ જ્ઞેયમ્ ।

(કા.) વિશેષણવાન્ વિશેષ્યની સાથે સંનિકર્ષ એ પ્રત્યક્ષમાં ગુણ છે. અનુમિતિમાં સાધ્યવિશિષ્ટ પક્ષમાં પરામર્શ એ ગુણ છે. શક્યાર્થમાં સાદૃશ્યજ્ઞાન એ ઉપમિતિમાં ગુણ છે. શાબ્દબોધમાં યોગ્યતાની પ્રમા અથવા તાત્પર્યની પ્રમા એ ગુણ છે. અહીં ભ્રમભિન્ન જ્ઞાન એ પ્રમા કહેવાય છે.

(મુ.)(વિ.) પ્રમાના કારણભૂત ગુણો કયા છે તે દર્શાવે છે.-

વિશેષણયુક્તવિશેષ્ય સાથે ઇન્દ્રિયનો લૌકિક કે અલૌકિક સંનિકર્ષ એ પ્રત્યક્ષમાં ગુણ છે. સાધ્યવિશિષ્ટ પક્ષ અંગે સાધ્યવ્યાપ્યહેતુમાન્ પક્ષઃ એવો પરામર્શ અનુમિતિમાં ગુણ છે. ગવયપદવાચ્ય ગવય અંગે સાદૃશ્ય-જ્ઞાન એ ઉપમિતિમાં ગુણ છે. શાબ્દબોધમાં એકપદાર્થે અપરપદાર્થવત્ત્વરૂપ યોગ્યતાનું યથાર્થ જ્ઞાન કે તત્પ્રતીતીચ્છયોચ્યરિતત્ત્વરૂપ તાત્પર્યનું યથાર્થજ્ઞાન ગુણ છે.

(કા) અથવા તત્પ્રકાર યજ્ઞજ્ઞાન તદ્વદ્વિશેષ્યકમ્ ।

તત્પ્રમા ન પ્રમા નાપિ ભ્રમઃ સ્યાન્નિર્વિકલ્પકમ્ ॥૧૩૫॥

પ્રકારતાદિશૂન્યં હિ સમ્બન્ધાનવગાહિ તત્ ।

(મુ.) પ્રમાં નિરૂપયતિ - ભ્રમભિન્નમિતિ ॥૧૩૨॥૧૩૩॥૧૩૪॥ નનુ યત્ર શુક્તિરજતયોરિમે રજતે ઇતિ જ્ઞાનં જાતં, તત્ર રજતાંશેડપિ પ્રમા ન સ્યાત્, તજ્ઞાનસ્ય ભ્રમભિન્નત્વાભાવાદ્, અત આહ - અથવેતિ । તદ્વદ્વિશેષ્યકત્વે સતિ તત્પ્રકારકં જ્ઞાનં પ્રમેત્યર્થઃ । અથૈવ સ્મૃતેરપિ પ્રમાત્વં સ્યાત્, તતઃ કિમ્ ? ઇતિ ચેત્ ? તથાસતિ તત્કરણસ્યાપિ પ્રમાણાન્તરત્વં સ્યાદિતિ ચેદ્ ? ન, યથાર્થાનુભવકરણસ્યૈવ પ્રમાણત્વેન વિવક્ષિતત્વાત્ । ઇદં તુ વોચ્યમ્ - યેન સમ્બન્ધેન યદ્વત્તા તેન સમ્બન્ધેન તદ્વદ્વિશેષ્યકત્વં તેન સમ્બન્ધેન તત્પ્રકારકત્વં ચ વાચ્યમ્, તેન કપાલાદૌ સંયોગાદિના ઘટાદિજ્ઞાને નાતિવ્યાપ્તિઃ । એવં સતિ નિર્વિકલ્પકં પ્રમા ન સ્યાત્, તસ્ય સપ્રકારકત્વાભાવાદત આહ - ન પ્રમેતિ । નનુ વૃક્ષે કપિસંયોગજ્ઞાનં ભ્રમઃ પ્રમા ચ સ્યાદિતિ ચેદ્ ? ન, પ્રતિયોગિવ્યધિકરણસંયોગાભાવવતિ સંયોગજ્ઞાનસ્ય ભ્રમત્વાત્ । ન ચ વૃક્ષે કપિસંયોગાભાવાવચ્છેદેન સંયોગજ્ઞાનં ભ્રમો ન સ્યાત્, તત્ર સંયોગાભાવસ્ય પ્રતિયોગિસમાનાધિકરણત્વાદિતિ વાચ્યમ્, તત્ર સંયોગાભાવાવચ્છેદેન સંયોગજ્ઞાનસ્ય ભ્રમત્વાત્ । લક્ષ્ય-સ્યાનનુગમાલ્લક્ષણસ્યાનનુગમેડપિ ન ક્ષતિઃ ॥૧૩૫॥

★ પ્રમાભેદાણ ★

(કા.) અથવા તત્પ્રકારક અને તદ્વદ્વિશેષ્યક એવું જે જ્ઞાન તે પ્રમા છે. નિર્વિકલ્પક જ્ઞાન પ્રમા પણ નથી હોતું કે ભ્રમ પણ નથી હોતું. કારણ કે તે પ્રકારતાદિથી શૂન્ય હોય છે. તથા તે સંબંધાનવગાહી હોય છે.

(મુ.)(વિ.) પ્રમાનું નિરૂપણ કરે છે. - ભ્રમભિન્નજ્ઞાન એ પ્રમા છે.

સંકટ :- જ્યાં શુક્તિ અને રજત અંગે 'આ બે રજત છે' એવું જ્ઞાન થયું (એ જ્ઞાન ભ્રમાત્મક હોવાથી) રજતાંશમાં પણ પ્રમા રૂપ નહીં બને, કારણ કે એ જ્ઞાન ભ્રમભિન્ન નથી. (મોટે પ્રમાનું અન્ય લક્ષણ આપે છે-)

વિશેષણવદ્વિશેષ્યસંનિકર્ષો ગુણઃ । અનુમિતૌ સાધ્યવતિ સાધ્યવ્યાપ્યવૈશિષ્ઠ્યજ્ઞાનં ગુણઃ । એવમગ્રેઽપિ જ્ઞેયમ્ ।

(કા.) વિશેષણવાન્ વિશેષ્યની સાથે સંનિકર્ષ એ પ્રત્યક્ષમાં ગુણ છે. અનુમિતિમાં સાધ્યવિશિષ્ટ પદ્ધતિમાં પરામર્શ એ ગુણ છે. શક્યાર્થમાં સાદૃશ્યજ્ઞાન એ ઉપમિતિમાં ગુણ છે. શાબ્દબોધમાં યોગ્યતાની પ્રમા અથવા તાત્પર્યની પ્રમા એ ગુણ છે. અહીં ભ્રમભિન્ન જ્ઞાન એ પ્રમા કહેવાય છે.

(મુ.) (વિ.) પ્રમાના કારણભૂત ગુણો ક્યા છે તે દર્શાવે છે. -

વિશેષણયુક્તવિશેષ્ય સાથે ઇન્દ્રિયનો લૌકિક કે અલૌકિક સંનિકર્ષ એ પ્રત્યક્ષમાં ગુણ છે. સાધ્યવિશિષ્ટ પદ્ધતિ અંગે સાધ્યવ્યાપ્યહેતુમાન્ પક્ષઃ એવો પરામર્શ અનુમિતિમાં ગુણ છે. ગવયપદવાચ્ય ગવય અંગે સાદૃશ્ય-જ્ઞાન એ ઉપમિતિમાં ગુણ છે. શાબ્દબોધમાં એકપદાર્થે અપરપદાર્થવત્ત્વરૂપ યોગ્યતાનું યથાર્થ જ્ઞાન કે તત્પ્રતીતીચ્છયોચ્યરિતત્ત્વરૂપ તાત્પર્યનું યથાર્થજ્ઞાન ગુણ છે.

(કા.) અથવા તત્પ્રકારં યજ્ઞાન તદ્વદ્વિશેષ્યકમ્ ।

તત્પ્રમા ન પ્રમા નાપિ ભ્રમઃ સ્યાન્નિર્વિકલ્પકમ્ ॥૧૩૫॥

પ્રકારતાદિશૂન્ય હિ સમ્બન્ધાનવગાહિ તત્ ।

(મુ.) પ્રમાં નિરૂપયતિ - ભ્રમભિન્નમિતિ ॥૧૩૨॥૧૩૩॥૧૩૪॥ નનુ યત્ર શુક્તિરજતયોરિમે રજતે इति જ્ઞાનં જાતં, તત્ર રજતાંશેઽપિ પ્રમા ન સ્યાત્, તજ્ઞાનસ્ય ભ્રમભિન્નત્વાભાવાદ્, અત આહ - અથવેતિ । તદ્વદ્વિશેષ્યકત્વે સતિ તત્પ્રકારકં જ્ઞાનં પ્રમેત્યર્થઃ । અથૈવં સ્મૃતેરપિ પ્રમાત્વં સ્યાત્, તતઃ કિમ્ ? इति चेत् ? તથાસતિ તત્કરણસ્યાપિ પ્રમાણાન્તરત્વં સ્યાદિતિ ચેદ્ ? ન, યથાર્થાનુભવકરણસ્યૈવ પ્રમાણત્વેન વિવક્ષિતત્વાત્ । इदं तु बोध्यम् - येन सम्बन्धेन यद्वत्ता तेन सम्बन्धेन तद्वद्विशेष्यकत्वं तेन सम्बन्धेन तत्प्रकारकत्वं च वाच्यम्, तेन कपालादौ संयोगादिना घटादिज्ञाने नातिव्याप्तिः । एवं सति निर्विकल्पकं પ્રમા ન સ્યાત્, તસ્ય સપ્રકારકત્વાભાવાદત આહ - ન પ્રમેતિ । નનુ વૃક્ષે કપિસંયોગજ્ઞાનં ભ્રમઃ પ્રમા ચ સ્યાદિતિ ચેદ્ ? ન, પ્રતિયોગિવ્યધિકરણસંયોગાભાવવતિ સંયોગજ્ઞાનસ્ય ભ્રમત્વાત્ । ન ચ વૃક્ષે કપિસંયોગાભાવાવચ્છેદેન સંયોગજ્ઞાનં ભ્રમો ન સ્યાત્, તત્ર સંયોગાભાવસ્ય પ્રતિયોગિસમાનાધિકરણત્વાદિતિ વાચ્યમ્, તત્ર સંયોગાભાવાવચ્છેદેન સંયોગજ્ઞાનસ્ય ભ્રમત્વાત્ । लक्ष्य-स्याननुगमाल्लक्षणस्याननुगमेऽपि न क्षतिः ॥૧૩૫॥

★ પ્રમાલક્ષણ ★

(કા.) અથવા તત્પ્રકારક અને તદ્વદ્વિશેષ્યક એવું જે જ્ઞાન તે પ્રમા છે. નિર્વિકલ્પક જ્ઞાન પ્રમા પણ નથી હોતું કે ભ્રમ પણ નથી હોતું. કારણ કે તે પ્રકારતાદિથી શૂન્ય હોય છે. તથા તે સંબંધાનવગાહી હોય છે.

(મુ.) (વિ.) પ્રમાનુ નિરૂપણ કરે છે. - ભ્રમભિન્નજ્ઞાન એ પ્રમા છે.

શંકા - જ્યાં શુક્તિ અને રજત અંગે 'આ બે રજત છે' એવું જ્ઞાન થયું (એ જ્ઞાન ભ્રમાત્મક હોવાથી) રજતાશમાં પણ પ્રમા રૂપ નહીં બને, કારણ કે એ જ્ઞાન ભ્રમભિન્ન નથી. (માટે પ્રમાનું અન્ય લક્ષણ આપે છે -)

“તદ્વાન્ જેમાં વિશેષ્ય હોય તેવું તત્ત્વપ્રકારજ્ઞાન એ પ્રમા છે” એવું લક્ષણ આપવું
 શંકા :- સ્મૃતિ પણ અનુભવને સમાન આકારવાળી હોવાથી તદ્વદ્વિશેષ્યકતત્ત્વપ્રકારક હોય છે. તેથી
 એ પણ પ્રમા બની જશે

સમાધાન :- ભલે ને એ પ્રમા બની. જાય. શું વાંધો છે ?

શંકા :- પણ તો પછી એના કરણભૂત અનુભવને પણ ચાર પ્રમાણથી ભિન્ન પાંચમું પ્રમાણ માનવું
 પડશે

સમાધાન - ના, યથાર્થ અનુભવના કરણને જ પ્રમાણ કહેવાની વિવક્ષા હોવાથી સ્મૃતિના કરણને
 પ્રમાણ માનવાની આપત્તિ આવતી નથી.

અહીં આ ધ્યાનમાં રાખવું - જે સમ્બંધથી ચદ્વત્તા હોય તે સમ્બંધથી તદ્વાન્ જેમાં વિશેષ્યરૂપે ભાસતો
 હોય અને તે સમ્બંધથી તે જેમા પ્રકાર રૂપે ભાસતો હોય એવું જ્ઞાન પ્રમા છે તેથી સંયોગેન ઘટવત્કપાલમ
 આવા ભ્રમાત્મક જ્ઞાનમાં પ્રમાના લક્ષણની આતિવ્યાપ્તિ નથી.

“આ રીતે તો નિર્વિકલ્પકજ્ઞાન પ્રમા રૂપ નહીં બને, કારણ કે એ સપ્રકારક હોતું નથી.” આવી
 શંકાનો ઇલાપત્તિરૂપે સ્વીકાર કરેલો જાણવો

શંકા - વૃક્ષમાં કપિસંયોગનું જ્ઞાન ભ્રમ અને પ્રમા ઉભયરૂપ બની જશે, કારણ કે એમાં બન્નેના
 લક્ષણો રહ્યા છે. તે પણ એટલા માટે કે વૃક્ષ કપિસંયોગવાન્ પણ છે, ને કપિસંયોગાભાવવાન્ પણ છે.

સમાધાન :- પ્રતિયોગિવ્યધિકરણ એવા સયોગાભાવવાળા પદાર્થમાં સંયોગનું જ્ઞાન એ ભ્રમ છે, એમ
 માન્યું હોવાથી આ દોષ આવતો નથી. વૃક્ષમા જે કપિસંયોગાભાવ છે તે પ્રતિયોગિસમાનાધિકરણ છે.

શંકા :- પણ તો પછી, કપિસંયોગાભાવચ્છેદન (મૂલાવચ્છેદન) કપિસંયોગી વૃક્ષઃ આવું જ્ઞાન પણ
 ભ્રમ નહીં થાય, કારણ કે ત્યાં કપિસંયોગાભાવ તો પ્રતિયોગિસમાનાધિકરણ છે

સમાધાન - આવા સ્થળોમા સયોગાભાવચ્છેદન સંયોગજ્ઞાન એ ભ્રમ એવું લક્ષણ હોવાથી દોષ
 નથી.

[શંકા :- આમ ભ્રમના લક્ષણો બદલ્યા કરશો તો અનુગમ નહીં રહે.]

સમાધાન - લક્ષ્યનો અનનુગમ હોવાથી લક્ષણનો અનનુગમ હોવામાં પણ કોઈ ક્ષતિ નથી ॥૧૩૫॥

(કા.) પ્રમાત્વ જ સ્વતોગ્રાહ્ય સશયાનુપપત્તિતઃ ॥૧૩૬॥

(મુ.) પ્રમાત્વમિતિ । મીમાંસકા હિ પ્રમાત્વં સ્વતોગ્રાહ્યમિતિ વદન્તિ । તત્ર ગુરુણાં મતે જ્ઞાનસ્ય
 સ્વપ્રકાશરૂપત્વાત્તજ્ઞાનપ્રમાણ્યં તેનૈવ ગૃહ્યતે । ભાટ્ટનાં મતે જ્ઞાનમતીન્દ્રિયમ્, જ્ઞાનજન્યા જ્ઞાતતા
 પ્રત્યક્ષા, તયા ચ જ્ઞાનમનુમીયતે । મુરારિમિશ્રાણાં મતેડનુવ્યવસાયેન જ્ઞાનં ગૃહ્યતે । સર્વેપામપિ મતે
 તજ્ઞાનવિષયકજ્ઞાનેન તજ્ઞાનપ્રમાણ્યં ગૃહ્યતે, ‘વિષયનિરૂપ્યં હિ જ્ઞાનમતો જ્ઞાનવિત્તિવેદ્યો વિષયઃ ।
 તન્મતં દૂપયતિ - ન સ્વતો ગ્રાહ્યમિતિ । સંશયેતિ । યદિ જ્ઞાનસ્ય પ્રમાણ્યં સ્વતોગ્રાહ્યં સ્યાત્,
 તદાડનબ્યાસદશાપન્નજ્ઞાને પ્રમાણ્યસંશયો ન સ્યાત્ । તત્ર હિ યદિ જ્ઞાનં જ્ઞાતં તદા ત્વન્મતે પ્રમાણ્યં
 જ્ઞાતમેવેતિ કથં સંશયઃ ? યદિ તુ જ્ઞાનં ન જ્ઞાતં, તદા ધર્મિજ્ઞાનાભાવાત્કથં સંશયઃ ? તસ્માજ્ઞાને
 પ્રમાણ્યમનુમેયમ્ । તથાહિ - ‘ઇદં જ્ઞાનં પ્રમા, સંવાદિપ્રવૃત્તિજનકત્વાત્, યન્નૈવં તન્નૈવં, યથાડપ્રમા’ ।
 ઇદં પૃથિવીત્વપ્રકારકં જ્ઞાનં પ્રમા, ગન્ધવતિ પૃથિવીત્વપ્રકારકજ્ઞાનત્વાત્ । એવમિદં જલત્વપ્રકારકં જ્ઞાનં
 પ્રમા, સ્નેહવતિ જલત્વપ્રકારકજ્ઞાનત્વાત્ । ન ચ હેતુજ્ઞાનં કથં જાતમ્ ? ઇતિ વાચ્યમ્, પૃથિવીત્વપ્રકા-

રક્ત્વસ્ય સ્વતોગ્રાહ્યત્વાત્ । તત્ર ગન્ધગ્રહેણ ગન્ધવદ્વિશેષ્યકત્વસ્યાપિ સુગ્રહત્વાત્ । તત્પ્રકારકત્વાવચ્છિન્ન-
તદ્વદ્વિશેષ્યકત્વં પરં ન ગૃહ્યતે, સંશયानુરોધાત્ ।

★ પ્રામાણ્યવાદે જામિવાદ ★

(કા.) પ્રમાત્વ સ્વતોગ્રાહ્ય હોતું નથી, કારણ કે તો પછી સંશયની અનુપપત્તિ થાય છે.

(મુ.) પ્રમામા રહેલ પ્રમાત્વ સ્વતોગ્રાહ્ય હોય છે એમ મીમાંસક માને છે નૈયાયિક એને પરતોગ્રાહ્ય માને છે. [ગુરુ (પ્રભાકર), મિશ્ર (મુરારિમિશ્ર) અને ભટ્ટ (કુમારીલ ભટ્ટ) આ ત્રણ મીમાંસકોનો મત અહીં પ્રદર્શિત કર્યો છે. ત્રણેના મતે સ્વવિષયકજ્ઞાનથી જ્ઞાનનું પ્રામાણ્ય ગૃહીત થાય છે. અહીં પ્રામાણ્ય એટલે પ્રમાણત્વ નહીં, પણ પ્રમાત્વ એવું તાત્પર્ય છે એ જણાવવા માટે 'તજ્ઞજ્ઞાનપ્રામાણ્ય' એમ 'જ્ઞાન' શબ્દ ઉમેર્યો છે. આ સ્વવિષયકજ્ઞાન કયું ? એ માટે ત્રણેના મત જુદા જુદા છે.

પ્રત્યક્ષાદિયથાર્થ અનુભવાત્મક પ્રમા તદ્વતિ તત્પ્રકારકજ્ઞાનરૂપ છે. એટલે કે તદ્વતિ તત્પ્રકારકજ્ઞાનત્વ એ પ્રમાત્વ છે. એનો ઉલ્લેખ 'પ્રામાણ્ય' શબ્દથી પણ થાય છે આ પ્રામાણ્યની ઉત્પત્તિ અને જામિ શી રીતે થાય છે એની ચર્ચા પ્રામાણ્યવાદમા આવે છે આ બન્ને સ્વત થાય છે એમ મીમાંસકો અને વેદાંતી માને છે, પરત્વે થાય છે એમ નૈયાયિક માને છે.

આત્મા, આત્મમન-સંયોગ, ઇન્દ્રિય, અનુમાનાદિ જ્ઞાનસામાન્યની સામગ્રી છે. દોષાભાવસહકૃત આ સામગ્રીથી જ જ્ઞાનમાં પ્રમાત્વ પણ ઉત્પન્ન થઈ જવું એ પ્રામાણ્યની સ્વત ઉત્પત્તિ છે. (એટલે કે દોષાભાવસહકૃતજ્ઞાનસામાન્યસામગ્રીપ્રયોજ્યત્વમુત્પત્તિસ્વતસ્ત્વમ્ છે.) નૈયાયિક કહે છે કે આત્મા, આત્મમન-સંયોગ વગેરે રૂપ જ્ઞાનસામાન્યસામગ્રી તો ભ્રમ પણ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. માટે એ ઉપરાંત 'ગુણ' નામનું કારણ પણ પ્રમાની ઉત્પત્તિમાં ભાગ ભજવે છે જ્ઞાનસામાન્યની સામગ્રીથી ભિન્ન એવા આ ગુણથી જન્યત્વ પ્રમાત્વમા જે છે તે ઉત્પત્તિપરતસ્ત્વ છે.

પ્રમાત્વના આશ્રયભૂત પ્રમાજ્ઞાનનું જ્ઞાન કરાવનાર જેટલી સામગ્રી હોય, દોષાભાવ સહકૃત તે જ સામગ્રીથી પ્રમાત્વનું જ્ઞાન પણ થઈ જાય છે એમ મીમાંસકો કહે છે આ દોષાભાવસહકૃતયાવત્સ્વાશ્રયગ્રાહક-સામગ્રીગ્રાહ્યત્વ એ જ જામિસ્વતસ્ત્વ છે. (સ્વ = પ્રમાત્વ) પ્રભાકરના મતે કોઈપણ જ્ઞાન સ્વપ્રકારક હોવાથી પોતે જ પોતાનું જ્ઞાન પણ કરાવતું હોય છે. ને તેથી પોતાના સ્વરૂપનું બોધ કરાવતું એ પોતાના પ્રમાત્વધર્મને પણ જણાવી દે છે. માટે પ્રમાત્વનો નિશ્ચય પણ પ્રમાગ્રાહક સ્વાત્મકજ્ઞાનથી જ થતો હોવાથી, યાવત્સ્વા-શ્રયગ્રાહકસામગ્રીગ્રાહ્યત્વ એમા હોવાથી જામિસ્વતસ્ત્વ જ હોય છે.

મુરારિમિશ્રના મતે અય ઘટઃ એવા પ્રમાજ્ઞાનનું ગ્રાહક છે ઘટત્વેન ઘટમહ જાનામિ એવું અનુવ્યવસાયજ્ઞાન. આ માનસ જ્ઞાન પ્રમાજ્ઞાનને જણાવવાની સાથે એમાં રહેલ પ્રમાત્વને પણ જણાવી દે છે. માટે પ્રમાત્વમાં સ્વતોગ્રાહ્યત્વ છે જ.

કુમારીલભટ્ટના મતે બધું જ્ઞાન અતીન્દ્રિય છે. પણ અય ઘટઃ એવા જ્ઞાનથી ઘટમાં જ્ઞાતતાધર્મ પેદા થાય છે જેનું પછી જ્ઞાતો ઘટઃ એમ પ્રત્યક્ષ થાય છે. આ જ્ઞાતતા હેતુથી અય ઘટઃ એવું જ્ઞાન થયું હોવાનું અનુમાન થાય છે પ્રમાજ્ઞાનનું ગ્રાહક એવું આ અનુમાન જ એ જ્ઞાનમા રહેલ પ્રમાત્વને પણ જણાવી દે છે. માટે પ્રમાત્વમા યાવત્સ્વાશ્રયગ્રાહકસામગ્રીગ્રાહ્યત્વ સ્વરૂપ જામિસ્વતસ્ત્વ અક્ષત છે.

નૈયાયિક યાવત્સ્વાશ્રયગ્રાહક જ્ઞાન તરીકે ઘટમહજાનામિ એવા અનુવ્યવસાયજ્ઞાનને (માનસપ્રત્યક્ષને) કહે છે આ જ્ઞાનના ત્રણ વિષયો છે, ઘડો, અહં (આત્મા) અને અય ઘટઃ એવું વ્યવસાયજ્ઞાન, આ ત્રણે વિષયો સાથે મનનો સંબંધ જોઈએ (કારણકે માનસપ્રત્યક્ષ મનરૂપી ઇન્દ્રિયના સનિકર્ષથી થાય છે.) એમા

મનનો આત્મા સાથે સંયોગસનિકર્ષ છે. વ્યવસાયજ્ઞાન સાથે સ્વસંયુક્તસમવાય સંનિકર્ષ છે. અને બાહ્ય ઘટાદિ પદાર્થ સાથે સંયોગાદિરૂપ લૌકિક સંબંધ સંભવિત ન હોવાથી 'જ્ઞાનલક્ષણા' એવો અલૌકિક સંનિકર્ષ છે. અર્થાત્ અર્થ ઘટઃ એવું જ્ઞાન જ ત્યાં સનિકર્ષનું કામ કરે છે. [એટલે સ્વ(મન)સંયુક્ત(આત્મ) સમવેતજ્ઞાનરૂપ જ્ઞાનલક્ષણા સંનિકર્ષ જાણવો] આ આત્મમન-સંયોગ વગેરે રૂપ સામગ્રી એ પ્રમાત્વના આશ્રય ભૂત પ્રમાજ્ઞાનની ગ્રાહક સામગ્રી તરીકે કહેવાય છે. પણ પ્રમાત્વનું જ્ઞાન તો આનાથી ભિન્ન એવી સ્વાદિપ્રવૃત્તિજનકત્વલિગત્ક અનુમાનાદિરૂપ સામગ્રીથી થાય છે. માટે પ્રમાત્વની જાતિ પરત્વે થાય છે. જ્ઞાનમાત્રગ્રાહકસામગ્રીભિન્નસામગ્રીગ્રાહ્યત્વ એ જાતિપરતસ્ત્વ છે.

આ જ રીતે અપ્રમાત્વમા પણ ઉત્પત્તિ અને જાતિની અપેક્ષાએ સ્વતસ્ત્વ અને પરતસ્ત્વ જાણવા.]

ગુરુ (પ્રભાકર) - કોઈ પણ જ્ઞાન સ્વપ્રકાશક હોય છે એટલે કે સ્વને જણાવનારું હોય છે. તેથી પોતે જ સ્વવિષયકજ્ઞાન રૂપ હોવાથી પોતાનાથી જ (તજ્ઞાનથી જ) પોતાના (તજ્ઞાનના) પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય થાય છે. (જેમ જ્ઞાનવિષયકજ્ઞાનથી જ્ઞાનના જ્ઞાનત્વધર્મનો ગ્રહ થાય એમ એના પ્રમાત્વધર્મનો પણ ગ્રહ થાય છે.)

ભદ્ર (કુમારીલ ભદ્ર) - જ્ઞાન અતીન્દ્રિય છે. પણ જ્યારે ઘટનું જ્ઞાન થાય છે ત્યારે ઘડો જ્ઞાત બનવાથી એમા 'જ્ઞાતતા' ઉત્પન્ન થાય છે આ જ્ઞાનજન્યજ્ઞાતતા પ્રત્યક્ષ હોય છે, તેથી જ્ઞાતતાથી જ્ઞાનનું અને એમા રહેલા પ્રામાણ્યનું અનુમાન થાય છે

ઘટઃ ઘટત્વવદ્વિશેષ્યકઘટત્વપ્રકારકજ્ઞાનવિષયઃ, ઘટત્વપ્રકારકજ્ઞાતતાવત્ત્વાત્, યન્નૈવ તન્નૈવ, યથા પટઃ આવો અનુમાન પ્રયોગ જાણવો.

મુરારિમિશ્ર - અર્થ ઘટઃ એવું જ્ઞાન યથા પછી ઘટત્વેન ઘટમહ જાનામિ આવો જે અનુવ્યવસાય થાય છે (એ પણ તજ્ઞાનવિષયક તો છે જ) એનાથી જ્ઞાનનો અને એમાં રહેલા પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય થાય છે.

આમ બધાના મતે તજ્ઞાનવિષયકજ્ઞાનથી પ્રામાણ્યગ્રહ થાય છે.

[શંકા - જ્ઞાનનું જ્ઞાન તો જ્ઞાનવિષયકજ્ઞાન છે, (ઘટાદિ)વિષયવિષયકજ્ઞાન થોડું છે કે જેથી વિષયઘટિતપ્રામાણ્ય એનાથી જાણી શકાય ?]

(૧) સમાધાન - વિષયનિરૂપ્યજ્ઞાન હોય છે. એટલે કે જે જ્ઞાનમા, મૂળજ્ઞાનનો વિષય, વિષયરૂપે ભાસતો ન હોય, એવા જ્ઞાનનો મૂળજ્ઞાન એ વિષય હોતો નથી. તેથી જ્ઞાનની વિત્તિનો = જ્ઞાનના જ્ઞાનનો વેદ = જાણવા યોગ્ય = વિષય ઘટાદિવિષય પણ હોય જ છે. અર્થાત્ ઘટાદિવિષય જ્ઞાનવિષયકજ્ઞાનનો વિષય હોય જ છે. તેથી એ જ્ઞાનથી વિષયઘટિતપ્રામાણ્યનો નિશ્ચય થઈ શકે છે

મીમાસકોના મતમાં ગ્રન્થકાર દૂપણ બતાવે છે

જો જ્ઞાનનું પ્રામાણ્ય સ્વતોગ્રાહ્ય હોય અર્થાત્ જ્ઞાનના જ્ઞાનથી જ જણાઈ જતું હોય, તો, અનબ્યાસદશામાં થયેલા (જલાદિના) જ્ઞાન અંગે (જલજ્ઞાન પ્રમા ન વા આવો) સંશય પડી શકે નહીં. કારણ કે જો એ વખતે એ જ્ઞાનનું જ્ઞાન પણ થઈ ગયું હોય તો તમારા મતે, એ જ્ઞાનવિષયકજ્ઞાનથી પ્રામાણ્યનું જ્ઞાન પણ થઈ જ જવું જોઈએ (તેથી સંશય ન રહે), અને જો જ્ઞાનનું જ્ઞાન ન થયું હોય તો (ઉક્ત સંશયના) ધર્મી (જ્ઞાન)નું જ્ઞાન ન હોવાથી જ સંશય શી રીતે પડે ? કારણ કે સંશય પ્રત્યે ધર્મીનું જ્ઞાન કારણ છે. તેથી પ્રામાણ્ય સ્વતોગ્રાહ્ય નથી. પણ અનુમાનથી જણાય છે. તે આ રીતે -

(૧) ઇદ જ્ઞાન પ્રમા, સંવાદિપ્રવૃત્તિજનકત્વાત્, યન્નૈવ તન્નૈવ, યથાઽપ્રમા તથા,

(૨) ઇદ પૃથિવીત્વપ્રકારકં (ઇય પૃથિવી-ઇતિ) જ્ઞાન પ્રમા, ગન્ધવતિ પૃથિવીત્વપ્રકારકજ્ઞાનત્વાત્, એમ,

(૩) इदं जलप्रकारकं ज्ञानं प्रमा, स्नेहवति जलत्वप्रकारकज्ञानत्वात्

શંકા :- (૨) અને (૩) અનુમાનના સ્વરૂપાસિદ્ધિ દોષ છે. કારણ કે ગન્ધવતિ પૃથિવીત્વપ્રકારકજ્ઞાનત્વ આવા હેતુના બે અંશો પૃથિવીત્વપ્રકારકત્વ અને ગન્ધવદ્વિશેષ્યકત્વ જે અભિપ્રેત છે તે, 'ઇયં પૃથિવી' એવા જ્ઞાનાત્મક પક્ષમાં સિદ્ધ નથી.

સમાધાન :- ઇયં પૃથિવી આવું વ્યવસાયજ્ઞાન પૃથ્વીત્વપ્રકારક છે. તેથી વ્યવસાયજ્ઞાનનું જ્ઞાન કરાવનાર અનુવ્યવસાયજ્ઞાનમાં વ્યવસાયજ્ઞાનની જેમ એમાં રહેલ પૃથ્વીત્વપ્રકારકત્વ પણ વિષય બની જાય છે. તેથી પૃથ્વીત્વપ્રકારકત્વ સ્વતોગ્રાહ્ય = અનુવ્યવસાયવેદ્ય હોવાથી એ અશ સિદ્ધ છે જ.

વળી, તત્ર = પુરોવર્તીપદાર્થમાં ગન્ધનું પ્રત્યક્ષ થયું હોવાથી એ પ્રત્યક્ષના અનુવ્યવસાયથી ગન્ધપ્રત્યક્ષની જેમ ગન્ધવદ્વિશેષ્યકત્વનું પણ ગ્રહણ થઈ શકે છે.

[શંકા :- જો આમ ગન્ધવાનું માં પૃથ્વીત્વપ્રકારકત્વનો નિર્ણય અનુવ્યવસાયથી થઈ શકે છે તો એ રીતે તો પૃથ્વીત્વવાનું માં પણ પૃથ્વીત્વપ્રકારકત્વનો અનુવ્યવસાયથી નિર્ણય થઈ શકશે અને એ જ તો પ્રમાત્વના નિશ્ચયરૂપ હોવાથી પ્રમાત્વ સ્વતોગ્રાહ્ય જ બની ગયું ને ?]

(૨) સમાધાન :- તત્પ્રકારકતાવચ્છિન્નતદ્વિશેષ્યકત્વનો નિર્ણય = (અર્થાત્) પૃથ્વીત્વપ્રકારકત્વ-વિશિષ્ટ પૃથ્વીત્વવદ્વિશેષ્યકત્વનો નિર્ણય એ અનુવ્યવસાયથી થતો નથી, માત્ર એ બન્ને અલગ-અલગ ભાસે છે એવું સંશયોદ્ધાત્ માનવું પડે છે. અર્થાત્ બન્ને વિશ્લક્ષિત જ્ઞાત થાય છે એમ મનાય છે, પણ તાદૃશપ્રકારકત્વ વિશિષ્ટ તાદૃશવિશેષ્યકત્વ કે જે પ્રમાત્વ છે તેનો પણ નિર્ણય જો માની લેવામાં આવે તો પૂર્વે જણાવી ગયા એ મુજબ ક્યારેય પ્રમાત્વનો સંશય પડે જ નહીં પણ, મારું આ જ્ઞાન પ્રમા (સાચું) હશે કે નહીં ? એ રીતે એ સંશય પડે તો છે. માટે એનો નિર્ણય વ્યવસાય જ્ઞાનના જ્ઞાનરૂપ અનુવ્યવસાયથી થતો નથી એમ માનવું પડે છે.

(મુ.) ननु सर्वेषां ज्ञानानां यथार्थत्वात्प्रमालक्षणे तद्वद्विशेष्यकत्वं विशेषणं व्यर्थम् । न च रङ्गे रजतार्थिनः प्रवृत्तिर्भ्रमजन्या न स्यात्, तव मते भ्रमस्याभावादिति वाच्यम्, तत्र हि दोषाधीनस्य पुरोवर्तिनि स्वतन्त्रोपस्थितरजतभेदाग्रहस्य हेतुत्वात् । सत्यरजतस्थले तु विशिष्टज्ञानस्य सत्त्वात्तदेव कारणम् । ^१अस्तु वा तत्रापि रजतभेदाग्रह एव कारणमिति । न चान्यथाख्यातिः सम्भवति, रजत-प्रत्यक्षकारणस्य रजतेन्द्रियसन्निकर्षस्याभावाद्रङ्गे रजतबुद्धेरनुपपत्तेरिति चेद् ? न, सत्यरजतस्थले प्रवृत्तिं प्रति विशिष्टज्ञानस्य हेतुतायाः क्लृप्तत्वादन्यत्रापि तत्कल्पनात् । न च संवादिप्रवृत्तौ तत्कारणं, विसंवादिप्रवृत्तौ च भेदाग्रहः कारणमिति वाच्यम्, लाघवेन प्रवृत्तिमात्रे तस्य हेतुत्वकल्पनात् । इत्थञ्च रङ्गे रजतत्वविशिष्टबुद्ध्यनुरोधेन ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्तिकल्पनेऽपि न क्षतिः, फलमुखगौरवस्यादोषत्वात् । ^२किञ्च यत्र रङ्गरजतयोरिमे रजते रङ्गे वेति ज्ञानं जातं तत्र न कारणबाधोऽपि । ^३अपि च यत्र रङ्गरजत-योरिमे रजतरङ्गे इति ज्ञानं तत्रोभयत्र युगपत्प्रवृत्तिनिवृत्ति स्यातां, रङ्गे रङ्गभेदग्रहे रजते रजतभेदग्रहे चान्यथाख्यातिभयात् त्वन्मते दोषादेव रङ्गे रजतभेदाग्रहस्य रजते रङ्गभेदाग्रहस्य च सत्त्वात् । किञ्चा-ऽनुमितिं प्रति ^४भेदाग्रहस्य हेतुत्वे जलहृदे वह्निव्याप्यधूमवद्भेदाग्रहादनुमितिर्निराबाधा । ^५यदि च विशिष्टज्ञानं कारणं, तदाऽयोगोलके वह्निव्याप्यधूमज्ञानमनुमित्यनुरोधादापतितम् । सेयमुभयतःपाशारज्जुः । इत्थं चान्यथाख्यातौ प्रत्यक्षमेव प्रमाणं, रङ्गं रजततयाऽवेदिममित्यनुभवादिति सङ्गेपः ॥१३६॥

★ તામનિષેધ પ્રાભાકરમત ★

(મુ.) (વિ.) પ્રાભાકર :- [અથા જ્ઞાનો પ્રમા જ હોય છે, કારણ કે અથા જ્ઞાનો અર્થને અન્યથાનિવારી જ હોય છે જે જ્ઞાનમાં જે પદાર્થ ભાસે છે તે જ તેનો વિષય હોય છે, બીજો નહીં. કારણ કે અન્યથાન્યાન પદાર્થ પણ વિષય બની શકતો હોય તો અતિપ્રસંગ થશે (જદને પણ કયં વદઃ જ્ઞાનના વિષય કયં માનવાનો અતિપ્રસંગ થાય) તેથી હદ રજતમ આવુ શુક્તિ અંગે જે જ્ઞાન યતુ અનુભવાય છે એમાં, વિષય શુક્તિ છે અને એ રજત તરફ ભાસે છે એવું નથી, અર્થાત અન્યથાખ્યાતિ (શુક્તિરૂપ પદાર્થની અન્યથા - અન્યરૂપે = રજતત્વરૂપે ખ્યાતિ = ભાન) જેવી ચીજ નથી પણ ત્યા રજત તરફ દશત જ ભાસી રહુ હોય છે. આશય એ છે કે જ્યારે શુક્તિમાં હદ રજતમ એવું જ્ઞાન યતુ અનુભવાય છે ત્યાં વસ્તુતઃ એ જ્ઞાન હોય છે હદ એવું પ્રત્યક્ષ અને રજતમ એવું રમરણ રજનાગમાં પ્રત્યક્ષ હોતુ નથી. કારણ કે રજત સાથે ચક્રાગ્રિકર્ષ નથી એટલે પ્રત્યક્ષનો વિષય છે હદત્વેન શુક્તિ અને રમરણનો વિષય છે રજતત્વેન રજત. આમ બન્ને જ્ઞાન અને બન્નેના વિષય ભિન્ન ભિન્ન છે. પણ એ બે વસ્ત્રોનો (એ જ્ઞાન વસ્ત્રોનો તથા એ બેના વિષયનૂત ઇદ અને રજત વસ્ત્રોનો) ભેદ જણાવો ન હોવાથી હદત્વેન રજત હોવા રૂપે એક વિશિષ્ટશુક્તિનો અવગત અને તદનુરૂપ પ્રવૃત્તિ થાય છે એટલે વસ્તુતઃ જ્ઞાન તો બન્ને અલગ-અલગ અને અર્થાત અનિવારી હોવાથી પ્રમા જ છે]

પ્રાભાકર :- અથા જ્ઞાનો વચાર્થ જ હોવાથી પ્રમાના વક્ષણમાં નહિતરેયકન્થ એવું વિરોધાત્મક વ્યર્થ છે (અર્થાત અતિવ્યાપ્તિનું અવારક છે ને પણ એટલા મોટ કે જેમાં અનિવારિય થાય એવું ભ્રમાન્મક કોઈ જ્ઞાન જ નથી)

નેયાયિક - તો પછી રજતાથી પુરુષ અ (= કલાઈ) અંગે, હદત્વેન રજાગ્રિકર્ષ રજતત્વપ્રકારક્રમ જન્ય જે પ્રવૃત્તિ કરે છે તે સંગત નહીં થઈ શકે. કારણ કે નમારા મનમા નેવા ભ્રમનો જ અભાવ છે.

પ્રાભાકર - આવી શંકા ન કરવી, કારણ કે ત્યા દોષાધીન પુરુષને પુરુષવર્તી પદાર્થમાં (રંગમાં) સ્વતન્ત્રઉપસ્થિત રજતભેદાગ્રહ હેતુ છે આશય એ છે કે રંગમાં એ રજતભેદનો નિર્ભય થઈ જાય તો તો રજતાથી પ્રવૃત્તિ કરે નહીં. પણ ચાકચીક્યાદિદોષ આ ભેદાગ્રહમાં પતિબન્ધક છે તેથી રમૂતરજતનો પુરુષવર્તી રંગમાં જે ભેદાગ્રહ, એ જ પ્રવૃત્તિનો હેતુ બને છે. (અર્થાત વિસ્તારીપ્રવૃત્તિ પ્રત્યે ભેદાગ્રહ હેતુ છે.) (તથા સવાદીપ્રવૃત્તિ પ્રત્યે તો વિશિષ્ટજ્ઞાન જ હેતુ છે તે હવે કહે છે -) સત્યરજતસ્થળે = રજતવિષયકરજતપ્રવૃત્તિ-સ્થળે (તેવી પ્રવૃત્તિ પ્રત્યે તો) પુરોવર્તિપદાર્થવિશેષક, રજતત્વપ્રકારક એવું વિશિષ્ટજ્ઞાન વિષમાન હોવાથી એ જ કારણ છે

નિયાયિક - આ તો બન્ને પ્રવૃત્તિ પ્રત્યે અલગ-અલગ કા કા ભાવ માનવાનું ઔચ્ચ થશે.]

(૧) પ્રાભાકર - અથવા તો, ત્યા પણ = સંવાદીપ્રવૃત્તિ પ્રત્યે પણ રજતભેદાગ્રહ જ કારણ છે એમ માનવું

(આમ ભ્રમ ન માનવા છતા વિસવાદીપ્રવૃત્તિની સંગતિ થઈ શકે છે, એટલે એ સંગતિ મોટ ભ્રમ માનવો આવશ્યક નથી ને એ સિવાય તો) અન્યથાખ્યાતિ = ન યથાખ્યાતિ = અતદર્ભવન્યા પ્રતીતિ... સંભવિત જ નથી, કારણ કે રજતપ્રત્યક્ષના કારણભૂત રજતેન્દ્રિયસન્નિકર્ષનો અભાવ હોવાથી રંગમાં રજતનું પ્રત્યક્ષ થઈ શકતું નથી.

★ તામરાઘઘ નેયાયિકમત ★

નેયાયિક :- આવો પ્રાભાકરમત યોગ્ય નથી. કારણ કે સત્યરજતસ્થળમાં પ્રવૃત્તિ પ્રત્યે વિશિષ્ટ જ્ઞાનને

કારણ માન્યું હોવાથી ભ્રમસ્થળે પણ એને હેતુ માનવું આવશ્યક છે.

પ્રાભાકર - સંવાદીપ્રવૃત્તિ પ્રત્યે વિશિષ્ટજ્ઞાનને અને વિસવાદીપ્રવૃત્તિ પ્રત્યે ભેદાગ્રહને હેતુ માનો ને !

નૈયાયિક - ના, લાઘવથી પ્રવૃત્તિમાત્ર પ્રત્યે વિશિષ્ટજ્ઞાનને જ હેતુ માનવામા આવે છે. (કા.કા. ભાવક્રય માનવામાં ગૌરવ છે) આમ વિસંવાદીપ્રવૃત્તિ રથળે પણ વિશિષ્ટજ્ઞાન જ હેતુ હોવાથી રંગમાં રજતત્વવિશિષ્ટબુદ્ધિ માનવી જ પડે છે. અર્થાત્ રંગવિશેષ્યકરજતત્વપ્રકારકપ્રવૃત્તિપ્રયોજક રંગવિશેષ્યકર-જતત્વપ્રકારક જ્ઞાન માનવું જ પડે છે અને એ જ્ઞાન માટે (રજત સાથે લૌકિકસંનિકર્ષ ન હોવાથી) અલૌકિક સંનિકર્ષ માનવો પડવામા ગૌરવ હોવા છતાં દોષ નથી, કારણકે ક્ષણમુખગૌરવ દોષરૂપ હોતું નથી.

[શંકા :- ઉક્ત ક્ષણમુખગૌરવ કા.કા. ભાવનો નિશ્ચય થયા પછી ઉપસ્થિત થતું હોવાથી કા.કા. ભાવના નિશ્ચયનો પ્રતિબંધ કરી શકતું નથી એ બરાબર, છતાં એ કા.કા. ભાવના નિશ્ચયમાં પાછળથી અપ્રામાણ્યજ્ઞાન કરાવી શકે છે. અને તેથી, હવે એવો કા.કા. ભાવ પ્રામાણિક ન રહેવાથી 'વિસવાદી પ્રવૃત્તિરૂપ કાર્ય છે તો એના કારણ તરીકે રંગવિશેષ્યકરજતત્વપ્રકારક વિશિષ્ટજ્ઞાન (= અન્યથાખ્યાતિ) પણ જોઈએ જ' એ રીતે તમે જે કાર્યલિંગક અનુમિતિ કરવા માગો છો તે અપ્રમા થઈ જશે અને તેથી એ અન્યથાખ્યાતિ (ભ્રમ)ની સિદ્ધિ કરાવી શકશે નહીં.]

(૨) સમાધાન :- (તો પછી અન્ય સ્થળે પણ ભ્રમ માનવો આવશ્યક છે એ દર્શાવીએ છીએ.) વળી, જ્યાં રંગ અને રજત અંગે 'આ બે રંગ છે' અથવા 'આ બે રજત છે' એવું જ્ઞાન થયું ત્યાં તો કારણબાધ પણ નથી. [અર્થાત્, તમે અસત્યરથળે રજત સાથે ચક્ષુસંનિકર્ષરૂપ કારણ ન હોવાથી રજતાશમા પ્રત્યક્ષ ન માનતા સ્મરણ માનો છો પણ પ્રસ્તુતમા તો રજત સાથે સંનિકર્ષ રૂપ કારણ વિદ્યમાન હોવાથી પ્રત્યક્ષ માનવામા કોઈ બાધ નથી. તથા જ્ઞાનલક્ષણાસંનિકર્ષ માનવાનું ગૌરવ ન હોવાથી એ ગૌરવ પ્રયુક્ત જે અપ્રામાણ્યજ્ઞાન વગેરે, તે પણ હવે ન રહેવાથી અન્યથાખ્યાતિની સિદ્ધિ થઈ શકે છે.]

[શંકા - રજતત્વના ચાક્ષુષપ્રત્યક્ષ માટે સ્વસયુક્ત(રજત)સમવાય એ સંનિકર્ષ છે. આ સંનિકર્ષ રજતઘટિત છે. તેથી રજતઘટિતસંયુક્તસમવાય સંનિકર્ષથી રંગમાં રજતત્વનું જ્ઞાન થઈ શી રીતે શકે ? માટે અન્યથાખ્યાતિની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી.]

(૩) સમાધાન :- તો પછી અમે સ્થળાન્તર દર્શાવીએ છીએ) જ્યાં રંગ-રજતને અંગે 'રજતરંગ' એવું જ્ઞાન થયું ત્યાં રજત અને રંગ ઉભય અંગે એકી સાથે પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ માનવાની તમારે આપત્તિ આવશે, કારણકે રંગમાં રંગભેદાગ્રહ માનશો કે રજતમાં રજતભેદાગ્રહ માનશો તો તો (તે તે ભેદ રૂપધર્મ ન હોવા છતાં ભેદબુદ્ધિ = ભેદપ્રકારકબુદ્ધિ થવાથી) અન્યથાખ્યાતિ સિદ્ધ થઈ જવાની આપત્તિ આવે. એ સિદ્ધ ના થઈ જાય એ માટે, અર્થાત્ એ સિદ્ધ થઈ જવાના ભયથી, તમારે રંગમાં રંગભેદાગ્રહ તથા રજતમાં રજતભેદાગ્રહ માનવો પડે છે. વળી, તમારા મતે ત્યાં દોષના કારણે જ રંગમાં રજતભેદાગ્રહ અને રજતમા રંગભેદાગ્રહ પણ માનવાનો છે. એટલે બન્નેમાં પ્રવૃત્તિકારણભૂત રજતભેદાગ્રહ અને નિવૃત્તિકારણભૂત રંગભેદાગ્રહ બન્ને હોવાથી પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ ઉભય થવા જોઈએ.

વળી, અનુમિતિ પ્રત્યે (તમે કોને કારણ માનો છો ? ભેદાગ્રહને કે વિશિષ્ટજ્ઞાનને ?) (૪) એ ભેદાગ્રહને કારણ કહેશો તો જળહૃદમાં વહિવ્યાપ્યધૂમવાનું ભેદાગ્રહ હોવાથી અનુમિતિ નિરાબાધપણે થઈ જશે. [આશય એ છે કે ભેદાગ્રહને કારણ માનવાનો અર્થ એ થાય કે સાધ્યવ્યાપ્યવાન અને પક્ષ એ બેનો ભેદાગ્રહ એ કારણ છે. એટલે વહિવ્યાપ્યધૂમવાનું અને હૃદઃ એવા બે સ્વતંત્ર જ્ઞાન થયા. પણ, આ બે જ્ઞાન જુદા જુદા છે એવો ભેદાગ્રહ કે એ બેના વિષયભૂતવહિવ્યાપ્યધૂમવાનું અને હૃદ આ બે વચ્ચેનો ભેદાગ્રહ ન થયો. તેથી ભેદાગ્રહરૂપ કારણ હાજર થઈ જવાથી ત્યાં હૃદો વહિમાન ધૂમાત્ એવી અનુમિતિ

અવિરોધપણે માનવી જ પડશે જે અન્યથાખ્યાતિ રૂપ હોવાથી અન્યથાખ્યાતિનો સ્વીકાર કરવો જ પડશે]
 (૫) જો વિશિષ્ટજ્ઞાનને અનુમિતિનું કારણ માનશો તો અયોગોલકમાં વહ્નિવ્યાપ્યધૂમનું જ્ઞાન અનુમિતિના કારણે માનવું પડશે [એટલે કે સાધ્યવ્યાપ્યવાન પક્ષઃ આવું એક વિશિષ્ટજ્ઞાન (પરામર્શી) અનુમિતિકારણ છે એમ માનવાનું થયું. વહ્નિમત્ અયોગોલકમ્ આવું જ્ઞાન તો પ્રમા છે જ. એટલે ત્યાં જો જ્ઞાન માનવાના ન રહેવાથી એને એક અનુમિતિરૂપ માની શકાય છે. તેથી ત્યાં એના કારણ તરીકે વહ્નિવ્યાપ્યધૂમવદ્ અયોગોલકમ્ એવું વિશિષ્ટજ્ઞાન માનવું જ પડશે. જે અન્યથાખ્યાતિ રૂપ છે] આમ ઉભયતઃ પાશારજ્યુ છે. એટલે કે ભેદાગ્રહને કારણ માનો તો અનુમિતિરૂપ અન્યથાખ્યાતિ માનવી પડે છે અને વિશિષ્ટજ્ઞાનને કારણ માનો તો પરામર્શીત્મક અન્યથાખ્યાતિ માનવી પડે છે.

इत्थं च = વળી આ રીતે અન્યથાખ્યાતિમા (= ભ્રમમા) પ્રમાણોમા બળવાન એવું પ્રત્યક્ષપ્રમાણ પણ છે જ, કારણ કે રજ્જુ રજતતવાડવંદિપમ્ (રંગને રજતત્વેન ગણ્યુ - અર્થાત્ રંગવિશેષ્યકરજતત્વપ્રકારકજ્ઞાન કર્યું.) એવો અનુભવ = માનસપ્રત્યક્ષ થાય છે જ જે ભ્રમને જણાવે છે.

[જ્યા રજ્યુ અગે સર્પબુદ્ધિ થાય છે. ત્યાં બધાના આવા જુદા જુદા અભિપ્રાયો છે.

શૂન્યવાદીમતે - અત્યન્ત અસત્ એવા સર્પની રજ્યુદેશમા પ્રતીતિ થતી હોવાથી આ અસત્ખ્યાતિ છે.

ક્ષણિકવિજ્ઞાનવાદીમતે - વિજ્ઞાન જ સર્પોકારે ભાસે છે ને એ વિજ્ઞાન જ આત્મા છે, માટે આ આત્મખ્યાતિ છે.

નૈયાયિક મતે - રજ્યુ સર્પત્વાભાવવદ્ છે. એટલે સર્પત્વાભાવવાન માં (દોષવશાત્) સર્પત્વની બુદ્ધિરૂપ હોવાથી આ અન્યથાખ્યાતિ છે.

મીમાંસકમતે - સર્પરમરણ અને રજ્યુપ્રત્યક્ષ આ બન્ને જ્ઞાન સત્ય હોવાથી આ સત્ખ્યાતિ છે.

અદ્વૈતિમતે - ત્યાં સર્પ સત્ નથી, અસત્ નથી, સદસત્ નથી, પણ અનિર્વચનીય છે. માટે આ અનિર્વચનીયખ્યાતિ છે]

(का) व्यभिचारस्याग्रहोऽपि सहचारग्रहस्तथा ।

हेतुव्याप्तिग्रहे, तर्कः क्वचिच्छङ्कानिवर्तक ॥१९३॥

(મુ.) પૂર્વે વ્યામિરુક્તા, તદ્ગ્રહોપાયસ્તુ ન દર્શિતં इत्यतस्तं दर्शयति - વ્યભિચારસ્યેતિ । વ્યભિ-
 ચારાગ્રહઃ સહચારગ્રહશ્ચ વ્યાપ્તિગ્રહે કારણમ્ । વ્યભિચારગ્રહસ્ય વ્યાપ્તિગ્રહે પ્રતિબન્ધકત્વાત્તદભાવઃ કારણ-
 મિત્યર્થઃ । એવમન્વયવ્યતિરેકાભ્યાં સહચારગ્રહસ્યાપિ હેતુતા । 'ભૂયોદર્શનન્તુ ન કારણં, વ્યભિચારાસ્ફૂર્તો
 સકૃદ્દર્શનેઽપિ ક્વચિદ્વ્યાપ્તિગ્રહાત્ । 'ક્વચિદ્વ્યભિચારગદ્ધાવિધૂનનદ્વારા ભૂયોદર્શનમુપયુજ્યતે । યત્ર તુ
 ભૂયોદર્શનાદપિ શઙ્કા નાપૈતિ તત્ર વિપક્ષે વાધકસ્તર્કોઽપેક્ષિતઃ । તથાહિ - 'વહ્નિવિરહિણ્યપિ ધૂમઃ
 સ્યાદિતિ યદ્યાગદ્ધા ભવતિ, તદા સા વહ્નિધૂમયોઃ કાર્યકારણભાવસ્ય પ્રતિસન્ધાનાન્નિવર્તતે । યદ્યયં
 વહ્નિમાન્ન સ્યાત્ તદા ધૂમવાન્ન સ્યાત્, કારણં વિના કાર્યાનુત્પત્તેઃ । યદિ ચ ક્વચિત્કારણં વિનાપિ
 કાર્યં ભવિષ્યતિ, તદાઽહેતુક એવ ભવિષ્યતિ, इति तत्राप्याशङ्का भवेत्, તદા સા વ્યાઘાતાદપસારણિયા ।
 યદિ હિ કારણં વિના કાર્યં સ્યાત્ તદા ધૂમાર્થ વહેસ્તુપ્ત્યર્થ મોજનસ્ય વા નિયમત ઉપાદાનં તવૈવ
 ન સ્યાદિતિ । યત્ર સ્વત એવ શઙ્કા નાવતરતિ તત્ર ન તર્કોપેક્ષાપીતિ તદિદમુક્તમ્ - તર્કઃ ક્વચિદ્વ્યાપ્તિ-
 વર્તક इति ॥૧૯૩॥

★ વ્યાપ્તિગ્રહોપાય ★

(કા.) વ્યભિચારનો અગ્રહ તથા સહચારનો ગ્રહ વ્યાપ્તિગ્રહમાં કારણ છે. ક્યારેક તર્ક શંકાનિવર્તક બને છે.

(મુ.) (વિ.) પહેલાં વ્યાપ્તિ કહી ગયા છીએ પણ તેના નિર્ણયનો ઉપાય દર્શાવ્યો નહોતો, એટલે હવે તે દર્શાવે છે વ્યભિચારનો સશય-નિશ્ચયસાધારણ એવો અગ્રહ અને સાધ્યસમાનાધિકરણો હેતુ: એવો સહચારગ્રહ વ્યાપ્તિના નિર્ણયમાં કારણ છે. વ્યભિચારનું જ્ઞાન વ્યાપ્તિના જ્ઞાનમાં પ્રતિબન્ધક છે, માટે વ્યભિચારના જ્ઞાનનો અભાવ એનું કારણ છે. એમ, અન્વય-વ્યતિરેકથી સહચારગ્રહની કારણતા પણ સિદ્ધ થાય છે. (સહચારગ્રહ હોય તો વ્યાપ્તિનિર્ણય થાય છે, ન હોય તો નથી થતો. માટે સહચારગ્રહ વ્યાપ્તિગ્રહનું કારણ છે)

(૧) ભૂયોદર્શન (= અનેક સ્થળોમાં સાધ્ય-હેતુના સહચારનું દર્શન) વ્યાપ્તિનિર્ણયનું કારણ નથી, કારણ કે જો વ્યભિચાર સ્ફુરે નહીં તો એક જ વારના સહચારદર્શનથી પણ ક્યાંક વ્યાપ્તિનો નિર્ણય થઈ જાય છે. (એટલે કે વ્યતિરેકવ્યભિચાર હોવાથી ભૂયોદર્શન એ કારણ નથી. એતદ્રૂપવાન્ એતદ્રસાત્ વગેરે સ્થળમાં અનેક અધિકરણાદિ ન હોવાથી એક જ વારના સહચારદર્શનથી વ્યાપ્તિનિર્ણય થઈ જાય એ સ્પષ્ટ છે જ.)

[શંકા - પ્રશસ્તપાદભાષ્યમાં વ્યાપ્ત્યવગમો ભૂયોદર્શનાત્ તર્કાદ્વા એવુ જે કહ્યું છે એનો વિરોધ થશે...]

(૨) સમાધાન .- [તેમાં ભૂયોદર્શનાત્ તથા તર્કાદ્ માં પાંચમી વિભક્તિ જે છે તેનો અર્થ કારણતા નથી, પણ પ્રયોજકતા છે. એટલે ક્યાંક વ્યભિચારની શંકા પડવા દ્વારા વ્યભિચારગ્રહ રૂપ કારણનું સંપાદન જે અટકી જાય છે એનું ભૂયોદર્શન, વ્યભિચારની શંકા દૂર કરવા દ્વારા સંપાદન કરી આપે છે. માટે એ પ્રયોજક છે. આમ] ક્યાંક વ્યભિચારની શંકા દૂર કરવા દ્વારા ભૂયોદર્શન ઉપયોગી બને છે. (એમ ક્યાંક તર્ક પણ પ્રયોજક બને છે એ હવે દર્શાવે છે) જ્યાં ભૂયોદર્શનથી પણ શંકા દૂર નથી થતી ત્યાં વિપક્ષમાં બાધક તર્ક અપેક્ષિત હોય છે.

[વ્યાપ્ત્યના આરોપથી વ્યાપકનો આરોપ એ તર્ક છે. (આ બન્ને આરોપ આહાર્યજ્ઞાન રૂપ હોય છે એ જાણવું). આ તર્ક બે પ્રકારનો હોય છે. વિષયપરિશોધક અને વ્યાપ્તિગ્રાહક. “પર્વત જો નિર્વહ્નિ (વહ્ન્યભાવરૂપ વ્યાપ્ત્યવાન) હોય તો નિર્ધૂમ (ધૂમાભાવરૂપ વ્યાપકવાન) પણ હોવો જોઈએ” આવો પ્રથમપ્રકારનો તર્ક પર્વત પર વહ્નિરૂપ વિષયની પરિચુદ્ધિ કરે છે. તે આ રીતે - જળહ્રદમાં વહ્ન્યભાવ છે માટે ધૂમાભાવ છે. પણ પર્વતમા એવું નથી, કારણકે પર્વત પર તો ધૂમ દેખાય છે. માટે ત્યાં વહ્ન્યભાવ ન હોઈ શકે, વહ્નિ જ હોય “ધૂમ જો વહ્નિવ્યભિચારી હોય તો વહ્નિજન્ય પણ ન હોય” આવો બીજા પ્રકારનો તર્ક વ્યભિચારશંકાને દૂર કરવા દ્વારા વ્યાપ્તિગ્રાહક બને છે.]

(વિપક્ષબાધક તર્કની અપેક્ષા આ પ્રમાણે જાણવી-) (૩) વહ્નિશૂન્યમાં (= વિપક્ષમાં) પણ જો ધૂમ રહી જાય તો ? આવી જો શંકા હોય તો એ વહ્નિ-ધૂમના કા.કા. ભાવના પ્રતિસંધાનથી દૂર થાય છે (તે પણ આ રીતે) જો આ (પર્વત) વહ્નિમાન (કારણવાળો) ન હોય તો ધૂમવાન (કાર્યવાળો) પણ ન જ હોય, કારણકે કારણ વિના કાર્ય થઈ શકતું નથી. (પણ પર્વત ધૂમવાન તો છે જ, માટે વહ્નિમાન પણ હોવો જ જોઈએ.)

તત્રાપિ = કા.કા ભાવ અગે પણ શંકા પડે કે ‘ક્યાંક કારણ વિના પણ કાર્ય થઈ જાય તો એ નિર્હેતુક જ થઈ જાય’ તો આ શંકાને વ્યાઘાત (અનુપપત્તિ)રૂપ તર્કથી દૂર કરવી. તે આ રીતે - જો કારણ વિના પણ કાર્ય થઈ શકે (આવું તને લાગતું હોય તો) ધૂમ માટે વહ્નિનું ને તૃપ્તિ માટે ભોજનનું તુ નિયમત જે ઉપાદાન કરે છે તે (સગત) ન થાય

જ્યા સ્વતઃ જ શકા ન પડતી હોય ત્યાં તર્કની અપેક્ષા હોતી નથી પણ, તે જણાવવા કારિકાવલીમા ક્વચિચ્છદ્ધાનિવર્તકઃ એમ કહ્યું છે ॥૧૩૮॥

(કા) સાધ્યસ્ય વ્યાપકો યસ્તુ હેતોરવ્યાપકસ્તથા ।

સ ઉપાધિર્ભવેતસ્ય નિષ્કર્ષોઽય પ્રદર્શયતે ॥૧૩૮॥

(મુ.) ઇદાની પરકીયવ્યાપ્તિગ્રહપ્રતિબન્ધાર્થમુપાધિં નિરૂપયતિ-સાધ્યસ્યેતિ । સાધ્યત્વાભિમતવ્યાપકત્વે સતિ સાધનત્વાભિમતાવ્યાપકત્વમુપાધિત્વમિત્યર્થઃ । નનુ 'સ ઇયામો મિત્રાતનયત્વાદિ'ત્યત્ર શાકપાકજન્યત્વં નોપાધિઃ સ્યાત્, તસ્ય સાધ્યવ્યાપકત્વાભાવાત્, ગ્યામત્વસ્ય ઘટાદાવપિ સત્ત્વાત્, 'એવં 'વાયુઃ પ્રત્યક્ષઃ, પ્રત્યક્ષસ્પર્શાશ્રયત્વાદિ'ત્યત્રોદ્ભૂતરૂપવત્ત્વં નોપાધિઃ સ્યાત્, પ્રત્યક્ષત્વસ્યાત્માદિપુ સત્ત્વાત્, તત્ર ચ રૂપાભાવાત્, 'એવં 'ધ્વંસો વિનાશી જન્યત્વાદિ'ત્યત્ર ભાવત્વં નોપાધિઃ સ્યાત્, વિનાશિત્વસ્ય પ્રાગભાવેઽપિ સત્ત્વાત્, તત્ર ચ ભાવત્વાભાવાદિતિ ચેદ્ ? ન, યદ્દર્માવચ્છિન્નસાધ્યવ્યાપકત્વં તદ્દર્માવચ્છિન્નસાધનાવ્યાપકત્વમિત્યર્થે તાત્પર્યાત્ । મિત્રાતનયત્વાવચ્છિન્નગ્યામત્વસ્ય વ્યાપકં શાકપાકજત્વં, તદવચ્છિન્નસાધનાવ્યાપકં ચ । એવં પક્ષધર્મવહિર્દ્રવ્યત્વાવચ્છિન્નપ્રત્યક્ષત્વસ્ય વ્યાપકમુદ્ભૂતરૂપવત્ત્વમ્, વહિર્દ્રવ્યત્વાવચ્છિન્નસાધનસ્યાવ્યાપકં ચ । એવં 'ધ્વંસો વિનાશી જન્યત્વાદિ'ત્યત્ર જન્યત્વાવચ્છિન્નસાધ્યવ્યાપક ભાવત્વ વોદ્યમ્ । સદ્દેતૌ તુ એતાદૃશો ધર્મો નાસ્તિ યદવચ્છિન્નસ્ય સાધ્યસ્ય વ્યાપકં તદવચ્છિન્નસ્ય સાધનસ્ય ચાવ્યાપકં કિંચિત્ સ્યાત્ । વ્યભિચારિણિ તુ ઉપાધ્યધિકરણં યત્સાધ્યાધિકરણં યચ્ચોપાધિશૂન્ય સાધ્યવ્યભિચારનિરૂપકમધિકરણં તદન્યતરત્વાવચ્છિન્નસ્ય સાધ્યસ્ય વ્યાપકત્વં સાધનસ્ય ચાવ્યાપકત્વમુપાધેરન્તતઃ સમ્ભવતીતિ ॥૧૩૮॥

★ ઉપાધિનિરૂપણ ★

(કા.) જે સાધ્યનો વ્યાપક હોય અને હેતુનો અવ્યાપક હોય તે ઉપાધિ છે. તેનો આ પ્રમાણે નિષ્કર્ષ જણાવાય છે.

(મુ.) (વિ.) હવે પરકીયવ્યાપ્તિગ્રહનો પ્રતિબન્ધ કરવા માટે ઉપાધિનુ નિરૂપણ કરે છે. (સાધ્યવ્યાપકત્વે સતિ સાધનાવ્યાપકત્વમ્ આપું ઉપાધિનુ લક્ષણ મૂળમા કહ્યું પણ ધૂમવાનુ વહેઃ વગેરે સ્થળોએ જ્યાં ઉપાધિ છે ત્યાં વસ્તુતઃ અનુમાન યતુ ન હોવાથી, ન તો ધૂમ સાધ્ય છે કે ન તો વહ્નિ હેતુ તેથી ઉક્ત લક્ષણ અસંગત જ કહી શકાય માટે એનો તાત્પર્યાર્થ બતાવે છે) સાધ્ય તરીકે અભિમત પદાર્થને જે વ્યાપક હોય અને સાધન તરીકે અભિમત પદાર્થને જે અવ્યાપક હોય તે ઉપાધિ આમ અર્થ જાણવો.

(ધૂમવાનુ વહેઃ મા આર્દ્રેન્ધનસંયોગ ઉપાધિ છે ભેજવાળા બળતણથી અગ્નિ બળતો હોય તો ત્યાં ધૂમાડો હોય જ તેથી આર્દ્રેન્ધનસંયોગમા યત્ર યત્ર ધૂમસ્તત્ર તત્રાર્દ્રેન્ધનસંયોગઃ એમ સાધનવ્યાપકત્વ છે, પણ યત્ર યત્ર વહ્નિસ્તત્ર તત્રાર્દ્રેન્ધનસંયોગઃ એમ સાધનવ્યાપકત્વ નથી, કારણકે અયોગોલકમાં વહ્નિ છે પણ આર્દ્રેન્ધનસંયોગ નથી તેથી આર્દ્રેન્ધનસંયોગ એ ઉપાધિ છે)

શંકા :- (ઉપાધિના લક્ષણમા અવ્યાપ્તિ દર્શાવે છે-)

(૧) સ (મિત્રાતનયઃ) ગ્યામ, મિત્રાતનયત્વાદ્ [મિત્રા નામની સ્ત્રી ક્ષીરાદિશુભ્રભોજન કરતી હતી અને ગૌરપુત્રને જન્મ આપ્યો પછી શાકાદિભોજન કરતી હતી અને શ્યામપુત્રને જન્મ આપ્યો આ બીજા પુત્ર અગે કોઈ આવુ અનુમાન કરવા માગે છે કે તે (= મિત્રાનો બીજો પુત્ર) શ્યામ છે, કારણકે મિત્રાનો

પુત્ર છે. આમ તો પ્રથમપુત્ર પણ મિત્રાતનય તો છે જ, ને એ શ્યામ નથી. માટે વ્યાભિચાર છે. તેથી અહીં ઉપાધિ જોઈએ. 'શાકપાકજન્યત્વ' એ અહીં ઉપાધિ છે (શાકાત્મક આહારના પાકથી = પરિણામથી જન્ય હોવા પણું.) પણ, જ્યાં જ્યાં શ્યામત્વ (સાધ્ય) ત્યાં ત્યાં શાકપાકજન્યત્વ આવું સાધ્યવ્યાપકત્વ શાકપાકજન્યત્વમા છે નહીં, કારણકે શ્યામત્વ તો ઘટાદિમાં પણ હોય છે જ્યાં શાકપાકજન્યત્વ છે નહીં. માટે લક્ષણ જતુ નથી] એટલે આ સ્થળમાં શાકપાકજન્યત્વ એ ઉપાધિ નહીં બને.

(૨) એમ, વાયુ: પ્રત્યક્ષ:, પ્રત્યક્ષસ્પર્શાશ્રયત્વાદ્ આ સ્થળમાં ઉદ્ભૂતરૂપવત્ત્વ એ ઉપાધિ નહીં બને, કારણકે પ્રત્યક્ષત્વ સાધ્ય તો આત્મા વગેરેમાં પણ રહ્યું છે જ્યાં રૂપનો અભાવ છે. (એટલે કે સાધ્યવ્યાપકત્વ નથી.)

(૩) એમ, ધ્વંસો વિનાશી, જન્યત્વાદ્ આમા ભાવત્વ એ ઉપાધિ નહીં બની શકે. કારણકે વિનાશિત્વ સાધ્ય તો પ્રાગભાવમાં પણ છે, જ્યાં ભાવત્વ ન હોવાથી સાધ્યવ્યાપકત્વ નથી.

સમાધાન :- આવી શંકા યોગ્ય નથી, કારણકે યદ્ધર્માવચ્છિન્નસાધ્યવ્યાપકત્વે સતિ તદ્ધર્માવચ્છિન્નસાધનાવ્યાપકત્વમ્ આવો તાત્પર્યાર્થ હોવાથી કોઈ અવ્યાપ્તિ રહેતી નથી, અર્થાત્ યાદશધર્મવિશિષ્ટસાધ્યની સાથે ઉપાધિનો સહચાર (વ્યાપકતા) હોય તાદશધર્મવિશિષ્ટહેતુની સાથે વ્યભિચાર અવશ્ય હોય જ એવું અમે કહીએ છીએ. તે આ રીતે-

(૧) મિત્રાતનયત્વરૂપ ધર્મથી વિશિષ્ટ શ્યામત્વ (અર્થાત્ સામાનાધિકરણ્યસમ્બન્ધેન મિત્રાતનયત્વાવચ્છિન્નશ્યામત્વ) ને વ્યાપક છે શાકપાકજન્યત્વ. (ઘટાદિમા શ્યામત્વ હોવા છતાં મિત્રાતનયત્વ ન હોવાથી મિત્રાતનયત્વાવચ્છિન્નશ્યામત્વ નથી. તેથી હવે, ત્યાં શાકપાકજન્યત્વ ન હોય તો પણ ક્ષતિ નથી.) વળી તાદાત્મ્યેન મિત્રાતનયત્વાવચ્છિન્નમિત્રાતનયત્વ રૂપ સાધનનું અવ્યાપકત્વ પણ શાકપાકજન્યત્વમાં છે જ. તેથી લક્ષણ સમન્વય.

(૨) એમ, પક્ષ (વાયુ)નો ધર્મ જે બહિર્દ્રવ્યત્વ, તદ્વચ્છિન્નપ્રત્યક્ષત્વનું વ્યાપક ઉદ્ભૂતરૂપવત્ત્વ છે, પણ બહિર્દ્રવ્યત્વાવચ્છિન્નસાધન (= બહિર્દ્રવ્યત્વવિશિષ્ટ પ્રત્યક્ષસ્પર્શાશ્રયત્વ)નું વ્યાપક નથી. (કારણકે એ તો વાયુમા પણ છે જ્યાં ઉદ્ભૂતરૂપ નથી.) માટે લક્ષણસમન્વય

(૩) ધ્વંસો વિનાશી, જન્યત્વાત્... આમાં જન્યત્વાવચ્છિન્નસાધ્ય (= વિનાશિત્વ)નું વ્યાપક ભાવત્વ છે, પણ તાદાત્મ્યેન જન્યત્વવિશિષ્ટજન્યત્વનું વ્યાપક ભાવત્વ નથી, (કારણકે તેવું જન્યત્વ ધ્વંસમા છે જ્યાં ભાવત્વ નથી) તેથી અવ્યાપ્તિ રહેતી નથી.

[શુદ્ધ સાધ્યવ્યાપકસ્થળે તો અવ્યાપ્તિ હોતી જ નથી શુદ્ધસાધ્ય એટલે, અમુક ધર્માવચ્છિન્નસાધ્યવ્યાપક ઉપાધિ છે એમ નહીં, પણ એવા અમુકધર્માવચ્છિન્નત્વ વિશેષણશૂન્ય માત્ર સાધ્યને વ્યાપક ઉપાધિ છે એમ. જેમકે ધૂમવાન વહે: મા, આર્દ્રેન્ધનસંયોગ શુદ્ધ ધૂમને વ્યાપક છે અને શુદ્ધ વલ્લિ ને અવ્યાપક છે. વળી આ સ્થળમાં જ્યાં જ્યાં ધૂમ ત્યાં ત્યાં આર્દ્રેન્ધનસંયોગ, ને જ્યાં જ્યાં આર્દ્રેન્ધનસંયોગ ત્યાં ત્યાં ધૂમ, એમ આર્દ્રેન્ધનસંયોગાત્મક ઉપાધિ સાધ્યધૂમને સમવ્યાપ્ત છે. જ્યારે ધ્વંસો વિનાશી જન્યત્વાત્ વગેરેમાં ભાવત્વ ઉપાધિ સાધ્યને સમવ્યાપ્ત નથી.]

સંજ્ઞેતુવાળા સ્થળમાં આવો કોઈ ધર્મ હોતો નથી યદ્વચ્છિન્ન સાધ્યનો વ્યાપક કોઈક પદાર્થ તદ્વચ્છિન્ન સાધનનો અવ્યાપક બને અને તેથી એ પદાર્થ ઉપાધિ રૂપ બને. વ્યભિચારી હેતુવાળા સ્થળમાં આવો ધર્મ કોઈ ને કોઈ તો મળે જ છે. [આવો અન્ય કોઈ ધર્મ ન સૂઝે તો] છેવટે ઉપાધિના અધિકરણભૂત જે સાધ્યાધિકરણ અને ઉપાધિશૂન્ય એવું જે સાધ્યના વ્યભિચારવાળું હેતુનું અધિકરણ, તદન્યતરત્વ પણ આવા ધર્મ તરીકે મળી જાય છે આવા તદન્યતરત્વાવચ્છિન્ન સાધ્યનું વ્યાપકત્વ અને તદન્યતરત્વાવચ્છિન્ન સાધનનું

અવ્યાપકત્વ ઉપાધિમાં સભવે છે જેમકે ધૂમવાનુ વહે: માં આર્દ્ર-ધનસંયોગરૂપ ઉપાધિનું અધિકરણ છે પર્વત-મહાનસ વગેરે. વળી ઉપાધિશૂન્ય અયોગોલકાદિ સાધ્યવ્યભિચારનું (= સાધ્ય વિના પણ હેતુ વહ્નિને રહી જવાનું) અધિકરણ છે. એટલે પર્વતાયોગોલકાન્યતરત્વ એ આવો ધર્મ થશે. સામાનાધિકરણ સંબંધેન પર્વતાયોગોલકાન્યતરત્વવિશિષ્ટધૂમ (સાધ્ય) જ્યાં જ્યાં (પર્વતમાં) છે ત્યાં ત્યાં આર્દ્ર-ધનસંયોગરૂપ ઉપાધિ છે જ, અને સામાનાધિકરણસંબંધેન પર્વતાયોગોલકાન્યતરત્વવિશિષ્ટવહ્નિ (હેતુ) જ્યાં જ્યાં (પર્વતમાં તથા અયોગોલકમાં) છે ત્યાં ત્યાં આર્દ્ર-ધનસંયોગરૂપ ઉપાધિ નથી એટલે એ તાદશધર્માવચ્છિન્નસાધ્યવ્યાપક છે અને તાદશધર્માવચ્છિન્નસાધનાવ્યાપક છે. મોટે લક્ષણસમન્વય થઈ જાય છે. ॥૧૭૮॥

(કા.) સર્વે સાધ્યસમાનાધિકરણા સ્તુરુપાધય: ।

હેતોરેકાશ્રયે યેષાં સ્વસાધ્યવ્યભિચારિતા ॥૧૭૯॥

(મુ.) અત એવ લક્ષ્યમપ્યુપાધિરૂપમેતદનુસારેણ દર્શયતિ - સર્વં इत्यादिना । स्वसाध्येति । स्वम् - ઉપાધિ:, સ્વં ચ સાધ્યં ચ સ્વસાધ્યે, તયોર્વ્યભિચારિતેત્યર્થ: ॥૧૭૯॥

(કા.) બધી ઉપાધિ સાધ્યસમાનાધિકરણ હોય છે જે ઉપાધિઓની હેતુના એક આશ્રયમાં (હેતુમાં) સ્વ અને સાધ્યની વ્યભિચારિતા હોય છે.

(મુ.) (વિ.) અત એવ = ઉપાધિનું લક્ષણ યદ્ધર્માવચ્છિન્નઘટિત હોવું મૂળકારને અભિપ્રેત હોવાથી જ ઉપાધિનું સ્વરૂપ પણ એ લક્ષણને અનુસરીને દર્શાવે છે. [જો લક્ષણને યદ્ધર્માવચ્છિન્નઘટિત ન કરતાં યથાશ્રુત જ સામંત્ર મૂળકારને અભિપ્રેત હોય તો બધી ઉપાધિ સાધ્યસમાનાધિકરણ હોય છે એમ મૂળકાર કહી શકે નહીં, કારણકે સંશ્ચામ:, મિત્રાતનયત્વાત્ વગેરેમાં સાધ્ય જે શ્યામત્વ, તેના અધિકરણીભૂત શ્યામઘટાદિમાં શાકપાકજન્યત્વ સ્વરૂપ ઉપાધિ ન હોવાથી એ સાધ્યસમાનાધિકરણ નથી.] 'સ્વસાધ્ય-વ્યભિચારિતા' નો સમાસવિગ્રહ આ પ્રમાણે જાણવો - સ્વ = ઉપાધિ સ્વં ચ સાધ્યં ચ સ્વસાધ્યે, તયોર્વ્યભિચારિતા સ્વસાધ્યવ્યભિચારિતા...

ધૂમવાન વહે: માં હેતુના કોઈ એક અધિકરણ અયોગોલકમાં (= અયોગોલકાવચ્છેદન) વહ્નિ હેતુમાં સ્વ = ઉપાધિ = આર્દ્ર-ધનસંયોગ અને સાધ્ય = ધૂમની વ્યભિચારિતા છે. ॥૧૭૯॥

(કા.) વ્યભિચારસ્યાનુમાનમુપાદેસ્તુ પ્રયોજનમ્ ।

(મુ.) ઉપાધેર્દૂષકતાવીજમાહ - વ્યભિચારસ્યેતિ । ઉપાધિવ્યભિચારેણ હેતૌ સાધ્યવ્યભિચારાનુમાનમુપાધે: પ્રયોજનમિત્યર્થ: । તથાહિ - યત્ર શુદ્ધસાધ્યવ્યાપક ઉપાધિસ્તત્ર શુદ્ધેનૈવોપાધિવ્યભિચારેણ સાધ્ય-વ્યભિચારાનુમાનમ્, યથા 'ધૂમવાન્વહે'રિત્યાદૌ 'વહ્નિર્ધૂમવ્યભિચારી તદ્વ્યાપકાર્દ્રેન્ધનસંયોગવ્યભિચારિત્વાદિ'તિ, વ્યાપકવ્યભિચારિણો વ્યાપ્યવ્યભિચારાવશ્યકત્વાત્ । યત્ર તુ કિચ્ચિદ્ધર્માવચ્છિન્નસાધ્યસ્ય વ્યાપક ઉપાધિસ્તત્ર તદ્ધર્મવતિ ઉપાધિવ્યભિચારેણ સાધ્યવ્યભિચારાનુમાનમ્ । યથા 'સંશ્ચામો મિત્રાતનયત્વાદિ'ત્યાદૌ મિત્રાતનયત્વં શ્યામત્વવ્યભિચારિ મિત્રાતનયે શાકપાકજત્વવ્યભિચારિત્વાદિતિ ।

(કા.) વ્યભિચારનું અનુમાન એ ઉપાધિનું પ્રયોજન છે.

(મુ.) (વિ.) ઉપાધિનું દૂષકતાબીજ જણાવે છે - હેતુમાં ઉપાધિના વ્યભિચારથી સાધ્યના વ્યભિચારનું અનુમાન કરવું એ ઉપાધિનું પ્રયોજન છે. તે આ રીતે - [ઉપાધિ દ્વિવિધ છે - શુદ્ધસાધ્યવ્યાપક અને વિશિષ્ટસાધ્યવ્યાપક. એમાંથી] જ્યાં શુદ્ધ સાધ્યને વ્યાપક ઉપાધિ હોય ત્યાં શુદ્ધ (= પર્વતા-

યોગોલકાન્યતરત્વરૂપ વિશેષણથી શૂન્ય) ઉપાધિવ્યભિચારથી જ (હેત્વાત્મક પક્ષમાં) સાધ્યવ્યભિચારાનુમાન એ પ્રયોજન છે. જેમકે ધૂમવાનું વહે: ઇત્યાદિમાં, વહિ: ધૂમવ્યભિચારી, તદ્વ્યાપકાર્દ્રેન્ધનસંયોગવ્યભિચારિત્વાત્ ।

[શંકા :- આ અનુમાન અપ્રયોજક છે.

સમાધાન - ના,] વ્યાપકનો જે વ્યભિચારી હોય તે વ્યાખ્યનો વ્યભિચારી પણ અવશ્ય હોવો જ જોઈએ એવો નિયમ છે. તેથી, આર્દ્રેન્ધનસંયોગનો વ્યભિચાર હોવા છતાં, ધૂમનો વ્યભિચાર ન હોય તો શુ વાધો ? એવી અન્વયવ્યભિચારની શકાનો વિઘટક આ નિયમભંગ રૂપ તર્ક વિદ્યમાન હોવાથી અનુમાન અપ્રયોજક નથી

(વિશિષ્ટસાધ્યવ્યાપક ઉપાધિનું પ્રયોજન દર્શાવે છે. -) જે હેતુમા (મિત્રાતનયત્વાદિ વિશેષણ રૂપ) કોઈક ધર્મથી અવચ્છિન્ન સાધ્યનો વ્યાપક ઉપાધિ હોય તે મિત્રાતનયત્વાદિરૂપ હેતુમા, તદ્ધર્મવાનુમા = મિત્રાતનયત્વવાનુ (મિત્રાતનય)માં હેતુમા રહેલા ઉપાધિવ્યભિચારથી સાધ્યવ્યભિચારાનુમાન એ પ્રયોજન છે. જેમકે સ રૂપામ: મિત્રાતનયત્વાત્ ઇત્યાદિમાં આવું અનુમાન થાય છે કે - મિત્રાતનયત્વ રૂપામત્વવ્યભિચારિ, મિત્રાતનયે શાકપાકજત્વવ્યભિચારિત્વાદ્ ।

(મુ.) ^૧વાધાનુન્નીતપક્ષેતરસ્તુ સાધ્યવ્યાપકતાગ્રાહકપ્રમાણાઽભાવાત્સ્વવ્યાધાતકત્વાચ્ચ નોપાધિઃ । ^૨વાધોન્નીતસ્તૂપાધિર્મવત્યેવ યથા 'વહ્નિરનુષ્ણઃ કૃતકત્વાદિ'ત્યાદૌ પ્રત્યક્ષેણ વહેરુણત્વગ્રહે વહ્નીતરત્વમુપાધિઃ । યસ્ય તૂપાધેઃ સાધ્યવ્યાપકતા સન્દિહ્યતે સ સન્દિગ્ધોપાધિઃ । ^૩પક્ષેતરસ્તુ સન્દિગ્ધોપાધિરપિ નોદ્ધાવનીયઃ, કથકસમ્પ્રદાયાનુરોધાદિતિ ।

★ બાધાનુન્નીત પક્ષેતરત્વ ★

(મુ.) (વિ.) [આમ, ઉપાધિ લક્ષણનો ઉપાધિસ્વરૂપ લક્ષ્યમા સમન્વય દેખાડ્યો તથા ઉપાધિનું રૂપ (પ્રયોજન) દેખાડ્યું. હવે 'પક્ષેતરત્વ' ઉપાધિસ્વરૂપ છે કે નહીં એ દર્શાવે છે - વહ્નિમાનુ ધૂમાત્ વગેરેમા પણ પક્ષેતરત્વ માં ઉપાધિનું લક્ષણ આમ તો જાય છે, કારણકે જ્યાં જ્યાં (મહાનસાદિમાં) સાધ્ય (વહ્નિ) (નિશ્ચિત) છે ત્યાં ત્યાં પક્ષેતરત્વ છે (પક્ષમાં તો હજુ નિશ્ચિત નથી), ને જ્યાં જ્યાં ધૂમ છે ત્યાં ત્યાં પક્ષેતરત્વ નથી (કારણકે ધૂમ તો પર્વતમાં પણ નિશ્ચિત છે જ્યાં પક્ષત્વ છે, પક્ષેતરત્વ નહીં). તેથી પક્ષેતરત્વ સાધ્યવ્યાપક છે ને સાધનાવ્યાપક છે જ. છતાં]

(૧) બાધઅનુન્નીત પક્ષેતર (પક્ષભેદ = પક્ષેતરત્વ) એ સાધ્યવ્યાપકતાગ્રાહક પ્રમાણ ન હોવાથી તથા સ્વવ્યાધાતક હોવાથી ઉપાધિ નથી, [આશય એ છે કે વહ્નિ પર્વતમાં નિશ્ચિત ન હોવાથી જ્યાં જ્યાં વહ્નિ તરીકે પર્વતભિન્ન અધિકરણો લીધા જેમાં પક્ષેતરત્વ છે જ. પણ જો, બાધનો નિશ્ચય ન હોય તો સાધ્યાધિકરણ તરીકે પક્ષ પણ સભવિત હોવાથી અને એમાં પક્ષેતરત્વ ન હોવાથી, પક્ષેતરત્વ સાધ્યવ્યાપક તરીકે નિશ્ચિત થઈ શકે નહીં.] જો બાધનિશ્ચય થઈ ગયો હોય તો તો એ નિશ્ચિત થઈ શકે છે. એટલે બાધઅનુન્નીત (= બાધરૂપ પ્રયોજક ન હોવાના કારણે સાધ્યવ્યાપકતયા અનિર્ણીત) પક્ષેતરત્વ એ ઉપાધિ નથી એમ જાણવું, કારણકે પક્ષમાં સાધ્યાભાવનો નિર્ણય થાય તો જ પક્ષેતરત્વ સાધ્યવ્યાપક તરીકે નિશ્ચિત થઈ શકે છે. એટલે કે પક્ષમાં સાધ્યાભાવનો નિર્ણય જ પક્ષેતરત્વને ઉપાધિ તરીકે નિશ્ચિત કરનાર પ્રમાણ છે જે નિર્ણય બાધનિર્ણયાભાવ હોવાથી થઈ શકતો નથી. તેથી સાધ્યવ્યાપકતાગ્રાહક પ્રમાણનો અભાવ હોવાથી એનો નિર્ણય ન થઈ શકવાના કારણે પક્ષેતરત્વ ઉપાધિ તરીકે સિદ્ધ થઈ શકતું નથી.

[શંકા :- છતાં, પક્ષમા સાધ્યનો સન્દેહ હોવાથી સાધ્યવ્યાપકત્વનો પણ સંદેહ તો રહે જ. તેથી પક્ષેતરત્વ સન્દિગ્ધોપાધિ તો બની જ શકશે ને !]

(૨) સમાધાન - એ એ રીતે માનવામાં આવે તો ઉપાધિનો પોતાનો જ દૂષકતાવ્યાધાનરૂપે વ્યાધાન થઈ જશે આશય એ છે કે ઉપાધિ હેતુમા સાધ્યવ્યભિચારનું અનુમાન જે કરાવે છે એ એનું ખીજ છે. પણ પક્ષેતરત્વને સન્દિગ્ધોપાધિ રૂપે પણ સ્વીકારવામાં આવે તો ઉપાધિમાત્રના આ અનુમાનનો વ્યાધાન જ થઈ જાય હેતુ: સાધ્યવ્યભિચારી, ઉપાધિવ્યભિચારિત્વાત્ આવા આ અનુમાનમાં પણ પક્ષેતરત્વ સન્દિગ્ધોપાધિરૂપે ઉપસ્થિત થઈ, સાધ્યવ્યભિચારનું અનુમાન જ ઉડાવી દેશે ને તેથી ઉપાધિ દૂષક જ નહીં રહેવાથી નિર્ચય બની જવાની આપત્તિ આવે

મોટા બાધાનુગ્રીત પક્ષેતરત્વ એ ઉપાધિ નથી.

★ બાધોક્ષીત પક્ષેતરત્વ ★

(૩) બાધરૂપ પ્રયોજકથી પક્ષેતરત્વમા એ સાધ્યવ્યાપકતાનો નિર્ણય થઈ શકતો હોય તો પક્ષેતરત્વ ઉપાધિરૂપ બને જ છે. જેમકે વહ્નિ: અનુણ્ઃ, કૃતકત્વાત્ ઇત્યાદિમાં પ્રત્યક્ષથી વહ્નિની ઉપગાનાનો નિર્ણય થઈ જવા પર વહ્નીતરત્વ એ ઉપાધિ બને જ છે. (જે કે આવા સ્થળે બાધની ઉપસ્થિતિ પ્રથમ થઈ, જતી હોવાથી બાધ જ દોષ રૂપે રહે છે એ જાણવું)

જે ઉપાધિની સાધ્યવ્યાપકતા કે સાધનાવ્યાપકતા દોષવશાત્ સન્દિગ્ધ હોય તે સન્દિગ્ધોપાધિ કહેવાય છે. ધૂમવાન વહે: ઇત્યાદિમા દોષવશાત્ ઉપાધિનિર્ણય નથી પણ ઉપાધિનો સંશય પડવાથી, વહ્નિ: સન્દિગ્ધધૂમવ્યભિચારવાનું સન્દિગ્ધસાધ્યવ્યાપકોપાધિવ્યભિચારિત્વાત્ આવી સન્દિગ્ધવ્યભિચારાનુમિતિ એનાથી થઈ શકે છે.

[શંકા - આ રીતે તો બાધાનુગ્રીત પક્ષેતરત્વ પણ સન્દિગ્ધોપાધિરૂપે સ્વીકાર્ય બનવું એઈએ...]

(૪) સમાધાન - પક્ષેતરત્વનું તો સન્દિગ્ધોપાધિ રૂપે પણ ઉદ્ભાવન ન કરવું, કારણ કે ભાષ્યકાર વગેરે કથકોએ એવો સપ્રદાય (નિયમ) નક્કી કર્યો છે.

(મુ.) કેચિત્તુ સત્પ્રતિપક્ષોત્થાપનમુપાધિફલમ્ । તથાહિ - ‘અયોગોલકં ધૂમવદ્, વહેરિ’ત્યાદા- ‘વયોગોલકં ધૂમાભાવવદાર્દ્રેન્ધનસંયોગાભાવાદિ’તિ સત્પ્રતિપક્ષસમ્ભવાત્ । इत्यञ्च साधनव्यापकोऽपि क्व- चिदुपाधि: ‘यथा करका पृथिवी कठिनसंयोगवत्त्वादि’ત્યાદાવનુણ્ણાશીતસ્પર્ગવત્ત્વમ્ । ‘ન ત્રાત્ર સ્વરૂપા- સિદ્ધિરેવ દૂષણમિતિ વાચ્યમ્, સર્વત્રોપાધેર્દૂષણાન્તરસાદ્ધર્યાત્ । અત્ર ચ સાધ્યવ્યાપક: પક્ષાવૃત્તિ- રૂપાધિરિત્યાહુ: ॥

(મુ.) (વિ.) કેટલાક વિદ્વાનો એમ કહે છે કે સત્પ્રતિપક્ષનું ઉત્થાપન એ ઉપાધિનું ફળ છે. તથાહિ - અયોગોલક ધૂમવદ્, વહે: ઇત્યાદિમાં અયોગોલક ધૂમાભાવવદ્ આર્દ્રેન્ધનસંયોગાભાવાત્ આ રીતે સત્પ્રતિપક્ષ સભવિત છે. इत्यञ्च = વળી આમ સત્પ્રતિપક્ષનું ઉદ્ભાવન કરવા રૂપે ઉપાધિમાં દૂષકતા માનવી આવશ્યક બનવાથી ક્યારેક ઉપાધિ સાધનવ્યાપક પણ હોય છે. જેમકે - કરકા પૃથિવી, કઠિનસંયોગવત્ત્વાત્ ઇત્યાદિમાં અનુભણાશીતસ્પર્શવત્ત્વ. કરકા એટલે જલીયપાપાણ. કઠિનસંયોગવત્ત્વાત્ એ સમવાયસંબધથી હેતુ છે. પૃથ્વીત્વ સાધ્ય છે આની સામે કરકા ન પૃથિવી, અનુણ્ણાશીતસ્પર્ગાભાવાદ્ આવો સત્પ્રતિપક્ષ ઉભો કરવા મોટા અનુભણાશીતસ્પર્શને ઉપાધિ માનવી પડે છે. (જે ઉપાધિ હોય એનો અભાવ પ્રતિપક્ષી અનુમાનમાં હેતુ હોય છે) પૃથ્વીમાં આ અનુભણાશીતસ્પર્શ રૂપ ઉપાધિ પૃથ્વીત્વ સાધ્યને વ્યાપક પણ છે અને કઠિનસંયોગવત્ત્વરૂપ સાધનને પણ વ્યાપક છે જ. (કરકાત્મકજળમા જે કઠિનસંયોગવત્ત્વ હોય છે તે વસ્તુત તેમા અન્તર્ગત પાર્થિવભાગનો જ હોય છે, તેથી અવ્યાપકત્વ નથી.) એટલે, સત્પ્રતિપક્ષનું ઉદ્ભાવન કરવા રૂપે આ ઉપાધિ દૂષક છે ને એ સાધનને પણ વ્યાપક છે જ.

શંકા - [આ અનુમાનમાં કઠિનસંયોગવત્ત્વ હેતુને ઉપાધિના કારણે દુષ્ટ માનવા માટે ઉપાધિના લક્ષણમાં સાધનવ્યાપકત્વ પણ ઉમેરવું પડે છે. તો એના કરતાં આ હેતુને સ્વરૂપાસિદ્ધિ, બાધ અને સત્પ્રતિપક્ષથી જ દુષ્ટ માની ઉપાધિથી દુષ્ટ ન માનવો એ જ ઉચિત છે ને ? આવી શંકા કરવા કહે છે] (૧) પ્રસ્તુત કરકા પૃથિવી ઇત્યાદિ અનુમાનમાં સ્વરૂપાસિદ્ધિ જ દોષ છે (કારણ કે કરકામાં કઠિનસંયોગ નથી.) (તેથી ઉપાધિદોષ ન હોવાથી લક્ષણ ન જાય એ ઇષ્ટ જ છે.)

સમાધાન - ('અન્યદોષ સંભવિત હોય તો ઉપાધિ દોષ ન માનવો' આવો એ અભિગમ અપનાવશો તો ઉપાધિ ક્યાંય દૂષણરૂપ નહીં રહે, કારણ કે) સર્વત્ર ઉપાધિનું અન્યદોષ સાથે સાંકર્ય હોય જ છે. એટલે એટલા માત્રથી ત્યાં ઉપાધિ દોષ નથી એમ કહી દેવું ઉચિત નથી, કારણકે ઉપધેયસાંકર્ય હોવા છતાં ઉપાધિનું અસાંકર્ય સંભવિત છે જ. (એટલે ઉક્ત અનુમાનમા ઉપાધિ છે જ. તથા, એમાં સાધનાવ્યાપકત્વ નથી. એટલે અવ્યાપ્તિ ન આવે એ માટે ઉપાધિનું લક્ષણ બદલે છે) અત્ર = 'ઉપાધિ સત્પ્રતિપક્ષોત્પાપક છે' આવું માનનારના મતમાં સાધ્યવ્યાપક: પદ્માવૃત્તિ: ઉપાધિ: આટલું જ લક્ષણ જણવું. અનુપણાશીતસ્પર્શ કઠિનસંયોગવત્ત્વરૂપસાધનને વ્યાપક હોવા છતાં કરકારૂપ પદ્મમા અવૃત્તિ તો છે જ. માટે લક્ષણસમન્વય થઈ જશે.

(કા) શબ્દોપમાનયોર્નોવ પૃથક્પ્રામાણ્યમિચ્ચતે ॥૧૮૦॥

અનુમાનગતાર્થત્વાદિતિ વૈશેષિકં મતમ્ ।

તજ્ઞ સમ્યાગ્વિના વ્યાપ્તિબોધં શાબ્દાદિબોધત. ॥૧૮૧॥

(મુ.) શબ્દોપમાનયોરિતિ । વૈશેષિકાણા મતે પ્રત્યક્ષમનુમાનં ચ પ્રમાણમ્ । શબ્દોપમાનયોસ્ત્વનુમાનવિધયૈય પ્રામાણ્યમ્ । તથાહિ - 'દળ્હેન ગામાનયે'ત્યાદિલૌકિકપદાનિ યજેતેત્યાદિવૈદિકપદાનિ વા, તાત્પર્યવિષયસ્મારિતપદાર્થસંસર્ગપ્રમાપૂર્વકાણિ, આકાઙ્ગાદિમત્પદકદમ્બત્વાદ્, 'ઘટમાનયે'તિપદકદમ્બવત્ । યદ્વા 'એતે પદાર્થાઃ, મિથઃ સંસર્ગવન્તઃ, યોગ્યતાદિમત્પદોપસ્થાપિતત્વાત્, તાદૃશપદાર્થવત્' । દૃષ્ટાન્તેઽપિ દૃષ્ટાન્તાન્તરેણ સાધ્યસિદ્ધિરિતિ ॥

★ વૈશેષિકમતે શબ્દનો અનુમાનમાં અન્તર્ભાવ ★

(કા.) શબ્દ અને ઉપમાન એ પૃથક્ પ્રમાણ મનાતા નથી, કારણ કે અનુમાનથી ચરિતાર્થ થઈ જાય છે, એવો વૈશેષિક મત છે, તે બરાબર નથી, કારણકે વ્યાપ્તિના બોધ વિના પણ શાબ્દ વગેરે બોધ થાય છે.

(મુ) (વિ.) વૈશેષિકોના મતે પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન એમ બે પ્રમાણ છે. શબ્દ અને ઉપમાન તો અનુમાનવિધયા = અનુમિતિના કરણ તરીકે જ પ્રમાણ છે, (અર્થાત્ અનુમાનપ્રમાણરૂપ જ છે, નહીં કે શાબ્દબોધ કે ઉપમિતિના સ્વતન્ત્ર પ્રમાણ રૂપ). તે = શબ્દપ્રમાણનો અનુમાનમાં અન્તર્ભાવ, આ રીતે જણવો - [શબ્દશ્રવણ અને પદજન્યપદાર્થોપસ્થિતિ યથા બાદ તદ્દુત્તરકાળે ઉપસ્થિતપદાર્થોનો તાત્પર્યજ્ઞાનવિષયીભૂત જે સંસર્ગ તદ્વિષયક પ્રમા કે જે નૈયાયિકોને શાબ્દબોધ તરીકે અભિપ્રેત છે તે વૈશેષિકમતે અનુમિત્યાત્મિકા જ છે. તેથી શબ્દપ્રમાણ સ્વતન્ત્ર (અલગ) પ્રમાણ નથી.] 'દળ્હેન ગામાનય' વગેરે લૌકિક પદો અથવા સ્વર્ગકામો યજેત વગેરે વૈદિક પદો (આ પક્ષ છે) (અભ્રાન્ત વક્તાના) તાત્પર્યના વિષયભૂત જે (પદાર્થોપસ્થિતિ રૂપે) સ્મારિત પદાર્થોનો (પરસ્પર) સંસર્ગ તેની પ્રમાપૂર્વક પ્રયુક્ત થાય છે. (એટલે કે તાદૃશપ્રમાપૂર્વકત્વ એ સાધ્ય છે), કારણ કે (એ પદો) આકાઙ્ગાદિથી યુક્ત પદ સમૂહરૂપ

છે, જેમકે ઘટમાનય એવો પદસમૂહ. [પ્રાભાકરમતમા લૌકિક પદોને માત્ર અનુવાદક માન્યા હોવાથી વૈદિકપદો જ પ્રમાણરૂપ છે. તેથી અથવા કહીને વૈદિકપદોને પક્ષ તરીકે જણાવ્યા છે. પદસમૂહ રૂપ વાક્ય પ્રત્યે કઠ્ઠાદ્યાદિમિથાત સાધ્યાત્ હેતુ છે, તાદશપ્રમા નહીં, તેથી તાદશપ્રમાજન્યત્વ ન કહેતાં તાદશપ્રમાપૂર્વકત્વ કહ્યું છે. પદોમાં પ્રમાજન્યત્વ નથી, પણ પ્રમાપ્રયોજ્યત્વ તો છે જ] (આમ વક્તાના તાત્પર્યના વિષયભૂત અન્યય આવા અનુમાનથી જ જણાઈ જાય છે તો એ શાબ્દબોધથી જણાય છે એવું માનવું આવશ્યક ન રહેવાથી શબ્દ એ અલગ પ્રમાણ નથી.)

[આ અનુમિતિ ટૂંકમા પદાનિ સર્ગપ્રમાપૂર્વકાણિ આવી છે, એટલે કે પદવિશેષ્યક સર્ગપ્રમાપૂર્વકત્વપ્રકારક અનુમિતિ થાય છે. પણ નૈયાયિકોના મુખ્યમતે શાબ્દબોધ પદાદિવિષયક હોય છે, (અર્થાત્ શાબ્દબોધમાં પદ ભાસતા હોતા નથી.) તેથી હવે બીજી રીતે અનુમાનપ્રયોગ આપે છે-] આ (ઘટ, કર્મત્વ વગેરે) પદાર્થો પરસ્પર (આધેયતા વગેરે) સંસર્ગવાળા છે, કારણકે યોગ્યતાદિયુક્ત (પદાર્થના વાચક) પદોથી ઉપસ્થાપિત છે, જેમકે તેવા (પટમાનય વાક્યથી બોધ્ય પટ-કર્મત્વ વગેરે) પદાર્થો [ઘટનો કર્મત્વમાં આધેયતાસમ્બન્ધ, કર્મત્વનો આનયનમાં નિરૂપકતા સમ્બન્ધ, આનયનનો કૃતિમા અનુકૂલતાસંબંધ, કૃતિનો ચૈત્રમા આશ્રયતાસમ્બન્ધ. આ બધા સર્ગો (અન્યય) શાબ્દબોધથી ભાસે છે એવું નૈયાયિક જે કહે છે તેની સામે વૈશેષિક આ રીતે અનુમાન આપી એ સંસર્ગ અનુમાનથી ભાસે છે એમ કહે છે.]

[શંકા - દટાન્ત તરીકે જે પટ અને કર્મત્વનો સમ્બન્ધ કહ્યો છે તે શી રીતે સિદ્ધ કરશો ? અર્થાત્ એ પટમાનય વાક્ય પરથી થતા શાબ્દબોધરૂપે સિદ્ધ થશે કે ઉક્ત અનુમિતિ રૂપે ? જો શાબ્દબોધરૂપે કહેશો તો એ જ શાબ્દબોધાત્મક સ્વતન્ત્ર પ્રમાની અને એના સ્વતન્ત્ર પ્રમાણ તરીકે શબ્દની સિદ્ધિ કરી દેશે એ અનુમિતિરૂપે કહેશો તો એમા દટાન્ત શું આપશો ?]

સમાધાન - (દટાન્તમાં સર્ગની શાબ્દબોધરૂપે સિદ્ધિ નથી, કિન્તુ) ધારાવમાનય ઇત્યાદિ વાક્યથી બોધ્ય શરાવ-કર્મત્વ વગેરે પદાર્થો રૂપ) અન્ય દટાન્તથી (પટ-કર્મત્વ વગેરે પદાર્થો રૂપ) દટાન્તમાં મિથ સર્ગરૂપ સાધ્યની અનુમાન દ્વારા સિદ્ધિ જાણવી

[શંકા - પટકર્મત્વ મિથ સર્ગવતી, 'પટમાનય' ઇતિ યોગ્યતાદિમત્પદોપસ્થાપિતત્વાત્... આવા અનુમાનથી જ મૂળ અનુમાનના દટાન્તરૂપ પટ-કર્મત્વ પદાર્થ જે કહ્યા છે એમા સર્ગાત્મક સાધ્યની સિદ્ધિ કરવી પડશે વળી એ મોટે નવા અનુમાન ને નવા દટાન્તની જરૂર પડશે. આમ તો અનવસ્થા યાદ્યા કરશે, ને કયાય સાધ્યસિદ્ધિ નહીં થાય

સમાધાન - આવી શકા બરાબર નથી, કારણકે મૂતલે ઘટ: એવો પ્રયોગ થવા પર જ્યાં ભૂતલ પર ઘટનુ અસ્તિત્વ પ્રત્યક્ષથી જાણી લીધું છે ત્યાં ભૂતલાધેયત્વનો ઘટપદાર્થમાં સર્ગ પ્રત્યક્ષસિદ્ધિ હોવાથી એ દટાન્ત લઈ સર્વત્ર સાધ્યસિદ્ધિ શક્ય બને છે.]

(મુ.) एवं गवयव्यक्तिप्रत्यक्षानन्तरं 'गवयपदं, गवयत्वप्रवृत्तिनिमित्तकम्, असति वृत्त्यन्तरे वृद्धैस्तत्र प्रयुज्यमानत्वात् । असति च वृत्त्यन्तरे वृद्धैर्यत्र यत्प्रयुज्यते तत्र तत्तत्प्रवृत्तिनिमित्तकम्, यथा गोपदं गोत्वप्रवृत्तिनिमित्तकम् । यद्वा 'गवयपदं सप्रवृत्तिनिमित्तकं, साधुपदत्वादि'त्यनुमानेन पक्षधर्मता-बलाद्गवयत्वप्रवृत्तिनिमित्तकत्वं सिध्यति ।

★ વૈશેષિકમતે ઉપમાનનો અનુમિતિમાં અન્તર્ભાવ ★

(મુ.) [આમ શાબ્દબોધમા જે ભાસે છે તે અનુમિતિથી જ ભાસી શકતું હોવાથી શબ્દ પ્રમાણને અલગ માનવાની જરૂર નથી એમ ઉપમાનપ્રમાણ પણ ભિન્ન માનવાની જરૂર નથી.]

ગવયવ્યક્તિતનું ગવયત્વપ્રકારકગવયવિશેષ્યક પ્રત્યક્ષ યથા પછી આવું અનુમાન થાય છે કે ગવયપદ ગવયત્વપ્રવૃત્તિનિમિત્તક છે, કારણ કે વૃત્ત્યન્તર ન હોવા સાથે વૃદ્ધો વડે ગવયને જણાવવા માટે એ વપરાય છે, જેમ કે ગોપદ ગોત્વપ્રવૃત્તિનિમિત્તક હોય છે, (પ્રસ્તુતમાં ગવયત્વવિશિષ્ટપિંડવિષયક વૃત્તિ તરીકે શક્તિ છે, માટે વૃત્ત્યન્તરથી લક્ષણા આવે, આવી લક્ષણા ન હોવાથી લક્ષણાશૂન્યત્વ અક્ષત છે). લક્ષણાદિશૂન્યત્વ હોવા સાથે જે પદ જે અર્થને જણાવવા માટે આપ્ત પુરુષોથી ઉચ્ચારાય તે પદ તે અર્થની શક્તિવાળું હોય છે, જેમકે ગોપદ ગોત્વપ્રવૃત્તિનિમિત્તક છે. (અર્થાત્ ગોત્વાવચ્છિન્નપિંડનિરૂપિત શક્તિવાળું છે. ‘ગો’પદની શક્તિનો નિર્ણય વૃદ્ધવ્યવહારથી થઈ શકતો હોવાથી એ દષ્ટાન્ત બની શકે છે અને અનુમાનની પરંપરા ચાલતી નથી) [આ સામાન્ય વ્યાપ્તિમાં યત્-તત્ નો ઉલ્લેખ છે, એટલે એ બેને અનનુગત માનનારને બીજું અનુમાન આપે છે-]

અથવા, ગવયપદ સપ્રવૃત્તિનિમિત્તક છે. કારણ કે સાધુપદ છે આમાં સપ્રવૃત્તિનિમિત્તકત્વ સાધ્ય છે, એટલે કે ક્રિયિદર્થનિરૂપિતશક્તિમત્ત્વ એ સાધ્ય છે. આમ તો વર્ણમાત્ર કો’ક ને કો’ક અર્થથી નિરૂપિત શક્તિમાન્ હોય જ છે. તેથી પદત્વાત્ એટલો જ હેતુ ખસ છે, ‘સાધુ’ પદ વર્ણમાત્રની શક્તિમત્તાનું ઘોતન કરવા માટે છે. આ અનુમાનથી, ગવયપદની શક્તિના નિરૂપક તરીકે કો’ક અર્થની સિદ્ધિ થાય છે. આ કોઈક પદાર્થ એટલે કયો ? તો કે ‘ગવય’ જ એ પક્ષધર્મતાબલાત્ જણાય છે. અર્થાત્ ગવયપદોદ્દેશ્યક અનુમિતિ છે એના પરથી એ નિર્ણીત થઈ જાય છે.

આમ, ‘ગવય’ વગેરે પદની શક્તિનો બોધ ઉપમાનથી થવો જે કહેવાય છે તે આ રીતે અનુમાનથી થઈ શકે છે. માટે ઉપમાન પણ સ્વતન્ત્ર પ્રમાણ નથી

(મુ.) તન્મતં દૂપયતિ - તન્ન સમ્યગિતિ । વ્યાપ્તિજ્ઞાનં વિનાપિ શાબ્દબોધસ્યાનુભવસિદ્ધત્વાત્ । ન હિ સર્વત્ર શબ્દશ્રવણાન્તરં વ્યાપ્તિજ્ઞાને પ્રમાણમસ્તીતિ । કિન્ન સર્વત્ર શબ્દસ્થલે યદિ વ્યાપ્તિજ્ઞાનં કલ્પ્યતે તદા સર્વત્રાનુમિતિસ્થલે પદજ્ઞાનં કલ્પયિત્વા શાબ્દબોધ એવ કિં ન સ્વીક્રિયતામિતિ ધ્યેયમ્ ॥૧૪૦॥૧૪૧॥

(મુ.) (વિ.) વૈશેષિકોનો આ મત ખરાબર નથી, કારણ કે વ્યાપ્તિજ્ઞાન વિના પણ શાબ્દબોધ થવો અનુભવસિદ્ધ છે. શબ્દશ્રવણ પછી સર્વત્ર વ્યાપ્તિજ્ઞાન થાય જ (અને પછી જ બોધ થાય) એવું માનવામા કોઈ પ્રમાણ નથી. (અને વ્યાપ્તિજ્ઞાન વિના જે થાય એ અનુમિતિ તો ન જ હોય એ સ્પષ્ટ છે. માટે એ શાબ્દબોધ છે, ને એના પ્રમાણ તરીકે શબ્દ પણ પ્રમાણ છે.)

[શંકા - જે બોધ થાય છે એ તો અનુમિત્યાત્મક જ છે. ને એટલે જ એની અન્યથા અનુપપત્તિ થતી હોવાથી ત્યા વ્યાપ્તિજ્ઞાન થયું જ હશે એવી કલ્પના કરી લેવી જોઈએ]

સમાધાન - વળી, આ રીતે વ્યાપ્તિજ્ઞાન વચ્ચે યતું હોવાનો અનુભવ ન હોવા છતાં, સર્વત્ર એ થાય છે એવી કલ્પના જો કરો છો, તો એના કરતાં, અનુમાન એ સ્વતન્ત્ર પ્રમાણ નથી, પણ શબ્દમા જ અન્તર્ભૂત છે, ને જ્યા જ્યા અનુમાનથી વક્તિ વગેરેનો નિર્ણય થાય છે ત્યાં (અનુભવ ન હોવા છતાં) શાબ્દબોધ અન્યથા અનુપપન્ન રહેતો હોવાથી પદજ્ઞાનની જ કલ્પના કરી લ્યો ને.. એટલે કે ત્યાં પણ અનુમિતિની પૂર્વ દાણમા પદજ્ઞાન કલ્પી લઈ પછી શાબ્દબોધ થાય છે એમ જ શા માટે ન સ્વીકારવું ? [એટલે એકથી બીજાનો અપલાપ કરી શકાતો નથી. માટે શબ્દને પૃથક્ પ્રમાણ માનવું પડે છે.] એ જ રીતે ઉપમાનનું પૃથક્ પ્રમાણય પણ જાણવું.

વળી અનુમિનોમિ એવા અનુભવબલાત્ જેમ અનુમાન પ્રમાણ મનાય છે તેમ ઉપમિનોમિ, શાબ્દયામિ એવા અનુભવબલાત્ ઉપમાન અને શબ્દને પણ પૃથક્ પ્રમાણ માનવા આવશ્યક છે જ.

તથા, યોગ્યતાદિમત્પદોપસ્થાપિતત્વાત્ આવા હેતુમા યોગ્યતા જે કહી છે તે વિશેષણ છે કે ઉપલક્ષણ? જો વિશેષણ કહેવામા આવે તો એ સર્વત્ર જોઈએ જ. વળી એ એક પદાર્થના અપર પદાર્થમા સસર્ગ રૂપ છે, અર્થાત્ એ જ સાધ્યરૂપ છે. તેથી હેતુ તરીકે એનો નિશ્ચય કરવામા સાધ્યનિશ્ચય જ થઈ જવાથી અનુમિતિ જ અટકી પડશે એને જો ઉપલક્ષણ તરીકે લેવાય, તો તો સર્વત્ર યોગ્યતા હોવી આવશ્યક ન રહેવાથી હેતુ વ્યભિચારી બની જશે (અયોગ્યપદોપસ્થાપિત પદાર્થમા પણ હેતુ રહ્યો છે, સાધ્ય નહીં, તેથી વ્યભિચાર).

વળી, શબ્દ જો અનુમિતિના કરણરૂપે જ પ્રમાણભૂત છે તો, અનુમાન બન્ને રથળે તુલ્ય તરીકે થઈ શકતું હોવાથી ઘટમાનય એવું વાક્ય સ્વરૂપયોગ્ય છે અને ઘટઃ કર્મત્વમાનયન કૃતિઃ એવું વાક્ય સ્વરૂપાયોગ્ય છે એવી વ્યવસ્થા ન થઈ શકે.

એમ, શ્રોતવ્યો મન્તવ્યઃ વગેરે શ્રુતિ પરથી પણ શાબ્દબોધ એ અનુમિતિ નથી, પણ પદગાનાત્મક પ્રમાણ જન્ય સ્વતન્ત્ર અનુભવ છે એમ સિદ્ધ થાય છે. ॥૧૪૦॥૧૪૧॥

(કા) ગૌવિદ્યામનુમાનસ્ય કેવલાન્વયિભેદતઃ ।

દૃવૈવિદ્ય તુ ભવેત્ વ્યાપ્તેરન્વયવ્યાતિરેકતઃ ॥૧૪૨॥

અન્વયવ્યાપ્તિરન્વયતૈવ વ્યાતિરેકાદિહોચ્યતે ।

સાધ્યાભાવવ્યાપકત્વ હેત્વભાવસ્ય યદ્વદેત્ ॥૧૪૩॥

(મુ.) ત્રૈવિધ્યમિતિ । અનુમાનં હિ ત્રિવિધં - કેવલાન્વયિકેવલવ્યાતિરેક્યન્વયવ્યાતિરેકિભેદાત્ । તત્રાસદ્વિપક્ષઃ કેવલાન્વયી, યથા 'ઘટોઽભિધેયઃ, પ્રમેયત્વાદિ'ત્યાદૌ, તત્ર હિ સર્વસ્યેવાભિધેયત્વાદ્વિપક્ષાસત્ત્વમ્ । અસત્સપક્ષઃ કેવલવ્યાતિરેકી, યથા 'પૃથિવી ઇતરેભ્યો મિચતે ગન્ધવત્ત્વાદિ'ત્યાદૌ, તત્ર હિ જલાદિત્રયોદશભેદસ્ય પૂર્વમનિશ્ચિતતયા નિશ્ચિતસાધ્યવતઃ સપક્ષસ્યાભાવઃ ઇતિ । સત્સપક્ષવિપક્ષોઽન્વયવ્યાતિરેકી, યથા 'વહ્નિમાન્ધૂમાદિ'ત્યાદૌ, તત્ર સપક્ષસ્ય મહાનસાદેર્વિપક્ષસ્ય જલહ્રદાદેશ્ચ સત્ત્વમિતિ ।

તત્ર વ્યાતિરેકિણિ વ્યાતિરેકવ્યાપ્તિજ્ઞાનં કારણં, તદર્થ વ્યાતિરેકવ્યાપ્તિં નિર્વક્તિ - સાધ્યાભાવેતિ । સાધ્યાભાવવ્યાપકીભૂતાભાવપ્રતિયોગિત્વમિત્યર્થઃ । અત્રેદં બોધ્યમ્ - યત્સમ્બન્ધેન યદવચ્છિન્નં પ્રતિ યેન સમ્બન્ધેન યેન રૂપેણ વ્યાપકતા ગૃહ્યતે તત્સમ્બન્ધાવચ્છિન્નપ્રતિયોગિતાકતદ્ધર્માવચ્છિન્નાઽભાવવત્તાજ્ઞાનાત્-ત્સમ્બન્ધાવચ્છિન્નપ્રતિયોગિતાકતદ્ધર્માવચ્છિન્નાભાવસ્ય સિદ્ધિરિતિ । ઇત્યથ ચત્ર વિશેષણતાદિસમ્બન્ધેનેતરત્વવ્યાપકત્વં ગન્ધાત્યન્તાભાવે ગૃહ્યતે તત્ર ગન્ધાભાવાભાવેનેતરત્વાત્યન્તાભાવઃ સિદ્ધચતિ । યત્ર તુ તાદાત્મ્યસમ્બન્ધેનેતરવ્યાપકતા ગન્ધાભાવસ્ય ગૃહ્યતે તત્ર તાદાત્મ્યસમ્બન્ધેનેતરસ્યાભાવઃ સિદ્ધયતિ, સ ઇવાન્યોન્યાભાવઃ । एवं યત્ર સંયોગસમ્બન્ધેન ધૂમં પ્રતિ સંયોગસમ્બન્ધેન વહેવ્યાપકતા ગૃહ્યતે તત્ર સંયોગ-સમ્બન્ધાવચ્છિન્નપ્રતિયોગિતાકવહ્ન્યભાવેન જલહ્રદે સંયોગસમ્બન્ધાવચ્છિન્નપ્રતિયોગિતાકધૂમાભાવઃ સિદ્ધયતિ । 'અત્ર ચ વ્યાતિરેકવ્યાપ્તિગ્રહે વ્યાતિરેકસહચારજ્ઞાનં કારણમ્ । કેવિત્તુ વ્યાતિરેકસહચારેણાન્વયવ્યાપ્તિરેવ ગૃહ્યતે, ન તુ વ્યાતિરેકવ્યાપ્તિજ્ઞાનમપિ કારણમ્ । 'યત્ર વ્યાતિરેકસહચારાદ્ વ્યાપ્તિગ્રહસ્તત્ર વ્યાતિરેકીત્ય-ચ્યતે । 'સાધ્યપ્રસિદ્ધિસ્તુ ઘટાદાવેવ જાયતે પશ્ચાત્પૃથિવીત્વાવચ્છેદેન સાધ્યત ઇતિ વદન્તિ ॥૧૪૩॥

★ અનુમાનત્રૈવિધ્ય ★

(કા.) કેવલાન્વયીભેદથી અનુમાન ત્રિવિધ છે. વ્યાપ્તિ અન્વય અને વ્યતિરેકના ભેદ દ્વિવિધ છે. અન્વયવ્યાપ્તિ પહેલાં કહી ગયા છીએ. વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ અહીં કહેવાય છે. હેત્વભાવમાં જે સાધ્યાભાવવ્યાપકત્વ હોય છે તે વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ છે.

(મુ.) (વિ.) અનુમાન ત્રિવિધ છે. કેવલાન્વયી, કેવલવ્યતિરેકી અને અન્વયવ્યતિરેકી [અનુમાન = અનુમિતિનું કારણ = વ્યાપ્તિજ્ઞાન કેવલાન્વયી વગેરે કાંઈ એના પ્રકારો નથી, પણ હેતુના પ્રકારો છે. એટલે જાયમાન હેતુ એ અનુમિતિકારણ (અનુમાન) છે એવો પ્રાચીનમતાનુસારી ઉલ્લેખ જાણી આ હેતુના જ ત્રણ પ્રકારો જાણવા] જેનો વિપક્ષ અસત્ હોય તે કેવલાન્વયી [જો કે આવો અર્થ કરવામા સિદ્ધિ-અસિદ્ધિ થતી હોવાથી વ્યાઘાત થાય છે કારણ કે અસત્ એટલે અસિદ્ધ છે અને વિપક્ષ એટલે નિશ્ચિત સાધ્યાભાવવાનું - એટલે કે સિદ્ધ છે. એટલે અસત્ કહીને વિપક્ષ કહેવું એમા વદતો વ્યાઘાત છે. તેથી જે હેતુ અત્યન્તાભાવાપ્રતિયોગિસાધ્યક હોય તે કેવલાન્વયી એવો અર્થ જાણવો] જેમ કે, ઘટોડમિધેયઃ, પ્રમેયત્વાત્ ઇત્યાદિમાં આ અનુમાનમાં, વિશ્વના તમામ પદાર્થો અભિધેય હોવાથી વિપક્ષ તરીકે કોઈ મળતું નથી. માટે એનો પ્રમેયત્વ હેતુ કેવલાન્વયી છે.

જેનો સપક્ષ અવિદ્યમાન હોય તે કેવલવ્યતિરેકી હેતુ જાણવો. [જે સાધ્યમાં હેતુના સહચારનું જ્ઞાન નથી કર્યું એવા કેવલવ્યતિરેકી સાધ્યવાળો હેતુ એ કેવલવ્યતિરેકી હેતુ એવો અર્થ જાણવો, અન્યથા અહીં પણ સિદ્ધિ-અસિદ્ધિના કારણે વ્યાઘાત થાય.] જેમ કે પૃથ્વી ઇતરથી ભિન્ન હોય છે (સ્વેતરમિત્રા), કારણ કે ગન્ધવાળી છે ઇત્યાદિમા આમા જે કોઈ પૃથ્વી છે એ બધી તો પક્ષ રૂપ હોવાથી જલાદિનો ભેદ એમાં નિશ્ચિત નથી અને જલાદિમાં તો જલાદિ તેરનો બધાનો ભેદ જ ન હોવાથી એ નિશ્ચિત નથી. માટે નિશ્ચિત સાધ્યવાનું એવા સપક્ષનો અભાવ છે. તેથી ગન્ધવત્ત્વ હેતુ કેવલવ્યતિરેકી છે.

જેનો સપક્ષ અને વિપક્ષ બન્ને વિદ્યમાન હોય તે અન્વયવ્યતિરેકીહેતુ જાણવો જેમ કે વહિમાન ધૂમાત્ ઇત્યાદિમાં સપક્ષ મહાનસાદિ અને વિપક્ષ જળહ્રદાદિ વિદ્યમાન છે.

તત્ત્વ = વ્યતિરેકિલિંગક અનુમિતિમા વ્યતિરેકવ્યાપ્તિનું જ્ઞાન કારણ છે, તેથી વ્યતિરેકવ્યાપ્તિનું નિરૂપણ ૧૪૩ મી કારિકાના ઉત્તરાર્ધમા કરે છે. -

કારિકામાં, વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ તરીકે હેત્વભાવમાં રહેલ સાધ્યાભાવવ્યાપકત્વ જણાવ્યું છે પણ આ તો હેત્વભાવમાં રહેલો ધર્મ છે જ્યારે વ્યાપ્તિ તો હેતુમા રહે છે માટે મુક્તાવલીમા એનો તાત્પર્યાર્થ દર્શાવે છે - હેતુમાં રહેલ સાધ્યાભાવવ્યાપકીભૂતાભાવપ્રતિયોગિત્વ એ વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ છે વહ્ન્યભાવવ્યાપકીભૂત-અભાવ છે ધૂમાભાવ. એનું પ્રતિયોગિત્વ ધૂમમાં છે જ. ઇતરભેદાભાવને વ્યાપકીભૂત અભાવ છે ગન્ધાભાવ એનું પ્રતિયોગિત્વ ગન્ધમા છે જ (ધૂમ-ગન્ધ વગેરેમા રહેલ આ પ્રતિયોગિત્વ જ વહ્નિ-સ્વેતરભેદનિરૂપિત વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ છે એમ સમજવું)

અગ્રેદ વોધ્યમ્ - જે (સંયોગ) સખધથી યદ્ધર્મ (ધૂમત્વ) અવચ્છિન્ન પ્રત્યે જે (સંયોગ) સખધથી જે (વહ્નિત્વ) રૂપે વ્યાપકતાનો નિર્ણય હોય તે (સંયોગ) સખધાવચ્છિન્નપ્રતિયોગિતાકતદ્ધર્મ (વહ્નિત્વ) અવ-ચ્છિન્નાત્યન્તાભાવવત્તાજ્ઞાનથી (જળહ્રદાદિમા) તે (સંયોગ) સંખધાવચ્છિન્નપ્રતિયોગિતાકતદ્ધર્મ (ધૂમત્વ) અવચ્છિન્ન અભાવની સિદ્ધિ થાય છે. એટલે, પૃથિવી સ્વેતરમિત્રા ગન્ધવત્ત્વાત્ આ સ્થળમાં, “જ્યા સ્વરૂપ-સખધથી સ્વેતરત્વ (= પૃથ્વીભેદ) ત્યાં સ્વરૂપસખધથી ગધાભાવ’ આ પ્રમાણે વિશેષણતાદિસંબંધથી ઇતરત્વવ્યાપકતા ગન્ધાત્યન્તાભાવમા નિશ્ચિત થઈ હોય તો ગન્ધાભાવના અભાવના જ્ઞાનથી ઇતરત્વાત્યન્તાભાવ

સિદ્ધ થાય છે. અને જો, 'જ્યાં તાદાત્મ્યસંબંધથી ઇતર (પૃથ્વી ભિન્ન જળાદિ) ત્યાં સ્વરૂપસંબંધથી ગન્ધાભાવ' એમ તાદાત્મ્યસંબંધથી ઇતરવ્યાપકતા ગન્ધાભાવમાં નિશ્ચિત થઈ હોય તો, તાદાત્મ્યસંબંધથી ઇતરનો વ્યાપક જે સ્વરૂપસમ્બન્ધાવચ્છિન્નગન્ધાભાવ, તેના અભાવવત્તાના જ્ઞાનસ્વરૂપ પરામર્શથી તાદાત્મ્ય-સંબંધથી ઇતરનો અભાવ (=ઇતરભેદ) સિદ્ધ થાય છે. એટલે કે પૃથિવી ઇતરભિન્ન એવી અનુભૂતિ થાય છે, આ જ અન્યો-ન્યાભાવ છે. એમ જ્યાં સંયોગસંબંધથી ધૂમ પ્રત્યે સંયોગસંબંધથી વહ્નિની વ્યાપકતા નિશ્ચિત થાય છે ત્યાં સંયોગસંબંધાવચ્છિન્નપ્રતિયોગિતાકવહ્ન્યભાવથી જળહૃદમા સંયોગસંબંધાવચ્છિન્નપ્રતિયોગિતાકધૂમાભાવ સિદ્ધ થાય છે

આશય એ છે કે, પૃથિવી સ્વેતરભેદવતી, ગન્ધવત્ત્વાત્... આમાં, યત્ર યત્ર સ્વેતરભેદાભાવઃ (સાધ્યાભાવઃ) તત્ર તત્ર ગન્ધાભાવઃ યથા જલાદિષુ આમ વ્યતિરેક સહચારથી સ્વેતરભેદાભાવવ્યાપકઃ ગન્ધાભાવઃ આમ વ્યાપકતાનો નિશ્ચય થાય છે. (વળી અભાવનો અભાવ પ્રતિયોગી સ્વરૂપ હોય છે ઘટાભાવાભાવઃ = ઘટ, અને ભેદનો અભાવ પ્રતિયોગિતાવચ્છેદક સ્વરૂપ હોય છે. જ્યાં જ્યાં ઘટભેદાભાવ છે ત્યાં ત્યાં ઘટત્વ છે, ને જ્યાં જ્યાં ઘટત્વ છે ત્યાં ત્યાં ઘટભેદાભાવ છે તેથી ઘટભેદાભાવ = ઘટત્વ.) તેથી સ્વેતરભેદાભાવ = સ્વેતરત્વ = સ્વભેદ, જે સ્વરૂપસંબંધથી રહે છે. એટલે કે જ્યાં જ્યાં સ્વરૂપસમ્બન્ધથી સ્વભેદ ત્યાં ત્યાં સ્વરૂપસંબંધથી ગન્ધાભાવ એમ વ્યાપકતા નિશ્ચિત થઈ. એમ સ્વેતરભેદ = તાદાત્મ્યસમ્બન્ધાવચ્છિન્નસ્વેતરાભાવ એટલે સ્વેતરભેદાભાવવ્યાપકઃ ગન્ધાભાવઃ આને તાદાત્મ્યેન સ્વેતરાભાવાભાવવ્યાપકઃ ગન્ધાભાવઃ એમ જણાવી શકાય અર્થાત્ જ્યાં જ્યાં તાદાત્મ્યસંબંધથી સ્વેતરાભાવાભાવ = સ્વેતરત્વ ત્યાં ત્યાં સ્વરૂપસંબંધથી ગન્ધાભાવ એમ વ્યાપકતા નિશ્ચિત થઈ કહેવાય

હવે, વ્યતિરેકી સ્થળે સાધ્યાભાવવ્યાપકઃ હેતુભાવ. એમ વ્યાપકતાનો નિશ્ચય કર્યા બાદ સાધ્યા-ભાવવ્યાપકહેતુભાવસ્યાભાવવાન્ પક્ષઃ આવો પરામર્શ થઈને પછી (તસ્માત્) સાધ્યાભાવાભાવવાન્ (= સાધ્યવાન્) પક્ષઃ એમ અનુભૂતિ થાય છે એટલે પ્રસ્તુતમા, સ્વરૂપસમ્બન્ધેન સ્વેતરત્વવ્યાપકગન્ધાભાવસ્યાભાવવતી પૃથિવી એવા પરામર્શથી સ્વેતરત્વાભાવવતી પૃથિવી એમ અનુભૂતિ થશે અને તાદાત્મ્યસમ્બન્ધેન સ્વેતરવ્યાપકગન્ધાભાવ-સ્યાભાવવતી પૃથિવી એવા પરામર્શથી તાદાત્મ્યેન સ્વેતરાભાવવતી પૃથિવી એમ અનુભૂતિ થશે અને આ તાદાત્મ્યેન સ્વેતરાભાવ એ જ સ્વેતરભેદ હોવાથી, સ્વેતરભેદવતી પૃથિવી એમ અનુભૂતિ થઈ ગઈ.

[શંકા - સાધ્ય-સાધનનો સહચારગ્રહ વ્યાપ્તિજ્ઞાનમાં કારણ છે કેવલવ્યતિરેકી હેતુસ્થળે એ જ નથી તો વ્યાપ્તિજ્ઞાન શી રીતે થાય ?]

(૧) સમાધાન - આવા સ્થળમા વ્યતિરેકવ્યાપ્તિનો નિર્ણય કરવામા વ્યતિરેકસહચારજ્ઞાન કારણ છે (એટલે એનાથી વ્યતિરેકવ્યાપ્તિનો નિર્ણય થઈ અનુભૂતિ થાય છે)

કેટલાકના (ઉદયનાચાર્યના) મતે (કોઈપણ અનુભૂતિ પ્રત્યે અન્યવ્યવ્યાપ્તિનુ જ્ઞાન જ કારણ છે, વ્યતિરેકવ્યાપ્તિજ્ઞાન નહીં, કારણ કે એ અન્યયાસિદ્ધ છે તથા કેવલાન્યથી હેતુસ્થળે વ્યભિચાર પણ છે. કેવલવ્યતિરેકી સ્થળે પણ) વ્યતિરેકના સહચારથી અન્યવ્યવ્યાપ્તિનો જ નિર્ણય થાય છે (ને એ જ અનુભૂતિનું કારણ બને છે) નહીં કે વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ પણ (અનુભૂતિનુ કારણ બને છે.)

[શંકા .- પણ તો પછી, કેવલવ્યતિરેકી હેતુ એવો વ્યવહાર શી રીતે કરશો ?]

(૨) સમાધાન - જ્યાં વ્યતિરેકસહચારથી (અન્યવ્ય) વ્યાપ્તિનો નિર્ણય હોય ત્યાં કેવલવ્યતિરેકી હેતુ કહેવાય છે

[શંકા - ઇતરભેદાનુભૂતિ સ્થળે સાધ્યની સિદ્ધિ તો કયાય ન હોવાથી અન્યવ્ય વ્યાપ્તિગ્રહ શી રીતે થાય ?]

(૩) સમાધાન :- સાધ્યપ્રસિદ્ધિ પદ્ધેકદેશ ઘટાદિમાં જ થાય છે. 'ઘટામાં જળાદિ ૧૪ના ભેદ છે' વગેરે આપ્તવાક્યથી કે ઘટઃ જલાદિચતુર્દશભેદવાન્ એવા અનુમાનથી થાય છે. (આ પદ્ધતાવચ્છેદકસામાનાધિક્ષણેન સાધ્યસિદ્ધિ છે. એ પદ્ધતાવચ્છેદકાવચ્છેદેનસાધ્યસિદ્ધિની પ્રતિબંધિકા ન હોવાથી) પછી પૃથ્વીત્વાવચ્છેદેન એ અનુમિતિ થાય છે. આમ કેટલાક કહે છે. (વદન્તિ કહીને અસ્વરસ સૂચવ્યો છે. એનું ખીજ - અન્વયવ્યાપ્તિજ્ઞાનમાં વ્યતિરેક સહચારજ્ઞાન કારણ હોવામાં કોઈ પ્રમાણ નથી. વળી કેવલ-વ્યતિરેકીહેતુવાળા અનુમાનની અન્વયવ્યાપ્તિનો ક્યાંક ઘટાદિમાં નિર્ણય થઈ શકતો હોય તો એનું કેવલવ્યતિરેકિત્વ હણાઈ જઈને અન્વયવ્યતિરેકિત્વ જ આવી જાય.)

(કા.) અર્થાપત્તિસ્તુ નૌવેહ પ્રમાણાન્તરમિષ્યતે ।

વ્યતિરેકવ્યાપ્તિબુદ્ધ્યા ચરિતાર્થા હિ સા યતઃ ॥૧૪૮૪॥

(મુ.) અર્થાપત્તિરિતિ । અર્થાપત્તિઃ પ્રમાણાન્તરમિતિ કેચન મન્યન્તે । તથાહિ - યત્ર દેવદત્તસ્ય શતવર્ષજીવિત્વં જ્યોતિઃશાસ્ત્રાદવગતં, જીવિનો ગૃહાસત્ત્વં ચ પ્રત્યક્ષાદવગતં, તત્ર શતવર્ષજીવિનો ગૃહાસત્ત્વં વહિઃસત્ત્વં વિનાડનુપપન્નમિતિ વહિઃસત્ત્વં કલ્પ્યતે, ઇતિ તદપ્યનુમાનેન ગતાર્થત્વાન્નેષ્યતે ।

તથાહિ - યત્ર જીવિત્વસ્ય વહિઃસત્ત્વગૃહસત્ત્વાન્યતરવ્યાપ્યત્વં ગૃહીતં તત્રાન્યતરસિદ્ધૌ જાયમાનાયાં ગૃહસત્ત્વવાધાદ્વહિઃસત્ત્વમનુમિતૌ ભાસતે । एवं 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते' इत्यादौ पीनत्वस्य भोजनव्याप्यत्वावगमाद्भोजनसिद्धौ दिवाभोजनवाधे रात्रिभोजनं सिध्यतीति ।

★ અર્થાપત્તિપ્રામાણ્ય ગચ્યા ★

(કા.) અર્થાપત્તિ આ ન્યાયમતમાં પ્રમાણાન્તર મનાતી નથી, કારણ કે તે વ્યતિરેક વ્યાપ્તિજ્ઞાનથી જ ચરિતાર્થ થઈ જાય છે.

(મુ.) (વિ.) કેટલાક વિવેચકો (મીમાસકો અને અદ્વૈતવેદાન્તીઓ) અર્થાપત્તિને ભિન્ન પ્રમાણ માને છે. [આમાં આપત્તિ એટલે જ્ઞાન. અર્થસ્ય આપત્તિઃ અર્થાપત્તિઃ આ રૂઢચર્ચ જાણવો. અર્થસ્ય આપત્તિર્યસ્માત્ પ્રમાણાત્ તદર્થાપત્તિઃ પ્રમાણમ્ આ યોગાર્થ જાણવો. અન્યથાઅનુપપત્તિજ્ઞાન એ અર્થાપત્તિપ્રમાણ છે.] તથાહિ - જ્યાં દેવદત્ત સો વર્ષ જીવવાનો છે એ જ્યોતિષશાસ્ત્રથી જાણ્યું છે અને જીવતા તેની ઘરમાં અવિદ્યમાનતા પ્રત્યક્ષથી જાણી છે, ત્યાં સો વર્ષ જીવનારા તેની ઘરમાં અવિદ્યમાનતા બહાર વિદ્યમાનતા વિના અનુપપન્ન છે, એટલે બહિ સત્ત્વની કલ્પના કરાય છે. આમાં સો વર્ષ જીવનારા દેવદત્તનું ગૃહાવર્તમાનત્વ ઉપચાદ્ય છે. એનું જ્ઞાન અર્થાપત્તિપ્રમાણ છે અને એ, એના બહિ સત્ત્વ વિના અનુપપન્ન રહે છે. તેથી બહિ.સત્ત્વ ઉપપાદક છે. એનું જ્ઞાન એ અર્થાપત્તિપ્રમા છે.

પણ આ રીતે અર્થાપત્તિને અલગ પ્રમાણ માનવી એ યોગ્ય નથી, કારણ કે એ પણ અનુમાનથી = વ્યતિરેકવ્યાપ્તિજ્ઞાનથી ગતાર્થ છે. તથાહિ - [ઘટત્વાદિમાં બહિ.સત્ત્વગૃહસત્ત્વઅન્યતરનો અભાવ છે (ખેમાંથી એકે નથી) ત્યાં જીવિત્વાભાવ પણ હોય છે જ, એમ વ્યતિરેકસહચારજ્ઞાનથી) જ્યાં જીવિત્વમાં બહિ સત્ત્વગૃહસત્ત્વાન્યતરત્વવ્યાપ્યતાનો નિર્ણય કર્યો હોય ત્યાં (એ વ્યતિરેકવ્યાપ્તિજ્ઞાનથી) અનુમિતિરૂપે અન્યતરસિદ્ધિ થયે, (પ્રત્યક્ષથી) ગૃહસત્ત્વનો બાધ થવાથી બહિ.સત્ત્વની અનુમિતિમાં સિદ્ધિ થઈ જાય છે. (અનુમાનપ્રયોગ - જીવિદેવદત્તઃ વહિઃસત્ત્વગૃહસત્ત્વાન્યતરવાન્ જીવિત્વાત્]

એમ 'પીનો દેવદત્તો દિવા ન ભુઙ્ક્તે' ઇત્યાદિમાં, માસોપવાસી તાપસમાં દિવસ ભોજન-રાત્રીભોજનાન્ય-તરાભાવ અને પીનત્વાભાવનો સહચાર જોઈ, પીનત્વમાં ભોજનની વ્યાપ્તિનો નિર્ણય થાય છે. આ વ્યતિરેક

વ્યાપ્તિ દ્વારા, દેવદત્તમાં પીનત્વદર્શનથી ભોજનની (દિવસભોજન-રાત્રીભોજનાન્યતરની) અનુમિતિ થાય છે. વળી દિવસભોજનનો તો દિવા ન મુહૂર્તે થી બાધ છે. માટે રાત્રીભોજનની અનુમિતિ થાય છે. (અનુમાન પ્રયોગ - પીનો દેવદત્તઃ દિવાભોજનરાત્રિભોજનાન્યતરવાન, પીનત્વાત્.')

(મુ.) અભાવપ્રત્યક્ષસ્યાનુભવિકત્વાદનુપલમ્બોઽપિ ન પ્રમાણાન્તરમ્ । કિઞ્ચાનુપલમ્બસ્યાજ્ઞાતસ્ય હેતુત્વે જ્ઞાનાકરણકત્વાત્પ્રત્યક્ષત્વમ્, જ્ઞાતસ્ય હેતુત્વે તુ તત્રાપ્યનુપલમ્બાન્તરાપેક્ષેત્યનવસ્થા । एवं चेष्टाऽपि न प्रमाणान्तरं, तस्याः सङ्केतग्राहकशब्दस्मारकत्वेन लिप्यादिसमशीलत्वाच्छब्द एवान्तर्भावात् । यत्र च व्याप्त्यादिग्रहस्तत्रानुमितिरिवेति ॥૧૪૪॥

(મુ.) (વિ.) (ભટ્ટ-મીમાંસકમતાનુયાયીઓ યોગ્યાનુપલમ્બને અભાવજ્ઞાનના કારણ તરીકે પૃથક્ પ્રમાણ માને છે એનું નિરાકરણ કરે છે.) અભાવપ્રત્યક્ષ ઇન્દ્રિયથી થાય છે એમ અનુભવસિદ્ધ હોવાથી અનુપલબ્ધ પણ પ્રમાણાન્તર નથી (યોગ્યાનુપલબ્ધિ તો માત્ર એમા સહકારી કારણ છે.) વળી, અનુપલબ્ધ અજ્ઞાત રહીને જ કારણ બનશે કે જ્ઞાત રહીને ? જો અજ્ઞાત રહીને જ એ અભાવનું જ્ઞાન કરાવતો હોય તો એ અભાવજ્ઞાન જ્ઞાનાકરણકજ્ઞાન બનવાથી એનું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષપ્રમા જ બનશે ને એનું પ્રમાણ 'પ્રત્યક્ષ' જ કહેવાશે જો જ્ઞાત થઈને કારણ બને તો એનું જ્ઞાન થવા માટે અન્ય અનુપલમ્બ જોઈશે (કારણ કે એ ઉપલમ્બના અભાવ રૂપ જ છે.) એટલે અનવસ્થા દોષ આવે. માટે અનુપલમ્બ એ પ્રમાણાન્તર નથી

એમ, ચેષ્ટા પણ પ્રમાણાન્તર નથી, (કારણ કે એ પણ શબ્દ દ્વારા કે અનુમાન દ્વારા વ્યવહાર હેતુ બને છે. તે આ રીતે -) આંખથી ઈશારો કરવા રૂપ ચેષ્ટા આહ્વાનાત્મક સંકેતિતાર્થનો બોધ કરાવનાર શબ્દનું સ્મરણ કરાવે છે. માટે એ પણ લિપિ વગેરેને સમશીલ છે (લિપિ પણ શબ્દસ્મરણ કરાવે છે.) તેથી એનો પણ શબ્દમાં જ અન્તર્ભાવ થાય છે. અને જ્યાં એવી ચેષ્ટામા આહ્વાનાદિના અભિપ્રાયની વ્યાપ્તિનો નિર્ણય થયો હોય ત્યાં અનુમિતિ જ થાય છે (એટલે કે એ ચેષ્ટાનો અનુમાનપ્રમાણમા અન્તર્ભાવ જાણવો.) ॥૧૪૪॥

(કા) सुखं तु जगतामेव काम्यं धर्मेण जायते ।

अधर्मजन्तु दुःखं स्यात्प्रतिकूल सचेतसाम् ॥૧૪૫॥

(મુ.) सुखं निरूपयति - सुखं त्विति । काम्यम् = अभिलाषविषयः । धर्मेणेति । धर्मत्वेन सुखत्वेन कार्यकारणभाव इत्यर्थः । दुःखं निरूपयति - अधर्मेति । अधर्मत्वेन दुःखत्वेन कार्यकारणभाव इत्यर्थः । प्रतिकूलमिति दुःखत्वज्ञानादेव सर्वपां स्वाभाविकद्वेषविषय इत्यर्थः ॥૧૪૫॥

★ સુખાદિ નિરૂપણ ★

(કા.) આખા જગત્ની (સાંસારિક પ્રાણીઓની) ઇચ્છાનો વિષય એવું સુખ ધર્મથી ઉત્પન્ન થાય છે. શરીરી જીવોને પ્રતિફૂળ રૂપે વેદાય એવું દુઃખ અધર્મથી ઉત્પન્ન થાય છે.

(મુ.) (વિ.) કામ્ય એટલે અભિલાષાનો વિષય [સુખના ઉપાયો પણ કામનાનો વિષય તો હોય છે. એટલે એમા અતિવ્યાપ્તિના વારણ માટે અન્યવિષયકેચ્છાનધીનેચ્છાવિષયત્વ સુખત્વમ્ એવું લક્ષણ જાણવું ભોજનાદિની ઇચ્છા તો તૃપ્તિસુખેચ્છાને આધીન હોવાથી એમાં અતિવ્યાપ્તિ નથી] સુખ ધર્મજન્ય છે. એટલે કે સુખત્વાવચ્છિન્નકાર્યતાનિરૂપિત ધર્મત્વાવચ્છિન્નકારણતા એમ કા કા. ભાવ જાણવો એમ દુ ખ અધર્મજન્ય છે એટલે કે અધર્મત્વેન-દુ ખત્વેન કા કા ભાવ છે. એ બધાને પ્રતિફૂલ હોય છે. અર્થાત્ ૩૬ દુઃખમ્ એવા માનસપ્રત્યક્ષાત્મક દુ ખત્વપ્રકારકજ્ઞાન થવા માત્રથી બધાને એ સ્વાભાવિકદ્વેષનો

(અન્યવિષયકક્રેપાનધીનદ્રેષનો) વિષય બને છે. વિષાદિવિષયકક્રેપ દુઃખવિષયકક્રેપાધીન હોવાથી વિષાદિમાં દુઃખના લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ નથી. ॥૧૪૫॥

(કા.) નિર્દુઃસ્વત્વે સુસ્વે ચેચ્છા તજ્ઞાનાદેવ જાયતે ।

इच्छा तु तदुपाये स्यादिष्टोपायत्वधीर्यदि ॥૧૪૬॥

(મુ.) ઇચ્છાં નિરૂપયતિ - નિર્દુઃસ્વત્વ ઇતિ । ઇચ્છા દ્વિવિધા ફલવિપયિણી ઉપાયવિપયિણી ચ । ફલં તુ સુસ્વં દુઃસ્વાભાવશ્ચ । તત્ર ફલેચ્છાં પ્રતિ ફલજ્ઞાનં કારણમ્ । અત એવ પુરુષાર્થઃ સંભવતિ, યજ્ઞાતં સત્સ્વવૃત્તિતયેષ્યતે સ પુરુષાર્થ ઇતિ તલ્લક્ષણાત્ । ઇતરેચ્છાનધીનેચ્છાવિષયત્વં પુરુષાર્થત્વમ્ ઇતિ ફલિતોઽર્થઃ । ઉપાયેચ્છાં પ્રતીષ્ઠસાધનતાજ્ઞાનં કારણમ્ ॥૧૪૬॥

★ ઇચ્છાનિરૂપણ ★

(કા.) નિર્દુઃખત્વ(=દુઃખાભાવ) અને સુખ અંગે એનું જ્ઞાન થવા માત્રથી ઇચ્છા ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. તેના (=નિર્દુઃખત્વ કે સુખના) ઉપાયમાં ઇચ્છા તો જ થાય છે જો ઇષ્ટોપાયત્વબુદ્ધિ થઈ હોય.

(મુ.)(વિ.) ઇચ્છા બે પ્રકારની છે. ફલવિષયક અને ઉપાયવિષયક. એમાં ફળ એટલે સુખ અને દુઃખાભાવ એમાં આ ફળ વિષયક ઇચ્છા પ્રત્યે ફળનું જ્ઞાન એ કારણ છે (અર્થાત્ સમવાયેન તદ્દર્ભાવચ્છિન્નફળ વિષયક ઇચ્છા પ્રત્યે સમવાયેન તદ્દર્ભાવચ્છિન્નફળવિષયકજ્ઞાન એ કારણ છે.) (આવા કા. કા. ભાવ પામેલા ઇચ્છા-જ્ઞાનનો વિષય બનેલો પદાર્થ જ પુરુષાર્થ કહેવાય છે એ જણાવે છે -) અત એવ = ફળેચ્છા પ્રત્યે ફળજ્ઞાન કારણ છે મોટે જ, પુરુષાર્થ સભવે છે. કારણ કે જે જણાયે છેતે 'આ મને પ્રાપ્ત થાઓ' એમ સ્વવૃત્તિતયા ઇચ્છાય તે પુરુષાર્થ' એવું પુરુષાર્થનું લક્ષણ છે. (અર્થાત્ સ્વવિષયકજ્ઞાનજન્યેચ્છાવિષયત્વ પુરુષાર્થત્વમ્ આવું લક્ષણ થયું. इदं ममेष्टसाधनम् એવા સ્વવિષયક જ્ઞાનથી ઉપાયેચ્છા પણ પ્રવર્તે છે મોટે ઉપાયમાં અતિવ્યાપ્તિ ન થાય તે મોટે ફલિતાર્થ બતાવે છે.-)

इतरेच्छानधीनेच्छाविषयत्वं पुरुषार्थत्वम् એમ ફલિતાર્થ જાણવો.

ઉપાયની ઇચ્છા પ્રત્યે ઇષ્ટસાધનતાજ્ઞાન એ કારણ છે. ॥૧૪૬॥

(કા.) ચિકીર્ષા કૃતિસાધ્યત્વપ્રકારેચ્છા ચ યા ભવેત્ ।

तद्धेतु. कृतिसाध्योष्टसाधनत्वमतिर्भवेत् ॥૧૪૭॥

बलवद्द्विष्टहेतुत्वमति: स्यात्प्रतिबन्धिका ।

तदहेतुत्वबुद्धेस्तु हेतुत्वं कस्याचिन्मते ॥૧૪૮॥

(મુ.) ચિકીર્ષેતિ । કૃતિસાધ્યત્વપ્રકારિકા કૃતિસાધ્યવિષયિણીચ્છા ચિકીર્ષા, 'પાકં કૃત્યા સાધયામી'તિ તદનુભવાત્ । ચિકીર્ષા પ્રતિ કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાનમિષ્ટસાધનતાજ્ઞાનં ચ કારણમ્ । તદ્દેતુરિતિ । અત એવ વૃષ્ટ્યાદો કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાનાભાવાન્ન ચિકીર્ષા ॥૧૪૭॥ બલવદિતિ । બલવદ્દ્વિષ્ટસાધનતાજ્ઞાનં તત્ર પ્રતિબન્ધકમ્, અતો મધુવિપસંપૃક્તાન્નભોજને ન ચિકીર્ષા । બલવદ્દ્વેષઃ પ્રતિબન્ધક ઇત્યન્યે । તદ-હેતુત્વેતિ । બલવદનિષ્ટાનકત્વજ્ઞાનં કારણમિત્યર્થઃ ॥૧૪૮॥

(કા.)(મુ.)(વિ.) (ઇચ્છાનો એક વિશેષભેદ ચિકીર્ષા, તેનું કારણ અને પ્રતિબન્ધક આ બધાનું

૧૪૭-૧૪૮ મી કારિકામા નિરૂપણ કરે છે.) “મારી કૃતિથી આ સિદ્ધ થાઓ” એવી કૃતિસાધ્યત્વપ્રકારિકા ઇચ્છા (કર્તુમિચ્છા) એ ચિકીર્ષા છે.

પાક કૃત્યા સાધયામિ એવો અનુભવ થાય છે માટે કૃતિ સાધ્ય થીજ અંગે કૃતિસાધ્યત્વપ્રકારક ઇચ્છા ચિકીર્ષા છે એમ અર્થ જાણવો. આ ચિકીર્ષા પ્રત્યે સમવાયથી કૃતિસાધ્યત્વપ્રકારક જ્ઞાન અને તેને સમકાલીન એવું ઇષ્ટસાધનત્વપ્રકારકજ્ઞાન એ હેતુ છે. એટલે જ વૃષ્ટિ વગેરે અંગે કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાન ન હોવાથી ચિકીર્ષા પ્રવર્તતી નથી ॥૧૪૭॥

બળવાનુ દ્રેષનો વિષય એ બળવદ્વિષ્ટસાધનમ્ એવું જ્ઞાન (કદ વલવદ્વિષ્ટસાધનમ્ એવું જ્ઞાન) એ ચિકીર્ષા પ્રત્યે પ્રતિબન્ધક છે તેથી મધુવિપસપૃક્તઅન્નના ભોજનની ચિકીર્ષા થતી નથી બીજા કેટલાકો બળવદ્દ્રેષને જ ચિકીર્ષાનો પ્રતિબન્ધક કહે છે. વળી અન્ય કોઈકના મતે તો બળવદનિષ્ટાજનકત્વજ્ઞાન એ ચિકીર્ષાનું કારણ છે (પણ એ બરાબર નથી, કારણ કે બળવદનિષ્ટસાધનતાજ્ઞાન ન હોય તો, બળવદનિષ્ટાજનકત્વજ્ઞાન વિના પણ ચિકીર્ષા થઈ જાય છે.) ॥૧૪૮॥

(કા) દ્વિષ્ટસાધનતાબુદ્ધિર્ભવેદ્ દ્વેષસ્ય કારણમ્ ।

(મુ.) દ્વેષં નિરૂપયતિ - દ્વિષ્ટસાધનતેતિ । દુઃસ્વોપાયવિષયકં દ્વેષં પ્રતિ વલવદ્વિષ્ટસાધનતાજ્ઞાનં કારણમિત્યર્થઃ । વલવદિષ્ટસાધનતાજ્ઞાનં ચ પ્રતિવન્ધકમ્, તેન નાન્તરીયકદુઃસ્વજનકે પાકાદૌ ન દ્વેષઃ ।

(કા.) (મુ.) (વિ.) દ્રેષનુ નિરૂપણ કરે છે - [આ મારા દ્રિષ્ટનુ (= દ્રેષના વિષયનુ = દુ ખનું) સાધન (=કારણ) છે એવી] દ્રિષ્ટસાધનતાબુદ્ધિ દ્રેષનુ કારણ છે. દુ ખોપાયવિષયક (=દુ ખોપાય અંગે) દ્રેષ પ્રત્યે બળવદ્વિષ્ટસાધનતાજ્ઞાન એ કારણ છે એમ અર્થ જાણવો (યદન્તરા ન ભવતિ તન્નાન્તરીયકમ્ = મધ્યે મધ્યે આનુપજ્ઞિકતયા જાયમાન યદ્દુઃસ્વ, તતોડધિકદુઃસ્વવિષયકત્વ દ્રેષે વલવત્ત્વમ્... રસોઈ કરવામાં ચૂલાનો તાપ સહેવાનુ જે દુ ખ છે એ નાન્તરીયક દુ ખ છે. પણ મૃત્યુનુ દુ ખ કાંઈ રસોઈ-ભોજન માટે નાન્તરીયક નથી. એટલે વિષમિત્રિત ભોજન અંગે જે દ્રેષ છે તે બલવદ્દ્રેષ કહેવાય, કારણ કે એ (મૃત્યુરૂપી) અધિકદુ ખવિષયક છે દુ ખવિષયક દ્રેષ તો દુ ખજ્ઞાનથી જ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે એ જાણવું.] બળવદિષ્ટસાધનતાજ્ઞાન એ દ્રેષનુ પ્રતિબન્ધક છે. (બળવાનુ ઇચ્છાના વિષયભૂત પદાર્થનું આ સાધન છે એવું જ્ઞાન થાય તો એના અંગે દ્રેષ થતો નથી) તેથી (ચૂલા કુકવાનું - તાપ સહેવાનું વગેરે) નાન્તરીયક દુ.ખ જનક પાકાદિ પર દ્રેષ થતો નથી

(કા) પ્રવૃત્તિશ્ચ નિવૃત્તિશ્ચ તથા જીવનકારણમ્ ॥૧૪૯॥

एव प्रयत्नत्रैविध्यं तात्त्विकैः परिकीर्तितम् ।

चिकीर्षा कृतिसाध्यैष्टसाधनत्वमतिस्तथा ॥૧૫૦॥

उपादानस्य चाद्यक्षं प्रवृत्तौ जनकं भवेत् ।

(મુ.) પ્રયત્નં નિરૂપયતિ - પ્રવૃત્તિશ્ચેતિ । પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ-જીવનયોનિયત્નભેદાત્પ્રયત્નસ્ત્રિવિધ ઇત્યર્થઃ । ચિકીર્ષૈત્યાદિ । મધુવિપસમ્પૃક્તાન્નભોજનાદૌ વલવદનિષ્ટાનુવન્ધિત્વજ્ઞાનેન ચિકીર્ષાઽભાવાન્ન પ્રવૃત્તિરિતિ ભાવઃ । કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાનાદિવત્ વલવદનિષ્ટાનુવન્ધિત્વજ્ઞાનમપિ સ્વતન્નાન્વયવ્યતિરેકાભ્યાં પ્રવૃત્તૌ કારણમિત્યપિ વદન્તિ ।

(કા.) (મુ.) (વિ.) પ્રયત્નનુ નિરૂપણ કરે છે - પ્રવૃત્તિ, નિવૃત્તિ અને જીવનના કારણભૂત

જીવનયોનિયત્ન એમ પ્રયત્ન ત્રિવિધ છે એમ તાન્ત્રિકોએ કહ્યું છે. [પ્રવૃત્તિ રાગજન્ય હોય છે, નિવૃત્તિ દ્વેષજન્ય હોય છે, જ્યારે જીવનયોનિયત્ન સાહજિકપ્રાણસંચારવિષયક યત્નરૂપ છે. એટલે રાગજન્ય-તાવચ્છેદકતયા સિદ્ધ થતી જાતિવિશેષ અથવા 'પ્રવૃત્તિ' પદશક્યતાવચ્છેદકતયા સિદ્ધ થતી જાતિવિશેષ એ પ્રવૃત્તિત્વ છે, વગેરે જાણવું.] પ્રવૃત્તિનું કારણ જણાવે છે - ચિકીર્ષા, કૃતિસાધ્યત્વબુદ્ધિ, ઇષ્ટસાધનત્વબુદ્ધિ તથા ઉપાધાનકારણનું પ્રત્યક્ષ આ ચાર પ્રવૃત્તિનાં જનક (કારણ) છે. (ચન્દ્રાનયનમાં કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાન ન હોવાથી, અગ્નિપ્રવેશમાં ઇષ્ટસાધનતાજ્ઞાન ન હોવાથી, ક્ષયશુક ઉત્પન્ન કરવામાં પરમાણુનું પ્રત્યક્ષ ન હોવાથી પ્રવૃત્તિ થતી નથી) મધુવિષસંયુક્તઅન્નભોજનાદિમાં બળવદનિષ્ટાનુબન્ધિત્વજ્ઞાન રૂપ પ્રતિબન્ધક હોવાના કારણે ચિકીર્ષા પ્રવર્તતી નથી, અને તેથી પ્રવૃત્તિ થતી નથી. કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાન વગેરેની જેમ બળવદનિષ્ટાનુબન્ધિત્વજ્ઞાન પણ સ્વતન્ત્ર અન્વય-વ્યતિરેક ધરાવતું હોવાથી પ્રવૃત્તિ પ્રત્યે (પાંચમું) કારણ છે એમ કેટલાક કહે છે [બળવદનિષ્ટાનુબન્ધિત્વજ્ઞાન હોય તો ચિકીર્ષા જ ન થવાના કારણે પ્રવૃત્તિ થતી નથી, એ રીતે ચિકીર્ષાને કારણ માનવાથી જ ચાલી જાય છે તો એને સ્વતન્ત્ર કારણ માનવું અનુચિત છે, એટલે અસ્વરસ સૂચવવા વદન્તિ કહ્યું છે.]

[શંકા .- કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાન અને ઇષ્ટસાધનતાજ્ઞાનને જો કારણ માનવા હોય તો ચિકીર્ષાને અલગ કારણ કહેવાની રીત જરૂર છે ? કારણ કે એ થવાની જ છે, ને ચિકીર્ષાને જો સ્વતન્ત્ર કારણ કહેવી છે, તો કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાનાદિને અલગ કારણ કહેવાની જરૂર નથી, કારણ કે ચિકીર્ષાથી એ અન્યથાસિદ્ધ થઈ જાય છે.]

સમાધાન .- કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાનાદિને કારણ માનવામાં ચિકીર્ષા તો એના વ્યાપાર રૂપ બનવાથી અન્યથાસિદ્ધ થઈ શકે નહીં. કારણ કે વ્યાપારીથી વ્યાપાર અન્યથા સિદ્ધ થતો નથી એમ, ચિકીર્ષાને કારણ તરીકે માનવામાં કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાનાદિ પણ અન્યથાસિદ્ધ થઈ શકતા નથી, કારણ કે વિધિ પ્રત્યય પ્રવર્તક હોવા રૂપે સિદ્ધ છે ને એનો અર્થ કૃતિસાધ્યત્વાદિ છે. માટે કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાનાદિની કારણતા સિદ્ધ હોવાથી એની (વ્યાપારીની) ચિકીર્ષાથી (વ્યાપારથી) અન્યથા સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી. એટલે આ બધાને કારણ તરીકે કહ્યા છે.]

(મુ.) કાર્યતાજ્ઞાનં પ્રવર્તકમિતિ ગુરવઃ, તથાહિ - જ્ઞાનસ્ય પ્રવૃત્તૌ જનનીયાયાં ચિકીર્ષાતિરિક્તં નાપેક્ષિતમસ્તિ, સા ચ કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાનસાધ્યા, ઇચ્છાયાઃ સ્વપ્રકારપ્રકારકધીસાધ્યત્વનિયમાત્ । ચિકીર્ષાં હિ કૃતિસાધ્યત્વપ્રકારિકેચ્છા, તત્ર કૃતિસાધ્યત્વં પ્રકારઃ, તત્પ્રકારકં જ્ઞાનં ચિકીર્ષાયાં તદ્દ્વારા ચ પ્રવૃત્તૌ હેતુઃ, નત્વિષ્ટસાધનતાજ્ઞાનં તત્ર હેતુઃ, નિત્યે તદભાવાત્, કૃત્યસાધ્યેઽપિ ચન્દ્રમણ્ડલાનયનાદૌ પ્રવૃત્ત્યાપત્તેઃ । નનુ કૃત્યસાધ્યતાજ્ઞાનં પ્રતિવન્ધકમિતિ ચેદ્ ? ન, તદભાવાપેક્ષયા કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાનસ્ય લઘુત્વાત્ । ન ચ દ્વયોરેવ હેતુત્વં, ગૌરવાત્ । ૧નનુ ત્વન્મતેઽપિ મધુવિપસંપૃક્તાન્નભોજને ચૈત્યવન્દને ચ પ્રવૃત્ત્યાપત્તિઃ, કાર્યતાજ્ઞાનસ્ય સત્ત્વાદિતિ ચેદ્ ? ન, સ્વવિશેષણવત્તાપ્રતિસન્ધાનજન્યકાર્યતાજ્ઞાનસ્ય પ્રવર્તકત્વાત્ । ૨કામ્યે હિ યાગપાકાદૌ કામના સ્વવિશેષણમ્, તતશ્ચ ૩બલવદનિષ્ટાનુબન્ધિકામ્ય-સાધનતાજ્ઞાનેન કાર્યતાજ્ઞાનમ્, તતશ્ચ પ્રવૃત્તિઃ । તૃપ્તશ્ચ ભોજને ન પ્રવર્તતે, તદાનીં કામનાયાઃ પુરુષ-વિશેષણત્વાભાવાત્ । ૪નિત્યે ચ શૌચાદિકં પુરુષવિશેષણમ્, તેન શૌચાદિજ્ઞાનાધીનકૃતિસાધ્યતાજ્ઞાનાત્તત્ર પ્રવૃત્તિઃ । નનુ તદપેક્ષયા લાઘવેન બલવદનિષ્ટાનુબન્ધીષ્ટસાધનતાજ્ઞાનવિશિષ્ટકાર્યતાજ્ઞાનમેવ હેતુરસ્તુ, ૫બલવદનિષ્ટાનુબન્ધિત્વં ચેષ્ટોત્પત્તિનાન્તરીયકદુઃસ્વાધિકદુઃસ્વાજનકત્વં બલવદ્દ્વેષવિષયદુઃસ્વાજનકત્વં વેતિ

ચેદ્ ? 'ન, ઇષ્ટસાધનત્વકૃતિસાધ્યત્વયોર્યુગપજ્ઞાતુમશક્યત્વાત્સાધ્યત્વસાધનત્વયોર્વિરોધાત્ । અસિદ્ધસ્ય હિ સાધ્યત્વ, સિદ્ધસ્ય ચ સાધનત્વમ્ । ન ચૈકમેકેનૈકદા સિદ્ધમસિદ્ધં ચેતિ જ્ઞાયતે, તરમાત્કાલભેદાદુભયં જ્ઞાયતે ઇતિ ।

(મુ.) (વિ.) [જે પ્રવૃત્તિજનક અને તે પ્રવર્તક, વિધ્યર્થ (વિધિપ્રત્યયનો અર્થ) પ્રવર્તક હોય છે. કૃતિસાધ્યતા, ઇષ્ટસાધનતા અને બળવદનિષ્ઠાનુબન્ધિત્વ એ વિધ્યર્થ છે એવો નૈયાયિકમત છે. પ્રાભાકરમત કાર્યતામાત્રને વિધ્યર્થ માને છે એટલે સૌ પ્રથમ એનો મત સ્વ કહે છે. એમા કાર્યતા = કૃતિસાધ્યતા એનું જ્ઞાન ચિકીર્ષી દ્વારા પ્રવૃત્તિજનક અને છે, પણ એને ઇષ્ટસાધનતાજ્ઞાનની સહકારીકારણ તરીકે જરૂર હોતી નથી એવો એમનો મત જણાવે છે -] તથાહિ -

પ્રાભાકર - કાર્યતાજ્ઞાન એ પ્રવર્તક છે જ્ઞાનને (= કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાનને) પ્રવૃત્તિ કગવચામાં ચિકીર્ષીથી ભિન્ન (ચિકીર્ષીરૂપ વ્યાપારથી ભિન્ન) બીજા કોઈ અહકારી કારણની અપેક્ષા હોતી નથી આ = ચિકીર્ષી કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાનજન્ય હોય છે (મોટે એ કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાનના વ્યાપારરૂપ છે.) કારણ કે ઇચ્છા સ્વપ્રકારપ્રકારકધીસાધ્ય હોય છે એવો નિયમ છે [અર્થાત્ સ્વનો = ઇચ્છાનો જે પ્રકાર હોય તે જ છે પ્રકાર જેનો એવા જ્ઞાનથી ઇચ્છા જન્ય હોય છે] તે આ રીતે - ચિકીર્ષી એટલે કૃતિસાધ્યત્વપ્રકારક ઇચ્છા એમા કૃતિસાધ્યત્વ એ પ્રકાર છે તેથી કૃતિસાધ્યત્વપ્રકારક જ્ઞાન (અર્થાત્ કૃતિસાધ્યત્વજ્ઞાન) ચિકીર્ષીમા અને તેના દ્વારા = ચિકીર્ષી દ્વારા પ્રવૃત્તિમા કારણ બને છે પણ ઇષ્ટસાધનતાજ્ઞાન તત્ત્વ = પ્રવૃત્તિમા કારણ નથી, કારણ કે નિત્યકર્મમા તેનો = ઇષ્ટસાધનતાજ્ઞાનનો અભાવ હોવા છતાં પ્રવૃત્તિ થાય છે, (તેથી વ્યતિરેકવ્યભિચાર છે વળી, કૃતિથી અસાધ્ય એવા પણ ચન્દ્રમંડલાનયનાદિમાં (ઇષ્ટસાધનતાજ્ઞાન તો વિદ્યમાન હોવાથી) પ્રવૃત્તિ થવાની આપત્તિ આવે (પણ એ ચતી નથી, મોટે ઇષ્ટસાધનતાજ્ઞાનને કારણ માનવામા અન્યવ્યભિચાર છે)

નૈયાયિક - ચન્દ્રમંડલાનયનાદિમા તો ચન્દ્રમણ્ડલાનયન મત્કૃત્યમાત્ર્યમ એવું કૃતિથી અસાધ્યતાનું જ્ઞાન જે હોય છે તે પ્રતિબન્ધકરૂપ હોવાથી પ્રવૃત્તિ થતી નથી (મોટે ઇષ્ટસાધનતાજ્ઞાન વ્યભિચારી બનતું નથી.)

પ્રાભાકર - આવી શકા બરાબર નથી, કારણકે કૃતિઅસાધ્યતાજ્ઞાનરૂપ પ્રતિબન્ધકના અભાવને કારણ માનવા કરતાં કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાનને કારણ માનવામા લાઘવ છે.

નૈયાયિક - કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાન અને કૃતિઅસાધ્યતાજ્ઞાનનો અભાવ આ બન્નેને કારણ માનો ને !

પ્રાભાકર - બન્નેને કારણ માનવામા ગૌરવ હોવાથી બન્નેને કારણ ન મનાય.

નૈયાયિક ઇષ્ટસાધનતાજ્ઞાનને કારણ માને છે એટલે પ્રાભાકરે જેમા ઇષ્ટસાધનતાજ્ઞાન હોય પણ કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાન ન હોય (કૃતિઅસાધ્યતાજ્ઞાન હોય) એવી ચન્દ્રમંડલાનયનાદિ પ્રવૃત્તિની આપત્તિ આપી. પ્રાભાકર કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાનને હેતુ માને છે એટલે હવે નૈયાયિક જેમા કૃતિસાધ્યતા હોય પણ બળવદનિષ્ઠાનુબન્ધિત્વ ન હોય અને ઇષ્ટસાધનત્વ ન હોય એવી વિપરંપૃક્તભોજન અને ચૈત્યવદનાદિ પ્રવૃત્તિની આપત્તિ પ્રાભાકરને આપે છે]

(૧) નૈયાયિક - તમારા મતમા પણ મધુવિપસપૃક્તઅન્ન ભોજનની અને ચૈત્યવદનની (ચોતરાને વદનની) આપત્તિ આવશે, કારણ કે એ અગે કાર્યતાજ્ઞાન તો છે જ

પ્રાભાકર - આ શકા બરાબર નથી, કારણકે માત્રકાર્યતાજ્ઞાન પ્રવર્તક નથી. પણ સ્વવિશેષણવત્તાના પ્રતિસન્ધાનજન્યકાર્યતાજ્ઞાન પ્રવર્તક છે સ્વ = પ્રવર્તમાન પુરુષ [અમુક (પુનેચ્છાદિ) કામનાવિશેષથી જે યાગ વગેરે યાય એ કામ્યકર્મ. અને સન્ધ્યાવદનાદિ જે નિત્ય કરવાના હોય તે નિત્યકર્મ તેમજ ગ્રહણાદિ

નિમિત્તે કરવાના હોય તે નૈમિત્તિકકર્મ. આમાંથી, પુત્રાદિની કામના ન હોય ને તેથી તે તે કામ્ય કર્મ ન કરે તો કોઈ પ્રત્યપાય હોતો નથી, કામના હોય અને તદ્દનુરૂપ કામ્ય કર્મ કરે તો જેની કામના હોય તે ઇષ્ટફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. પણ નિત્ય અને નૈમિત્તિક કર્મ તો વિહિત હોવાથી બધાએ કરવાના જ હોય છે, અમુક પુત્રાદિની કામના વિશેષ હોય તો જ કરવાના, એમ નથી એટલે સન્ધ્યાવન્દનાદિ રોજ કરવાના હોય છે એ કરવાથી પુત્રાદિ કોઈ ફળની ઉત્પત્તિ થતી નથી પણ ન કરવામા આવે તો પ્રત્યપાય થાય છે.] (૨) કામ્ય એવા, યાગ-પાક વગેરેમા કામના એ સ્વ(= પુરુષનું)વિશેષણ તરીકે અભિપ્રેત છે. એટલે ‘પુત્રકામનાવાનહમ્’ આવું પ્રતિસન્ધાન થવા પર, એ પ્રતિસન્ધાનાત્મક જ્ઞાનરૂપ લિંગથી અનુમિતિરૂપે જે કાર્યતાજ્ઞાન થાય છે એ ચિકીર્ષાદ્વારા પ્રવૃત્તિજનક બને છે [આ મતમા બધું કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાન અનુમિતિરૂપ હોય છે.] એનું અનુમાન આવુ જાણવું. યાગાદિ: મત્કૃતિસાધ્ય:, મત્કૃતિ વિનાઽસત્ત્વે સતિ મદિષ્ટસાધનત્વાત્, મોજનાદિવત્. આમાં પુત્રકામનાવાનહમ્ આવા પ્રતિસન્ધાનથી મદિષ્ટ તરીકે પુત્ર જણાવા પર એના સાધનત્વનુ યાગાદિમા જ્ઞાન થાય છે ને એ લિંગરૂપે ભાગ ભજવી કૃતિસાધ્યત્વનો બોધ કરાવે છે. પ્રસ્તુત અનુમાનના હેતુના વિશેષણોનુ પદકૃત્ય - મદિષ્ટસાધનત્વ તો વૃષ્ટિ વગેરેમાં પણ છે. એમાં વ્યભિચારના વારણ માટે મત્કૃતિ વિનાઽસત્ત્વે લખ્યું છે વૃષ્ટિ તો મત્કૃતિ વિના પણ થઈ શકે છે એમા પણ જે મત્ પદ છે તે મદિષ્ટસાધન એવા પરકૃતપાકાદિમાં મત્કૃતિસાધ્યત્વ એવું સાધ્ય ન હોવાથી આવતા વ્યભિચારના વારણ માટે છે પોતાને પડતો શ્રમ સ્વકીય કૃતિ વિના અસત્ જ હોય છે, છતાં એ મત્કૃતિસાધ્ય તો નથી જ, તેથી એમા વ્યભિચારના વારણ માટે મદિષ્ટસાધનત્વ એવું વિશેષ્યદળ છે. મદીયશ્રમ મત્કૃતિવિના અસત્ હોય છે, વળી એ મારા શત્રુને ઇષ્ટસાધન પણ છે જ, એટલે એમા વ્યભિચારવારણ માટે મદિષ્ટસાધનત્વમા મત્ પદ છે. શિષ્ટ પુરુષને ચૈત્યવદનની કામના ન હોવાથી એના પ્રતિસન્ધાનજન્ય કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાન થતું નથી, અને તેથી એ પ્રવૃત્તિની આપત્તિ આવતી નથી એ જાણવું.]

‘સ્વવિશેષણવત્તાપ્રતિસન્ધાન’ શબ્દથી અહીં કામનાવિષય(= ઇષ્ટ)સાધનતાપ્રતિસન્ધાન = ઇષ્ટ-સાધનતાજ્ઞાન જ વિવક્ષિત હોવાથી, ઇષ્ટસાધનતાજ્ઞાનથી (અનુમિતિ રૂપે) કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાન થાય છે. આવા ઇષ્ટસાધનતાજ્ઞાનથી થતી કૃતિસાધ્યતાની અનુમિતિ ચિકીર્ષા દ્વારા પ્રવૃત્તિજનક બને છે.

[શંકા - મધુવિષસપૃક્તાન્નભોજન અંગે ઇષ્ટસાધનતાજ્ઞાન તો છે જ, એટલે એનાથી કાર્યતાજ્ઞાન દ્વારા પ્રવૃત્તિ થવાની આપત્તિ આવશે.]

(૩) સમાધાન - બળવદનિષ્ટાનુબન્ધિકામ્ય(ઇષ્ટ)સાધનત્વના જ્ઞાનથી કાર્યતાજ્ઞાન થાય છે એમ અભિપ્રેત હોવાથી આ આપત્તિ રહેતી નથી. અર્થાત્ બળવદનિષ્ટાનુબન્ધિકામ્યસાધનતાજ્ઞાનથી કાર્યતાજ્ઞાન અને એનાથી પ્રવૃત્તિ થાય છે. તૃપ્ત આદમી ભોજનમા પ્રવર્તતો નથી, કારણકે ત્યારે કામના પુરુષનુ વિશેષણ હોતી નથી (અર્થાત્ ભોજનમા ઇષ્ટસાધનતાજ્ઞાન હોતું નથી)

[શંકા - સન્ધ્યાવન્દનાદિ નિત્યકર્મમા પણ કામના હોતી નથી, તો એમા શું કામ પ્રવૃત્તિ થાય છે?]

(૪) સમાધાન - નિત્ય એવા સન્ધ્યાવન્દનાદિમા શૌચાદિ પુરુષનું વિશેષણ છે. તેથી શૌચાદિજ્ઞાન આધીન (= જન્ય) કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાનથી ત્યા પ્રવૃત્તિ થાય છે. (કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાનનું અનુમાન આવુ જાણવું - અહિં દ્વાનીન્તનકૃતિસાધ્યસન્ધ્યાવન્દન:, દ્વિજાતિત્વે સતિ વિહિતસન્ધ્યાકાલીનશૌચાદિમત્ત્વાત્. એટલે, તાત્પર્ય એ થયું કે “મારા ઇષ્ટ પુત્રાદિનું આ સાધન છે, માટે મારે કૃતિ સાધ્ય છે” એમ જાણી સન્ધ્યાવન્દનાદિ પ્રવૃત્તિ નથી થતી, પણ- હુ બ્રાહ્મણ છું, ને મે સન્ધ્યાકાલીન શૌચાદિ કરી લીધા છે, તો મારે સન્ધ્યાવન્દનાદિની કૃતિસાધ્ય છે - એ રીતે એ પ્રવૃત્તિ થાય છે પણ, ‘હુ બ્રાહ્મણ છું, માટે મારે કરવાનું’ આ રીતની પ્રવૃત્તિ તો નિત્ય કે નૈમિત્તિકરૂપે વિહિત કર્મ અંગે જ થાય છે. એ સિવાયની પ્રવૃત્તિ પ્રત્યે

તો ઇષ્ટસાધનતાજ્ઞાન જોઈએ જ છે. ચૈત્યવન્દનાદિ વિહિત નથી અને ઇષ્ટસાધન પણ નથી. મોટે એની પ્રવૃત્તિની આપત્તિ આવતી નથી આમ, યાગ-પાકાદિ કામ્યકર્મ અંગે કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાનના જનક તરીકે ઇષ્ટસાધનતાજ્ઞાનબળ-વદનિષ્ટાનનુબન્ધિત્વજ્ઞાન પ્રાભાકરને પણ માન્ય છે જ. છતાં નિત્યકર્મ અંગે એ સ્વીકૃત ન હોવાથી પ્રવૃત્તિત્વેન પ્રવૃત્તિ પ્રત્યે એ જનક નથી એવો પ્રાભાકરમત છે. નૈયાયિક નિત્ય-નૈમિત્તિકકર્મ અંગે પણ પ્રત્યપાયાભાવાદિકામના માની ઇષ્ટસાધનતાજ્ઞાન માને જ છે - એ વાત આગળ આવશે એટલે યાગ-પાકાદિની જેમ સન્ધ્યાવન્દનાદિ અંગે પણ બળવદનિષ્ટાનનુબન્ધીષ્ટસાધનત્વજ્ઞાનજન્યકૃતિ-સાધ્યત્વજ્ઞાન જ પ્રાભાકરમતે પ્રવૃત્તિજનક માનવું પડે, એમ સમજીને પ્રાભાકર સામે દલીલ કરે છે.

(૫) નૈયાયિક :- [તમારા મતમાં નિષ્કર્ષ આ આવ્યો કે બલવદનિષ્ટાનનુબન્ધિત્વવિશિષ્ટતત્કાલીનિષ્ટસાધનતાજ્ઞાનજન્યકૃતિસાધ્યતાજ્ઞાનત્વેન પ્રવૃત્તિકારણતા... તો પછી] આની અપેક્ષાએ બલવદનિષ્ટાનનુબન્ધીષ્ટસાધનતાજ્ઞાનવિશિષ્ટકાર્યતાજ્ઞાનત્વેન બળવદનિષ્ટાનનુબન્ધિત્વ, ઇષ્ટસાધનત્વ અને કૃતિસાધ્યત્વ આ ત્રણ વિષયક જ્ઞાનને જ હેતુ માની લ્યો ને ! (કારણકે એમાં જન્યત્વનો પ્રવેશ ન હોવાથી લાઘવ છે.)

[શંકા :- બળવત્ત્વ તો અનનુગત છે કારણકે નાના કામ મોટે જે અનિષ્ટ બળવદ્ કહેવાય તે મોટા કામ મોટે બળવદ્ નથી પણ કહેવાતું.]

(૬) સમાધાન :- (બળવત્ત્વનો અનુગમ આ રીતે જાણવો-) ઇષ્ટની ઉત્પત્તિમા નાન્તરીયક દુઃખથી અધિકદુઃખનું જે અજનક હોય અથવા બળવાન દ્રેષના વિષયભૂત દુઃખનું જે અજનક હોય તે બળવદનિષ્ટાનનુબન્ધી જાણવું. [પરદારાગમન નાન્તરીયકદુઃખાધિકદુઃખજનક છે એવું જાણનાર પણ રાગાન્ધ-દશામાં પરદારાગમનની પ્રવૃત્તિ કરે છે એની સગતિ કરવા મોટે અથવા કહીને બળવાન દ્રેષના વગેરે કહ્યું છે. બળવાન દ્રેષ એટલે વિજાતીય દ્રેષ. એના વિષયભૂત દુઃખનું અજનક જે હોય તે પણ બળવદનિષ્ટાનનુબન્ધી કહેવાય રાગાન્ધને એ દશામાં, અગમ્યાગમનજન્યદુઃખ પ્રત્યે એવો વિજાતીય (બળવદ) દ્રેષ હોતો નથી, મોટે અગમ્યાગમનની પ્રવૃત્તિ કરે છે.] એટલે બળવદનિષ્ટાનનુબન્ધિત્વ વગેરે ત્રિતયવિષયકત્વેન જ્ઞાનને કારણ માનવામાં લાઘવ હોવાથી એ માનવું ઉચિત છે.

(૭) પ્રાભાકર :- નૈયાયિકનો આ અભિપ્રાય ઉચિત નથી, કારણકે ઇષ્ટસાધનત્વ અને કૃતિસાધ્યત્વને યુગપત્ જાણવા શક્ય નથી. તે પણ એટલા મોટે કે સાધ્યત્વ અને સાધનત્વનો વિરોધ છે તે પણ એટલા મોટે કે અસિદ્ધ વસ્તુ સાધ્ય હોય છે જ્યારે સિદ્ધ વસ્તુ સાધન હોય છે. [જેણે સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરી લીધું છે એ (અપદ્ધવાવસ્થાવાળા તણુલાદિ) સાધન હોય છે અને જેણે સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરી લીધું નથી એ ઓદનાદિ સાધ્ય હોય છે. અથવા બીજી રીતે કહીએ તો, આદ્યક્ષણવૃત્તિત્વવિશિષ્ટ હોય તે 'સાધ્ય' અને અનાદ્યક્ષણવૃત્તિત્વવિશિષ્ટ હોય તે 'સિદ્ધ'. આ બન્ને યુગપદ્ હોવામાં વિરોધ રૂપ છે જ.] એક જ વસ્તુ એક જ જાતાથી એક જ કાળે સિદ્ધ અને સાધ્ય ઉભય રીતે જાણી ન જ શકાય (એટલે એક જ વસ્તુ કૃતિસાધ્ય અને ઇષ્ટસાધનરૂપે એકી સાથી જાણી શકાતી ન હોવાથી - અર્થાત્ 'અસિદ્ધઃ પાકઃ કૃતિસાધ્યઃ, સિદ્ધશ્ચેષ્ટસાધનમ્' એવું સમૂહાલંબનજ્ઞાન થઈ શકતું ન હોવાથી તમે કહ્યું એવું ત્રિતયવિષયક જ્ઞાન જ અશક્ય હોવાના કારણે એને કારણ માની શકાતું નથી.) તેથી કાળભેદે ઉભય જણાય છે. [એટલે કે જુદી-જુદી ક્ષણે પહેલાં ઇષ્ટસાધનતાજ્ઞાન અને પછી તજજન્ય કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાન એમ બન્ને જ્ઞાન કાળભેદે થઈ શકે છે, મોટે એ રીતે કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાન એ પ્રવૃત્તિ પ્રત્યે હેતુ છે.]

(મુ.) મૈવમ્, લાઘવેન બલવદનિષ્ટાનનુબન્ધીષ્ટસાધનત્વે સતિ કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાનસ્ય તત્ર હેતુત્વાત્ । ન ચ સાધ્યત્વસાધનત્વયોર્વિરોધઃ, યદા કદાચિત્ સાધ્યત્વસાધનત્વયોર્વિરોધાદેકદા સાધ્યત્વસાધનત્વ-

યોશ્વ જ્ઞાનાત્ । નવ્યાસ્તુ - મમેદં કૃતિસાધ્યમિતિ જ્ઞાનં ન પ્રવર્તકમ્, અનાગતે તસ્ય જ્ઞાતુમશ્ક્ય-
ત્વાત્ । કિન્તુ યાદૃશસ્ય પુસઃ કૃતિસાધ્યં યદ્ દૃષ્ટં તાદૃશત્વં સ્વસ્ય પ્રતિસન્ધાય તત્ર પ્રવર્તતે ।
તેનૌદનકામસ્ય તત્સાધનતાજ્ઞાનવતસ્તદુપકરણવતઃ પાકઃ કૃતિસાધ્યસ્તાદૃશશ્ચાહમિતિ પ્રતિસન્ધાય પાકે
પ્રવૃત્તિરિત્યાહુઃ । તન્ન, સ્વકલ્પિતલિપ્યાદિપ્રવૃત્તૌ યૌવને કામૌદ્દેદાદિના સંભોગાદિપ્રવૃત્તૌ ચ તદભાવાત્ ।

નૈયાયિક - પ્રાભાકરમત યોગ્ય નથી, કારણકે [એમા બળવદનિષ્ઠાનનુબન્ધીષ્ટસાધનતા (કામના),
શુચિત્વ-વિહિતકાળજીવિત્વ વગેરે અન્યતમ લિંગના પ્રતિસન્ધાનથી જન્ય કાર્યતાજ્ઞાનને કારણ માનવું પડે
છે એના કરતાં કામ્ય-નિત્યાદિ સાધારણ એવા બળવદનિષ્ઠાનનુબન્ધિત્વાદિત્રિતયવિષયકજ્ઞાનત્વેન કારણતા
માનવામાં જન્યત્વનો અપ્રવેશ હોવાથી] લાઘવ હોવાના કારણે બળવદનિષ્ઠાનનુબન્ધીષ્ટસાધનત્વવિશિ-
ષ્ટકૃતિસાધ્યતાજ્ઞાનને પ્રવૃત્તિમાં હેતુ માનવું ઉચિત છે.

[પ્રાભાકર - પણ સાધ્યત્વ-સાધનત્વનો યુગપદ્વિરોધ છે ને !]

નૈયાયિક - ના, સાધ્યત્વ-સાધનત્વનો યુગપદ્વિરોધ નથી, એક જ વસ્તુમા યત્કિંચિત્ કાલીનસાધ્યત્વ
અને તદ્ભિન્નકાલીન સાધનત્વ હોવામા કોઈ વિરોધ નથી એકકાલીન તે બન્ને હોવામા જ વિરોધ છે
ભિન્નકાલીન આ સાધ્યત્વ-સાધનત્વનું એક કાળે જ્ઞાન થઈ શકે છે. એટલે ઉક્તત્રિતયવિષયકજ્ઞાન શક્ય
હોવાથી એને જ કારણ માનવું જોઈએ.

નવ્યાસ્તુ- મમેદ કૃતિસાધ્યમ્ એવું કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાન પ્રવર્તક નથી, કારણકે અનાગત = ભવિષ્યત્પાકમા
તેને = મત્કૃતિસાધ્યત્વને જાણવું શક્ય નથી. કિન્તુ યાદૃશ = કૃતિઉત્પાદક યાદૃશસામગ્રીવિશિષ્ટ પુરુષની
કૃતિથી સાધ્ય જે જોયું હોય, તાદૃશત્વનું = કૃતિઉત્પાદક તાદૃશ સામગ્રીવિશિષ્ટત્વનું પોતાનામાં
તાદૃશસામગ્રીવાનહમ્ એમ પ્રતિસન્ધાન કરીને તે પાકાદિમા પ્રવર્તે છે. તેથી, ઓદનની ઇચ્છાવાળા,
ઓદનસાધનતાના જ્ઞાનવાળા અને ઓદનના ઉપકરણવાળાને પાકકૃતિસાધ્ય હોય છે એવું જોઈને પોતાનામાં
પણ તાદૃશશ્ચાહમ્ એવું પ્રતિસન્ધાન કરીને પાકમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે (એટલે કે ઓદનકામનાવાન,
ઓદનસાધનતાજ્ઞાનવાન તથૌદનોપકરણવૌશ્ચાહમ્ એવું પ્રતિસન્ધાનાત્મક જ્ઞાન પ્રવર્તક છે) એમ નવ્યો કહે છે

તન્ન - નવ્યોનો મત ખરાખર નથી, કારણકે સ્વકલ્પિતલિપ્યાદિની પ્રવૃત્તિમાં તથા યૌવનમા
કામૌદ્દેદાદિથી થતી સંભોગાદિપ્રવૃત્તિમાં એવું પ્રતિસન્ધાનાત્મક જ્ઞાન ન હોવા છતાં પ્રવૃત્તિ થાય છે, (મોટે
વ્યતિરેક વ્યભિચાર સ્પષ્ટ હોવાથી નવ્યકથિત પ્રતિસન્ધાનાત્મક જ્ઞાન પ્રવર્તક નથી.)

(મુ.) इदन्तु बोध्यम् - इदानीन्तनेष्टसाधनत्वादिज्ञानं प्रवर्तकं, तेन भावियौवराज्ये बालस्य न
प्रवृत्तिः, तदानीं कृतिसाध्यत्वाज्ञानात् । एवं तृप्तश्च भोजने न प्रवर्तते, तदानीमिष्टसाधनत्वाज्ञानात् ।
प्रवर्तते च दोषदूषितचित्तो विपादिभक्षणे, तदानीं बलवदनिष्ठाननुबन्धित्वज्ञानात् । न चास्तिककामुक-
स्यागम्यागमने शत्रुवधादिप्रवृत्तौ च कथं बलवदनिष्ठाननुबन्धित्वबुद्धिः ? नरकसाधनत्वज्ञानाद्, इति
वाच्यम्, उत्कटरागादिना नरकसाधनताधीतिरोधानात् । वृष्ट्यादौ तु कृतिसाध्यताज्ञानाभावान्न चिकी-
र्षाप्रवृत्ती, किन्त्विष्टसाधनताज्ञानादिच्छामात्रम् । कृतिश्च प्रवृत्तिरूपा बोध्या, तेन जीवनयोनियत्नसाध्ये
प्राणपञ्चकसञ्चारे न प्रवृत्तिः । इत्थञ्च प्रवर्तकत्वानुरोधाद्विधेरपीष्टसाधनत्वादिकमेवार्थः ।

(મુ.) (વિ.) ઇષ્ટસાધનતાજ્ઞાન વગેરેને જે પ્રવર્તક કહ્યા છે, તે ઇદાનીતનઈષ્ટસાધનતા જ્ઞાન વગેરે
જાણવા અર્થાત્ ઇદાનીન્તનેષ્ટસાધનત્વ-ઇદાનીન્તનકૃતિસાધ્યત્વ- ઇદાનીન્તનબલવદ્દોષવિષયાનનુબન્ધિત્વત્તિ-

તયવિપયકં જ્ઞાન પ્રવર્તકમ્. તેથી ભાવિયૌવરાજ્ય અગે બાળકની પ્રવૃત્તિ થતી નથી, કારણ કે ત્યારે (કદાનીતન) કૃતિસાધ્યત્વ જ્ઞાન હોતુ નથી એમ, તૃત્ત આદમીની ભોજનમા પ્રવૃત્તિ થતી નથી, કારણકે ત્યારે ઇદાનીતનેષ્ટસાધનતાજ્ઞાન હોતું નથી તથા દોષદૂષિતચિત્તવાળો આદમી વિષાદિભક્ષણમા પણ પ્રવૃત્ત થાય છે, કારણકે એ વખતે (ઇદાનીતન) બલવદનિષ્ટાનુબન્ધિત્વજ્ઞાન સંભવિત છે

શંકા - જે આસ્તિક છે તેવા કામુકની લૌકિક એવી અગમ્યાગમનપ્રવૃત્તિમાં કે આસ્તિકની વૈદિક એવી શત્રુવધાદિપ્રવૃત્તિમા બળવદનિષ્ટાનુબન્ધિત્વજ્ઞાન શી રીતે હોય ? કારણકે (અગમ્યાગમન કે શત્રુવધાદિ) નરકસાધન છે એવું એને જ્ઞાન હોય છે. (અર્થાત્ બળવદનિષ્ટાનુબન્ધિત્વજ્ઞાન રૂપ પ્રતિબન્ધક હોય છે)

સમાધાન - ઉત્કટશાપાદિથી 'આ (અગમ્યાગમનાદિ) નરક સાધન છે' એવી નરકસાધનતાબુદ્ધિ તિરોહિત થઈ જાય છે (અર્થાત્ એ વખતે એને નરક યાદ આવતી નથી કે નરક પ્રત્યે બળવદ્વેષ થતો નથી એટલે બળવદનિષ્ટાનુબન્ધિત્વજ્ઞાનાન્મક પ્રતિબન્ધક ન રહેવાથી બળવદનિષ્ટાનુબન્ધિત્વજ્ઞાન થઈ જવાના કારણે પ્રવૃત્તિ થાય છે.)

વૃષ્ટિ વગેરેમા કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાન ન હોવાથી ચિદીર્ષા કે પ્રવૃત્તિ થતા નથી, કિન્તુ ઇષ્ટસાધનતાજ્ઞાનથી ઇચ્છા માત્ર થાય છે

[શંકા - કૃતિ એટલે યત્ન લેવાનો હોય તો જીવનયોનિયત્ન પણ લઈ શકાય પણ એની વિદ્યમાનતામાં પણ પ્રાણપંચકસંચારમા પ્રવૃત્તિ તો એવા મળતી નથી.]

સમાધાન - કૃતિ પ્રવૃત્તિરૂપ જણવી. અર્થાત્ 'કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાન' જે કહ્યું છે તેમાં કૃતિ એટલે પ્રવૃત્તિ તેથી જીવનયોનિયત્નરૂપ કૃતિથી સાધ્ય એવા પ્રાણપંચકસંચારમાં પ્રવૃત્તિ થવાની આપત્તિ આવતી નથી.

ઇત્યન્ન - આમ પ્રવૃત્તિ પ્રત્યે ઉક્તન્નિતયવિપયકજ્ઞાન કારણ તરીકે સિદ્ધ થવા પર, અગ્નિદ્યોમનં યજેત સ્વર્ગકામઃ ઇત્યાદિમાં યજેત વગેરે 'વિધિ' નો પણ ઇષ્ટસાધનત્વાદિ જ અર્થ જણાવો, કારણકે વિધિ પ્રવર્તક હોય છે.

[વિધિપ્રયોગ સાક્ષાત્ પ્રવૃત્તિજનક જ્ઞાન કરાવતો નથી, પણ વિધિપ્રયોગથી ઇષ્ટસાધનત્વ અને કૃતિસાધ્યત્વ જણાય છે. એમા 'ઇષ્ટસાધન' એટલે કયા ઇષ્ટનું સાધન ? એમ આકાંક્ષા થવા પર સ્વર્ગકામો વગેરે પદના સંમલિત્વાહારથી સ્વર્ગસાધન એમ આનુમાનિક કે માનસ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, અન્યથા વિશેષરૂપે જ્ઞાન ન હોવાથી પ્રવૃત્તિ થઈ શકે નહીં એ જ રીતે ઇદાનીતનત્વનો અન્તર્ભાવ થઈ જાય એ રીતે કૃતિસાધ્યતાદિનુ જ્ઞાન પણ અનુમાનથી થાય છે એટલે જ ચિન્તામણિકારે 'વિધિજન્યજ્ઞાનજન્યજ્ઞાન પ્રવર્તક છે' એમ કહ્યું છે. (એટલે કે વિધિથી ઇષ્ટસાધનતા-કૃતિસાધ્યતાદિનુ જ્ઞાન, એનાથી અનુમાન દ્વારા સ્વર્ગસાધનતા - ઇદાનીતનકૃતિસાધ્યતાદિનુ જ્ઞાન થાય છે કે જે પ્રવર્તક છે.)

ભટ્ટનો મત એવો છે કે પ્રવર્તનાજ્ઞાન એ પ્રવર્તક છે. આશય એ છે કે પ્રવૃત્તિ દ્વિવિધ હોય છે - સ્વેચ્છાધીન અને પરપ્રેરણાજન્ય. સ્વેચ્છાધીન પ્રવૃત્તિમાં પ્રવર્તના ઉપયોગી ન હોવા છતાં પરપ્રેરણાજન્ય પ્રવૃત્તિમાં તો એ પ્રયોજક હોય જ છે. "આચાર્યની પ્રેરણાથી આ કરું છું." આવો વ્યવહાર એટલે જ થાય છે. પ્રેર્ય વ્યક્તિ પ્રવૃત્તિ કરે એને અનુકૂળ એવો પ્રેરકનો વ્યાપારવિશેષ એ પ્રવર્તના છે. પ્રેરક જ્યારે ચેતન હોય ત્યારે તો એ વ્યાપારવિશેષ પ્રેરકના અભિપ્રાય રૂપ હોય છે. પણ જ્યારે અચેતન હોય ત્યારે (એટલે કે વેદવાક્યાત્મક પ્રેરક સ્થળે) શબ્દસમવેત કો'ક અભિધા નામનો વ્યાપારવિશેષ એ પ્રવર્તના છે. એટલે આચાર્યના અભિપ્રાયને જાણીને શિષ્ય જેમ પ્રવર્તે છે એમ (વેદગત)

વિધિવાક્યસ્થળે અભિધાને જાણીને જીવો પ્રવર્તે છે. તેથી 'અભિધા' જ લિનનો (વિધિપ્રત્યયનો) અર્થ છે. (અને એનું જ્ઞાન પ્રવર્તક છે.)

આ ભટ્ટમત બરાબર નથી, કારણકે લોકમા સ્વેચ્છાધીનપ્રવૃત્તિ પ્રત્યે ઇષ્ટસાધનતાજ્ઞાન હેતુ તરીકે ક્લૃપ્ત હોવાથી પરપ્રેરણાજન્યપ્રવૃત્તિ પ્રત્યે પણ તે જ = ઇષ્ટસાધનતાજ્ઞાન જ કારણ હોવું જોઈએ શબ્દશાસ્ત્રીથી ભિન્ન 'અભિધા' માં કોઈ પ્રમાણ ન હોવાથી વેદ અગે પણ પ્રવર્તનાજ્ઞાન પ્રવર્તક નથી, પણ ઇષ્ટસાધનતાજ્ઞાન જ પ્રવર્તક છે.]

(મુ.) इत्थञ्च 'विश्वजिता यजेत' इत्यादौ यत्र फलं न श्रूयते तत्रापि स्वर्गः फलं कल्प्यते । ननु 'अहरहः सन्ध्यामुपासीत' इत्यादाविष्टानुत्पत्तेः कथं प्रवृत्तिः ?, न चार्थवादिकं ब्रह्मलोकादि प्रत्यवायाभावो वा फलमिति वाच्यम्, तथा सति काम्यत्वेन नित्यत्वहान्यापत्तेः, 'कामनाभावे चाकरणापत्तेः, 'इत्थञ्च यत्र फलश्रुतिस्तत्रार्थवादमात्रमिति चेद् ?

★ નિત્યકર્મ અંગે પ્રાભાકરમત ★

(મુ.) (વિ.) [અગ્નિષ્ટોમેન યજેત સ્વર્ગકામઃ વગેરેમાં તો 'સ્વર્ગ' વગેરે ફળ કહ્યું હોવાથી સ્વર્ગાત્મકઇષ્ટની સાધનતાનું જ્ઞાન થઈ શકે છે. પણ વિશ્વજિતા યજેત વગેરેમા જ્યાં કોઈ ફળ કહ્યું નથી ત્યાં એ શી રીતે થાય ?]

इत्थञ्च = यजेत ઇત્યાદિ વાક્યમા વિધિપ્રત્યયનો ઇષ્ટસાધનત્વાદિ અર્થ જાણવા પર વિશ્વજિતા યજેત વગેરે વાક્યમાં કે જ્યાં ફળશ્રવણ નથી, ત્યાં પણ 'સ્વર્ગ' ફળ તરીકે કલ્પી લેવાય છે અર્થાત્ વિધિપ્રત્યયથી ઇષ્ટત્વેન (સ્વર્ગત્વેન નહીં) ઇષ્ટની સાધનતાનો બોધ થવા પર એ ઇષ્ટ 'સ્વર્ગ' છે એવું અનુમાનથી નિશ્ચિત કરવામા આવે છે.

પ્રાભાકર - [અહરહઃ સન્ધ્યામુપાસીત વગેરે નિત્યકર્મસ્થળે સન્ધ્યાવન્દનાદિનું ફળ ન હોવાથી ઇષ્ટસાધનતાજ્ઞાન ન થઈ શકવાથી પ્રવૃત્તિ શી રીતે થશે ? (અર્થાત્ ત્યાં ઇષ્ટસાધનત્વ એ વિધ્યર્થ નથી કે એનું કોઈ જ્ઞાન એ પ્રવર્તક નથી.)

નૈયાયિક :- સન્ધ્યામુપાસતે યે તુ સતત શંસિતવ્રતાઃ । વિધૂતપાપાસ્તે યાન્તિ બ્રહ્મલોકમનામયમ્ ॥ આ રીતે અર્થવાદપ્રતિપાદ્ય પાપનાશપૂર્વકબ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિને કે પ્રત્યપાયની અનુત્પત્તિને જ ફળ તરીકે સ્વીકારી ઇષ્ટસાધનતાજ્ઞાન વગેરે થઈ શકે જ છે

પ્રાભાકર :- આ રીતે (નિત્યકર્મને પણ ફળવાન્ તરીકે કલ્પી લેશો) તો એ કામ્યકર્મ બની જવાથી એનું નિત્યત્વ ઉડી જશે, કારણકે નિત્યત્વ અને કામ્યત્વને વિરોધ છે.

નિયાયિક :- એ કામ્ય બની જવાના કારણે નિત્યત્વ ભલે ને ઉડી જાય, કામ્યકર્મ તરીકે સન્ધ્યાવન્દનાદિની પ્રવૃત્તિ ચાલુ જ રહેવાની છે ને ?]

(૧) પ્રાભાકર :- (જો એ કામ્ય કર્મ બની જાય તો જ્યારે) કામના નહી હોય ત્યારે અકરણની આપત્તિ આવશે. [વળી કામના ન હોવાના કારણે કોઈ શિષ્ટ વિવક્ષિત કામ્યકર્મ ન કરે તો કાંઈ પ્રત્યપાય થતો નથી. એટલે સન્ધ્યાવન્દનાદિ ન કરવામા કોઈ પ્રત્યપાય ન રહેવાથી એ શિષ્ટાચાર ઉડી જશે. માટે નિત્યકર્મનું આર્થવાદિકાદિ કોઈ ફળ માની શકાય નહીં.]

[શંકા :- પણ તો પછી સન્ધ્યામુપાસતે યે તુ... વગેરે જે કહ્યું છે તેનું શું ?]

(૨) સમાધાન - इत्थञ्च = નિત્યકર્મનું કોઈ ફળ હોતું નથી એમ નિશ્ચિત થયે, સન્ધ્યા... વગેરે ફળબોધિકા શ્રુતિ તત્ત્વ = તે સન્ધ્યાવન્દનાદિકરનારા પુરુષમાં અર્થવાદ = પ્રશસ્તત્વનો બોધ માત્ર કરાવે

છે (અર્થાત્ એ પુરુષની પ્રશંસા માત્ર કરે છે, ક્ષણ જણાવતી નથી) એટલે નિત્યકર્મનું કોઈ ક્ષણ ન હોવાથી ઇષસાધનતાજ્ઞાન ન થઈ શકવાથી પ્રવૃત્તિ શી રીતે થાય ?

(મુ.) ન, ગ્રહણશ્રાદ્ધાદૌ નિત્યત્વનૈમિત્તિકત્વયોરિવ ભરણીશ્રાદ્ધે કામ્યત્વનૈમિત્તિકત્વયોરિવ નિત્ય-ત્વકામ્યત્વયોરપ્યવિરોધાત્ । ન ચ કામનાભાવેઽકરણાપત્તિઃ, ત્રિકાલસ્ત્વપાઠાદાવિવ કામનાસન્ધાવસ્યૈવ કલ્પનાત્ । નનુ વેદવોધિતકાર્યતાજ્ઞાનાત્પ્રવૃત્તિઃ સંભવત્યેવેતિ ચેત્ ? ન, ઇષસાધનત્વમવિજ્ઞાય તાદૃશ-કાર્યતાજ્ઞાનસહસ્રેણાપિ પ્રવૃત્તેરસંભવાત્ । યદપિ પળ્ડાપૂર્વં ફલમિતિ, તદપિ ન, કામનાભાવેઽકરણાપ-ત્તેસ્તૌલ્યાત્ । કામનાકલ્પને ત્વાર્થવાદિકં ફલમેવ રાત્રિસત્રન્યાયાત્કલ્પયતે, અન્યથા પ્રવૃત્ત્યનુપપત્તેઃ । તેનાનુત્પત્તિમેવ પ્રત્યવાયસ્યાન્યે મન્યન્તે । એવમ્ -

“સન્ધ્યામુપાસતે યે તુ સતતં શંસિતવ્રતાઃ । વિદ્યૂતપાપાસ્તે યાન્તિ બ્રહ્મલોકમનામયમ્ ॥”

એવમ્ - “દયાદહરહઃ શ્રાદ્ધં પિતૃભ્યઃ પ્રીતિમાવહન્-” ઇત્યાદિવચનપ્રતિપાદિતબ્રહ્મલોક-પ્રીત્યા-દિકમેવ ફલમસ્તુ । ન ચ પિતૃપ્રીતિઃ કથં ફલં ? વ્યધિકરણત્વાદિતિ વાચ્યમ્, ગયાશ્રાદ્ધાદાવિવોદેશ્ય-ત્વસમ્બન્ધેનૈવ ફલજનકત્વસ્ય ક્વચિત્કલ્પનાત્ । અત એવોક્તં ‘શાસ્ત્રદર્શિતં ફલમનુષ્ઠાનકર્તૃરીત્યુત્તર્ગ’ ઇતિ । પિતૃણાં મુક્તત્વે તુ સ્વસ્ય સ્વર્ગાદિફલં, યાવન્નિત્યનૈમિત્તિકાનુષ્ઠાનસ્ય સામાન્યતઃ સ્વર્ગજનકત્વાત્ । પળ્ડાપૂર્વાર્થ પ્રવૃત્તિશ્ચ ન સંભવતિ । ન હિ તત્સુખ-દુઃસ્વાભાવત્ત્વતઃ પુરુષાર્થો, ન વા તત્સાધનમ્ । પ્રત્યવાયાનુત્પત્તૌ કથં પ્રવૃત્તિરિતિ ચેદ્ ? , ઇત્યમ્ - યથા હિ નિત્યે કૃતે પ્રત્યવાયાભાવસ્તિષ્ઠતિ તદભાવે તદભાવઃ, એવં પ્રત્યવાયાભાવસ્ય સત્ત્વે દુઃસ્વપ્રાગભાવસત્ત્વં તદભાવે તદભાવ ઇતિ યોગક્ષેમસાધારણકારણતાયા દુઃસ્વપ્રાગભાવં પ્રત્યપિ સુવચત્વાત્ । એવમેવ પ્રાયશ્ચિત્તસ્યાપિ દુઃસ્વપ્રાગભાવહેતુત્વમિતિ ।

★ નૈયાયિક કૃતનિરાકરણ ★

(પ્રાણાકરકૃત આ શંકાનુ નૈયાયિક સમાધાન આપે છે-)

નૈયાયિક - ગ્રહણશ્રાદ્ધાદિમા જેમ નિત્યત્વ અને નૈમિત્તિકત્વનો વિરોધ નથી, તથા ભરણીશ્રાદ્ધમાં જેમ કામ્યત્વ અને નૈમિત્તિકત્વનો વિરોધ નથી એમ નિત્યત્વ અને કામ્યત્વનો પણ વિરોધ નથી. [આશય એ છે કે ઉપરાગે શ્રાદ્ધ કુર્વીત, ઉપરાગે સ્નાયાદ વગેરે વિધિવાક્યથી ગ્રહણનિમિત્તક શ્રાદ્ધ-સ્નાનને નિત્ય તરીકે અને નૈમિત્તિક તરીકે જણાવ્યા છે. એટલે નિત્યત્વ-નૈમિત્તિકત્વનો વિરોધ નથી પણ-પુત્ર વગેરે અમુક કામનાથી અમુક નક્ષત્રમા અમુક શ્રાદ્ધ કરવું એમ જણાવ્યા પછી ભરણી નિમિત્તક શ્રાદ્ધ કરનારને બધા ક્ષણનું પ્રતિપાદન કર્યું છે, એટલે ભરણી નિમિત્તક શ્રાદ્ધ તે તે ક્ષણની ઇચ્છાથી થતું હોવાથી કામ્યકર્મ પણ છે અને ભરણીનક્ષત્ર નિમિત્તે થતું હોવાથી એ નૈમિત્તિકકર્મ પણ છે માટે એમાં કામ્યત્વ-નૈમિત્તિકત્વનો વિરોધ નથી. એમ સન્ધ્યાવન્દનાદિમા નિત્યત્વ-કામ્યત્વનો વિરોધ નથી એટલે કે એમાં અહરહઃ વગેરે વાક્યથી પ્રતિપાદિત નિત્યત્વ પણ છે ને સન્ધ્યામુપાસતે વગેરે વાક્યથી પ્રતિપાદિત કામ્યત્વ પણ છે એવું અવિરોધપણે માની શકાય છે.] એટલે એના ક્ષણ તરીકે બ્રહ્મલોકાદિ માનવામા કોઈ વાંધો નથી.

પ્રાણાકર - પણ તો પછી જ્યારે બ્રહ્મલોકાદિની કામના ન હોય ત્યારે એના અકરણની આપત્તિનું શું ?

નૈયાયિક - ત્રિકાળસ્તવપાઠાદિ વિધિપ્રાપ્ત હોવાથી નિત્યકર્મ હોવા છતા જેમ એમા હમેશા ક્ષણ કામના હોવાથી હંમેશા પુરુષો પ્રવર્તે છે એમ સન્ધ્યાવન્દનાદિ માટે પણ હમેશા કામના હોય છે ને પ્રવૃત્તિ

થાય છે એમ માનવું જોઈએ. ‘અકુર્વન્ વિહિતં કર્મ નરો ભવતિ કિલ્વિષઃ’ વગેરે વચનથી જણાતા પ્રત્યપાયના અભાવની કામના સૈદ્ધવ હોય ને એટલે હંમેશા સન્ધ્યાવન્દનાદિ કરે એવું માનવામા કશો વાધો નથી.

મીમાંસક :- [ઇષ્ટસાધનતાજ્ઞાનને પ્રવૃત્તિનું કારણ માનવાનો આગ્રહ છે માટે જ નિત્યકર્મની પ્રવૃત્તિની સગતિ કરવા આ બધી ધમાલ કરવી પડે છે. એના કરતાં કાર્યતાજ્ઞાનને જ પ્રવૃત્તિનું કારણ માની લેવું જોઈએ. તેથી] વેદઘટકવિધિપ્રયોગથી ‘સન્ધ્યાવન્દન મમ કર્તવ્યમ્ (= કાર્ય = કૃતિસાધ્યમ્) એમ કાર્યતાજ્ઞાન થઈ જવાથી એનાથી જ પ્રવૃત્તિ થઈ જશે.

નૈયાયિક :- જ્યાં સુધી ઇષ્ટસાધનતા ન જણાય ત્યા સુધી તેવા હજારો કાર્યતાજ્ઞાનથી પણ પ્રવૃત્તિ સંભવતી નથી. (વેદમાં તો સેંકડો વિધાનો છે. બધાની જ કોણ પ્રવૃત્તિ કરે છે ?)

શંકા - સન્ધ્યાવન્દનાદિ નિત્યકર્મનું પણડાપૂર્વ ફળ માનવું જોઈએ [પણડ એટલે નપુંસક. અર્થાત્ ફળ આપવામા પણડની જેમ નિષ્ફળ એવું અપૂર્વ એ પણડાપૂર્વ. એટલે કે નામમાત્રથી અપૂર્વ, પણ સ્વર્ગાદિ કશું ફળ આપવામાં સમર્થ નહીં. તેથી એનું ફળ મળે કશું નહીં, ને છતાં સન્ધ્યાવન્દનાદિ નિત્યકર્મના ફળ તરીકે એ કલ્પી એની સાધનતાનું જ્ઞાન પ્રવૃત્તિ કરાવી દેશે ...]

સમાધાન :- એ પણ યોગ્ય નથી, કારણકે આવા અપૂર્વની કામનાથી શૂન્ય પુરુષને એના અકરણની અને છતા પ્રત્યપાયાભાવની આપત્તિ આવશે, અને જો ફળકામના માનવાની જ હોય તો (એ કામનાના વિષયભૂત ફળ તરીકે) રાત્રિસત્રન્યાયથી આર્યવાદિકફળ જ મનાય છે. અન્યથા પ્રવૃત્તિ અસગત રહે છે. [જેમાં તેર રાત્રીઓ હોય તેવું સત્રવિશેષ એ ત્રયોદશરાત્ર, એમ ચતુર્દશરાત્ર વગેરે જાણવા આ બધા કર્મ રાત્રિસત્ર કહેવાય છે જેઓ આ કરે છે તેઓ માટે ‘પ્રતિતિષ્ઠન્તિ હ વા ય ઇતા રાત્રીરુપયન્તિ’ વગેરે કહ્યું છે. આમાં ‘પ્રતિષ્ઠા’ જે કહી છે તે અર્થવાદ છે, ને ફળ તો વિશ્વજિત્ન્યાયથી સ્વર્ગ જ કલ્પવું જોઈએ એમ પૂર્વપક્ષ કહે છે. સિદ્ધાન્તમત એવો છે કે શ્રુત અને અનુમાનમાં શ્રુત બળવાન છે. એટલે પ્રતિષ્ઠા શ્રુત હોવાથી એ જ ફળ છે, સ્વર્ગ અનુમેય હોવાથી (અનુમાન) નિર્બળ હોવાના કારણે ફળ તરીકે કલ્પાતું નથી આ રાત્રિસત્રન્યાય કહેવાય છે એમ પ્રસ્તુતમાં, - સન્ધ્યાવન્દનાદિ નિત્યકર્મ માટે પણ ‘સન્ધ્યામુપાસતે...’ વગેરે દ્વારા જે કહ્યું છે તે બ્રહ્મલોકાદિ માત્ર અર્થવાદ છે, પણ ‘ફળ’ નથી, ફળ તો વિશ્વજિત ન્યાયે સ્વર્ગ જ છે - આવું નથી, કિન્તુ એ આર્યવાદિક ચીજ (બ્રહ્મલોકપ્રાપ્તિ વગેરે) જ ફળ તરીકે મનાય છે. અન્યથા = નિત્યકર્મને નિષ્ફળ જ માનવામા આવે તો પ્રવૃત્તિ થઈ શકે નહીં] તેથી = સન્ધ્યાવન્દનાદિનુ લાઘવથી આર્યવાદિકફળ માન્યું હોવાથી જ અન્ય = કેટલાક નવીન આચાર્યો પ્રત્યપાયની અનુત્પત્તિ = પ્રત્યપાયપ્રાગભાવનું પરિપાલન જ ફળ માને છે. એમ પ્રાચીનો એનું બ્રહ્મલોક ફળ માને છે એટલે, “પ્રશસ્તવ્રતવાળા જેઓ હંમેશા સન્ધ્યાની ઉપાસના કરે છે તેઓ પાપમુક્ત બનીને રોગમુક્ત બ્રહ્મલોકને પામે છે.” એમ, “પિતૃપ્રીતિનું સંપાદન કરતો (પુત્ર) હંમેશા પિતાઓને શ્રાદ્ધ આપે.” વગેરે વચનોથી પ્રતિપાદિત બ્રહ્મલોક, પિતૃપ્રીતિ વગેરે જ ફળ માનવું જોઈએ.

મીમાંસક - (શ્રાદ્ધ પુત્ર આપે છે, તો એનું) પિતૃપ્રીતિ એ શી રીતે ફળ મનાય ? કારણ કે વ્યધિકરણ છે.

નૈયાયિક - આવી શકા ન કરવી, કારણકે ગયાયાં પિષ્ઠદાનં પિતૃપ્રીતિકરમ્ વગેરે વચનથી ગયાશ્રાદ્ધ વગેરેની જેમ ક્યાક = પિતૃશ્રાદ્ધમાં પણ ઉદેશ્યતાસમ્બન્ધથી ફળજનકત્વ કલ્પી શકાય છે. [જ્યાં ઉદેશ્યતાસમ્બન્ધથી ગયાશ્રાદ્ધ, ત્યા સમવાયસમ્બન્ધથી પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય એમ કા.કા. ભાવ જાણવો. એટલે વ્યધિકરણત્વ રહેતું નથી] એટલે જ આમ કહેવાયું છે કે “શાસ્ત્રદર્શિત ફળ અનુષ્ઠાનકર્તાને મળે” એ વાત ઉત્સર્ગ છે. (એટલે કે અપવાદ રૂપે ક્યાંક એ અન્યને પણ મળી શકે છે.)

[શંકા - પણ જેના પિતૃઓ મુક્ત થઈ ગયા હોય એને તો પ્રીત્યાત્મક સુખ મળી શકતું નથી.]
 સમાધાન :- (આ રીતે પિતૃપ્રીતિરૂપ વિશેષરૂપ સંભવિત ન હોય ત્યાં સામાન્યરૂપ રૂપે) સ્વને
 જ = અનુષ્ઠાનકર્તાને જ સ્વર્ગરૂપ મળે છે એમ માનવું, કારણકે દરેક નિત્ય-નૈમિત્તિક અનુષ્ઠાન સામાન્યથી
 'વિહિતકર્મ' રૂપ હોવાથી વિશ્વજિતન્યાયે સ્વર્ગરૂપજનક તો હોય જ છે.

(તથા પાણ્ડાપૂર્વરૂપ રૂપ માનવું તો સંભવતું જ નથી, કારણકે) પાણ્ડાપૂર્વ મોટું પ્રવૃત્તિ થવી જ
 અસંભવિત છે તે પણ એટલા મોટું કે તત્ = પાણ્ડાપૂર્વ સુખ કે દુઃખાભાવની જેમ સ્વતઃ તો પુરુષાર્થ
 નથી, વળી એ સુખ કે દુઃખાભાવરૂપ ઈષ્ટનું સાધન પણ નથી.

શંકા - તમે પ્રત્યપાયાભાવરૂપ જે રૂપ કહ્યું એ પણ સુખ કે દુઃખાભાવની જેમ સ્વતઃ પુરુષાર્થ
 નથી, તો પછી એના મોટું પણ પ્રવૃત્તિ શી રીતે થશે ?

સમાધાન :- આ રીતે - જેમ નિત્ય (સન્ધ્યાવન્દનાદિ) કરાયે છતે પ્રત્યપાયાપ્રાગભાવ જળવાઈ
 રહે છે અને ન કર્યે છતે પ્રાગભાવનો અભાવ (= ધ્વંસ) થઈ જાય છે (એટલે કે પ્રત્યપાય ઉત્પન્ન થઈ
 જાય છે) એમ પ્રત્યપાયપ્રાગભાવ જળવાઈ રહે તો દુઃખપ્રાગભાવ જળવાઈ રહે છે, અને પ્રત્યપાયપ્રાગભાવનો
 અભાવ (= ધ્વંસ) થઈ જાય તો દુઃખપ્રાગભાવનો અભાવ (= ધ્વંસ) થઈ જાય છે (એટલે કે દુઃખ
 ઉત્પન્ન થઈ જાય છે.) એટલે યોગક્ષેમસાધારણ એવી કારણતા દુઃખપ્રાગભાવ પ્રત્યે પણ કહી શકાય છે.
 [ઘડો નહોતો, ને દડથી ઉત્પન્ન થાય છે (પ્રાપ્ત થાય છે) એટલે દડ ઘડાનો યોગ કરાવી આપવાની કારણતા
 ધરાવે છે. પણ પ્રાગભાવ તો અનાદિકાલીન હોવાથી પ્રાપ્ત જ છે. છતાં, પ્રાપ્તના સરક્ષણરૂપ ક્ષેમ પ્રત્યે
 નિત્યકર્મ (અને પ્રત્યપાયપ્રાગભાવ) ઉપયોગી છે નિત્યકર્મ છે તો પ્રત્યપાયપ્રાગભાવનો ક્ષેમ થાય છે
 અને પ્રત્યપાયપ્રાગભાવ છે તો દુઃખપ્રાગભાવ(નો ક્ષેમ થાય) છે. એટલે નિત્યકર્મ અને પ્રત્યપાયપ્રાગભાવ,
 પ્રત્યપાયપ્રાગભાવના અને દુઃખપ્રાગભાવના ક્ષેમમા કારણ છે.]

આ જ રીતે પ્રાયશ્ચિત્તમા પણ દુઃખપ્રાગભાવની યોગક્ષેમસાધારણકારણતા જ છે એ જાણવું.

[શંકા :- પ્રાયશ્ચિત્ત તો પાપનાશ દ્વારા દુઃખનાશનું કારણ નથી ?

સમાધાન :- પ્રાયશ્ચિત્તથી પાપનાશ થઈ જવાના કારણે દુઃખ તો ઉત્પન્ન જ થતું નથી. જે ઉત્પન્ન
 નથી થયું એનો ધ્વંસ પણ શી રીતે થાય ? એટલે પ્રાયશ્ચિત્ત, દુઃખ અને ઉત્પન્ન ન થવા દેવામા - દુઃખપ્રાગભાવ
 જળવી રાખવામાં કારણ છે, દુઃખનાશમાં નહીં.]

(મુ.) નનુ ન કલઙ્ગ મક્ષયેદિત્યત્ર વિધ્યર્થે કથં નઞર્થાન્વયઃ ? इष्टसाधनत्वाभावस्य कृति-
 साध्यत्वाभावस्य च बोधयितुमशक्यत्वादिति चेद् ? न, तत्र बाधादिष्टसाधनत्वं कृतिसाध्यत्वं च न
 विध्यर्थः, किन्तु बलवदनिष्टाननुबन्धित्वमात्रं तदभावश्च नञा बोध्यते । अथवा बलवदनिष्टाननु-
 बन्धित्वविशिष्टेष्टसाधनत्वे सति कृतिसाध्यत्वं विध्यर्थः । तदभावश्च नञा बोध्यमानो विशिष्टाभावो
 विशेष्यवति विशेषणाभावे विश्राम्यति ।

★ વિધ્યર્થમાં નઞર્થાન્વય ★

(મુ.) (વિ.) શંકા :- એક પ્રકારનું સૂઝાઈ ગયેલું માસ એ કલંજ છે ન કલઙ્ગ મક્ષયેદ્ આમા
 નઞર્થ અને વિધ્યર્થનો અન્વય શી રીતે કરશો ? કારણકે અહીં જે વિધ્યર્થ સાથે નઞર્થનો અન્વય હોય
 તો “કલઙ્ગમક્ષણ પુરુષેષ્ટસાધનત્વાભાવવત્ કૃતિસાધ્યત્વાભાવચ્ચ” એવો બોધ થવો જોઈએ. પણ એ તો બાધિત
 છે કારણકે એવા સૂઝાઈ ગયેલા માસવિશેષમા પુરુષને ઈષ્ટસાધનત્વ કે કૃતિસાધ્યત્વ પ્રતીત જ નથી થતું,

તો એમા નજરનો અન્વય શી રીતે થાય ? અર્થાત્ એ અન્વય બાધિત હોવાથી ઇષ્ટસાધનત્વાભાવ અને કૃતિસાધ્યત્વાભાવનો બોધ થવો અશક્ય છે.

સમાધાન - આવી શંકા યોગ્ય નથી, કારણકે [વિધિના અર્થના ઇષ્ટસાધનત્વ, કૃતિસાધ્યત્વ અને બળવદનિષ્ઠાનનુબંધિત્વ એમ ત્રણ અંશ છે. એમાંથી જ્યારે નજ પ્રયોગ થયો હોય ત્યારે નજર નો અન્વય જેમાં થાય એ અર્થ એ વખતે યોગ્ય કહેવાય છે અને બાકીનો બાધિત હોય છે. એટલે આવા સ્થળે નજરનો અન્વયનો] બાધ હોવાથી ઇષ્ટસાધનત્વ અને કૃતિસાધ્યત્વ એ વિધિનો અર્થ નથી, પણ બલવદનિષ્ઠાનનુબંધિત્વ માત્ર જ વિધ્યર્થ છે અને એનો અભાવ નજ થી જણાય છે. અથવા = [કૃતિસાધ્યત્વ કે ઇષ્ટસાધનત્વ પ્રતીતિબાધિત ન હોય ('કલંજભક્ષણ કૃતિસાધ્ય નથી કે ઇષ્ટસાધન નથી' એ રીતે જેને જણાયું ન હોય) તેને મોટે] બલવદનિષ્ઠાનનુબંધિત્વવિશિષ્ટેષ્ટસાધનત્વવિશિષ્ટકૃતિસાધ્યત્વ એ જ વિધ્યર્થ છે અને એનો અભાવ જ નજથી જણાય છે. પણ એ વિશિષ્ટાભાવ, વિશેષ્યવાળા સ્થળે વિશેષણાભાવમાં વિશ્રાન્ત થાય છે [જ્યાં વિશેષ્ય હોવા છતાં વિશિષ્ટાભાવ કહેવાયો હોય તો એ વિશેષણાભાવને જણાવે છે. જેમકે રિક્તઘટવદ્ભૂતલમાં જલવદ્ઘટાભાવ જળાભાવને સૂચવે છે] એટલે પ્રસ્તુતમાં પણ વિશિષ્ટાભાવ બળવદનિષ્ઠાનનુબંધિત્વરૂપ વિશેષણના અભાવથી પ્રયુક્ત હોવાના કારણે વિશેષણાભાવરૂપ બની જવાથી નજ બળવદનિષ્ઠાનનુબંધિત્વાભાવને જ જણાવે છે.

(મુ.) નનુ 'શ્યેનેનાઽભિચરન્યજેતે'ત્યાદૌ કથં બલવદનિષ્ઠાનનુવંધિત્વં વિધ્યર્થઃ ?' શ્યેનસ્ય મરણાનુકૂલવ્યાપારસ્ય હિંસાત્વેન નરકસાધનત્વાત્ । ન ચ વૈધત્વાન્ન નિષેધ ઇતિ વાચ્યમ્, અભિચારે પ્રાયશ્ચિત્તોપદેશાત્ । ન ચ મરણાનુકૂલવ્યાપારમાત્રં ઘદિ હિંસા, તદા સ્વઙ્ગકારસ્ય કૂપકર્તુશ્ચ હિંસક-ત્વાપત્તિર્ગલગ્નાન્નભક્ષણજન્યમરણે સ્વાત્મવધત્વાપત્તિશ્ચેતિ વાચ્યમ્, મરણોદ્દેશ્યકત્વસ્યાપિ વિશેષણત્વાત્, અન્યોદ્દેશ્યકક્ષિત્તનારાચહતબ્રાહ્મણસ્ય તુ વાચનિકં પ્રાયશ્ચિત્તમિતિ ચેદ્ ? ન, તત્ર બલવદનિષ્ઠાનનુવંધિત્વસ્ય વિધ્યર્થત્વાભાવાત્ । વસ્તુતઃ શ્યેનવારણાયાદૃષ્ટાદ્વારકત્વેન વિશેષણીયમ્, અત એવ કાશીમરણાર્થ કૃતશિવપૂજનાદેરપિ ન હિંસાત્વમ્ । ન ચ સાક્ષાન્મરણજનકસ્યૈવ હિંસાત્વં, શ્યેનસ્તુ ન તથા, કિન્તુ તજ્જન્યાપૂર્વમિતિ વાચ્યમ્, સ્વઙ્ગઘાતે બ્રાહ્મણે વ્રણપાકપરમ્પરયા મૃતે હિંસાત્વાનાપત્તેઃ । કેચિત્તુ શ્યેનસ્ય હિંસા ફલં, ન તુ મરણમ્, તેન શ્યેનજન્યસ્વઙ્ગઘાતાદિરૂપા હિંસાઽભિચારપદાર્થઃ, તસ્ય ચ પાપજનકત્વમ્, અતઃ શ્યેનસ્ય વૈધત્વાત્પાપાજનકત્વેઽપિ અગ્રિમપાપં પ્રતિસન્ધાય સન્તો ન પ્રવર્તન્ત ઇત્યાહુઃ ।

★ શ્યેનયાગ અંગે વિચાર ★

(મુ.) (વિ.) શંકા - (શ્યેનયાગ બળવદનિષ્ઠાનનુબંધી છે. એટલે એમાં બળવદનિષ્ઠાનનુબંધિત્વ બાધિત હોવાથી વિધ્યર્થ પણ બાધિત છે. એટલે,) શ્યેનેનાભિચરન્યજેત ઇત્યાદિમા (કે જેનો અર્થ શત્રુમારણં કામયન્ શ્યેનનામકં યાગં કુર્યાદ્ આવો છે, તેમા) બળવદનિષ્ઠાનનુબંધિત્વ એ શી રીતે વિધ્યર્થ બને ? કારણ કે શ્યેનકર્મ મરણાનુકૂલવ્યાપારરૂપ હોવાથી હિંસાત્મક હોવાના કારણે નરકનું કારણ છે.

પ્રતિશંકા - આમા થતી હિંસા વૈધ = વિધિબોધિત = વિહિત હોવાથી એનો નિષેધ નથી. [આશય એ છે કે મા હિંસ્યાદ વગેરેથી જે નિષેધ છે તે વેદવિહિત હિંસાનો નહી, પણ તદ્ભિન્ન હિંસાનો, નિષિદ્ધનું આચરણ નરકસાધન બને, અનિષિદ્ધનું નહી. તેથી શ્યેનકર્મમા થતી હિંસા અનિષિદ્ધ હોવાથી એ નરકસાધન નથી, ને તેથી એમાં બળવદનિષ્ઠાનનુબંધિત્વ અક્ષત જ છે

પ્રતિસમાધાન - અભિચારકર્મનું પ્રાયશ્ચિત્ત જણાવ્યું છે એ જ જણાવે છે કે એ નિષિદ્ધકર્મ છે ને તેથી નરકસાધન હોવાથી બળવદનિષ્ઠાનુબન્ધી જ છે (જેનું પ્રાયશ્ચિત્ત ન દર્શાવ્યું હોય તેવી હિંસાથી ભિન્ન હિંસાનો જ મા હિંસાદ્ શાસ્ત્રથી નિષેધ છે પ્રસ્તુત હિંસા એવી હોવાથી નિષિદ્ધ છે જ.)

પ્રતિશંકા - (સાક્ષાત્ કે પરપરાએ કોઈપણ) મરણાનુકૂલ વ્યાપાર એ હિંસા એવું એ કહેશે તો ખડ્ગકાર અને કૂપકર્તાને પણ હિંસક માનવા પડે વળી, ગણામાં ચોટી ગયેલા અત્રનું ભક્ષણ કરવાથી મરણ થાય તો આત્મહત્યાનું પાપ લાગવાની આપત્તિ આવે (તેથી માત્ર સાક્ષાત્ મરણાનુકૂલવ્યાપારને જ હિંસા કહેવી જોઈએ શ્યેનયાગ તેવો ન હોવાથી હિંસારૂપ ન હોવાના કારણે બળવદનિષ્ઠાનુબન્ધી છે જ.)

પ્રતિસમાધાન - પરંપરાએ મરણાનુકૂલવ્યાપાર પણ હિંસા તો છે જ, છતાં મરણોદ્દેશ્યકત્વ પણ એમા વિશેષણ હોવાથી તમે કહેલી આપત્તિઓ આવતી નથી અર્થાત્ મરણોદ્દેશ્યકમરણાનુકૂલવ્યાપાર એ હિંસા છે ખડ્ગકાર વગેરે મરણના ઉદ્દેશ્યથી વ્યાપાર કરતા ન હોવાથી હિંસકત્વાપત્તિ નથી

પ્રતિશંકા - અન્ય ઉદ્દેશ્યથી બાણ ફેંક્યું હોય ને બ્રાહ્મણ મરી જાય તો મરણોદ્દેશ્યકવ્યાપાર ન હોવાથી હિંસા નહીં લાગવાના કારણે પ્રાયશ્ચિત્ત નહીં આવવાની આપત્તિ આવશે

પ્રતિસમાધાન - એવાને વાચનિક પ્રાયશ્ચિત્ત લાગે છે અર્થાત્ સેતૌ ચ સ્નાનમાત્રેણ વ્રહ્મહત્યા વ્યપોહતિ વગેરે સ્મૃતિવચનપ્રતિપાદિત બ્રાહ્મણવધમાત્રનું પ્રાયશ્ચિત્ત આવે જ છે. [આશય એ છે કે સાક્ષાત્ કે પરંપરાએ મરણોદ્દેશ્યક મરણાનુકૂલ વ્યાપાર એ હિંસા છે. ઉક્ત બ્રાહ્મણહત્યામાં આ લક્ષણ જતું ન હોવા છતાં, એ 'બ્રાહ્મણહત્યા' છે, માટે ઉક્ત વાચનિક પ્રાયશ્ચિત્ત આવે છે. પણ શ્યેનયાગ તો તાદશ્યવ્યાપારાત્મક હોવાથી હિંસારૂપ છે જ. માટે એમા બળવદનિષ્ઠાનુબન્ધિત્વ ન હોવાથી એ વિધ્યર્થ શી રીતે બનશે ? એ પ્રશ્ન ઊભો જ રહ્યો.]

(નૈયાયિક) સમાધાન - આવો પૂર્વપક્ષ અનુચિત છે, કારણકે ત્યાં અમે બળવદનિષ્ઠાનુબન્ધિત્વને વિધ્યર્થ તરીકે માનતા જ નથી

[શંકા - આ તો તમારે અર્થસંકોચ કરવો પડ્યો.]

સમાધાન - વસ્તુતઃ શ્યેનના વારણ માટે (= શ્યેનમા બળવદનિષ્ઠાનુબન્ધિત્વના વારણ માટે 'અદૃષ્ટાદ્રારક' એવું પણ વિશેષણ જોડવું અર્થાત્ અદૃષ્ટાદ્રારકત્વે સતિ મરણોદ્દેશ્યકત્વે સતિ મરણાનુકૂલવ્યાપારો હિંસા એવું લક્ષણ હોવાથી શ્યેન પણ હિંસારૂપ બનતો નથી (કારણકે એ અદૃષ્ટાદ્રારક છે.) એટલે જ કાશીમરણાદિ માટે કરાયેલા શિવપૂજનાદિ પણ હિંસારૂપ નથી (શિવપૂજનાદિ અદૃષ્ટાદ્રારક કાશીમરણાદિના હેતુ બને છે) તેથી શ્યેન હિંસારૂપ ન હોવાથી બળવદનિષ્ઠાનુબન્ધી છે જ.

શંકા - જે સાક્ષાત્ મરણજનક હોય તેને જ હિંસા લાગે, શ્યેનયાગ એવો નથી, પણ તજ્જન્ય અપૂર્વ સાક્ષાત્ મરણજનક છે એટલે શ્યેન 'હિંસા'રૂપ નથી, એમ માનો ને !

સમાધાન - (જો આવું માનશો, તો) ખડ્ગપ્રહારથી જર્જરિત થયેલો બ્રાહ્મણ ઘા પાકી જવો વગેરે પરપરા ચાલવાથી મરી જાય તો પણ હિંસા નહીં લાગવાની આપત્તિ આવશે માટે પરંપરાએ મરણજનકને પણ હિંસા રૂપ માનવો આવશ્યક હોવાથી શ્યેન પણ હિંસા રૂપ બને જ એ ન થાય એ માટે અદૃષ્ટાદ્રારકત્વ જોડવું આવશ્યક છે

કેવિચુ - અદૃષ્ટાદ્રારકત્વ જોડ્યા વગર પણ શ્યેનમા બળવદનિષ્ઠાનુબન્ધિત્વની સંગતિ અન્ય રીતે કરે છે - શ્યેનનું તો હિંસાત્મકવ્યાપાર એ જ ફળ છે, મરણ તો એ વ્યાપારનું ફળ છે, શ્યેનનું નહીં. તેથી શ્યેનજન્ય જે ખડ્ગપ્રહારાદિ રૂપ ક્રિયાત્મક હિંસા એ જ 'અભિચાર' પદાર્થ છે ને એ જ પાપજનક હોય છે (શ્યેન

નહી.) એટલે, શ્યેન વિહિત હોવાથી પાપજનક નથી, (તેથી એ બળવદનિષ્ઠાનનુબન્ધી છે જ.

(શંકા - - જો એ નિષ્પાપ છે તો સજ્જનો એમાં કેમ પ્રવર્તતા નથી ?)

સમાધાન - (ખડ્ગધાતાદિરૂપ હિસાથી) આગળ પાપ અવશ્ય લાગવાનું છે એનું પ્રતિસન્ધાન કરીને સજ્જનો એમાં પ્રવર્તતા નથી.) (આ પ્રમાણે કેટલાક કહે છે.)

[અભિચારને પાપમધ્યે ગાળેલ છે માટે શ્યેનમા બળવદનિષ્ઠાનનુબન્ધિત્વ બાધિત છે જ તેથી અસ્વરસ સૂચવવા ક્ત્યાહુઃ કહ્યું છે] ❧

(મુ.) આચાર્યાસ્તુ - આપ્તાભિપ્રાયો વિધ્યર્થઃ । ‘પાકં કુર્યાઃ’ ઇત્યાદાવાજ્ઞાદિરૂપેચ્છાવાચિત્વ-
વલ્લિદ્વમાત્રસ્યેચ્છાવાચિત્વં લાઘવાત્ । एवं च ‘स्वर्गकामो यजेत’ इत्यादौ यागः स्वर्गकामकृतिसाध्यतया

❧ અત્યન્ત તર્કપ્રધાન કહેવાય એવા નૈયાયિકે પાગ પ્રસ્તુતમા કેવા કાકા મારવા પડે છે ! આનો કર્ક વિચાર કરીએ - શ્યેનયાગ અંગે નૈયાયિકે પહેલુ સમાધાન એ આપું કે ત્યા વિધિપ્રત્યયનો બલવદનિષ્ઠાનનુબન્ધિત્વ અર્થ નથી

આ સમાધાન શુ રુચિકર છે ? જો બલવદનિષ્ઠાનનુબન્ધી ન હોય, પાગ બલવદનિષ્ઠાનનુબન્ધી હોય, એના માટે આત્મપુરુષ વિધિપ્રયોગ કરી શકે ? અને જો આવો પાગ વિધિપ્રયોગ એ કરે, તો આત્મત્વ ઊભુ રહે ? ભૂખ્યાએ વિપમિશ્રિતભોજન કરવું જોઈએ” આવુ કહેનાર શુ ‘આત્મ’ હોય શકે ? વિપમિશ્રિતભોજનના દારુગવિપાકને જો જાણતો નથી, ને માત્ર વક્તા પરની શ્રદ્ધાના કારણે વક્તાના વચનને અનુસરવા જો તૈયાર થઈ જાય છે એવા શ્રદ્ધાળુ શ્રોતા માટે તો એ વક્તા ‘આત્મ’ છે જ નહીં, કારણ કે એ વક્તા, એ શ્રોતાની શ્રદ્ધાનો દુરુપયોગ કરી એને દુ ખતી ગતિમાં પડેલવા તૈયાર થઈ ગયા છે અને જો શ્રોતા વિપમિશ્રિત ભોજનના દારુગ વિપાકને જાણે છે એ તો, ‘હુ મરી જઉ’ એવી ઉંધી સલાહ મને આપે છે !’ એવો વિચાર કરી એ વક્તાને આત્મ તરીકે સ્વીકારવાનો જ નથી. એટલે, વિપમિશ્રિત ભોજનના ભયકર વિપાકના અજાણ કે જાણકાર, બેમાંથી કોઈ પાગ જીવ માટે ‘ભૂખ્યાએ વિપમિશ્રિત ભોજન કરવું જોઈએ’ એવુ કહેનાર ‘આત્મ’ હોય શકે નહીં અર્થાત જો બલવદનિષ્ઠાનનુબન્ધી હોય એવી ચીજનુ વિધાન કરનાર આત્મ હોય શકે નહીં આને જ જરા જુદી રીતે કહીએ તો એ જાગ્રાય છે કે, જો વસ્તુત આત્મ પુરુષ હોય, ને એમાણે વિધિપ્રયોગ કર્યો હોય (વિધાન કર્યુ હોય) તો એ વિહિત ચીજ બળવદનિષ્ઠાનનુબન્ધી હોય ન જ શકે, એ બલવદનિષ્ઠાનનુબન્ધી જ હોય ને તેથી એ વિધિપ્રત્યયનો અર્થ બલવદનિષ્ઠાનનુબન્ધિત્વ પાગ હોવો જ જોઈએ

એટલે વેદવાક્ય જે આત્મવાક્ય છે તો વિધિપ્રત્યયનો અર્થ બળવદનિષ્ઠાનનુબન્ધિત્વ કરવો જ પડે ને જો એ અર્થ શ્યેનયાગમા બાધિત છે, તો તેનુ વિધાન કરનાર વચનને અપ્રમાણ માનવુ જ પડે ને જો વચનો અનામોકત છે તે તો પ્રમાણ તરીકે સ્વીકારવા આવશ્યક જ ન હોવાથી ત્યા વિધિપ્રત્યયનો અર્થ બળવદનિષ્ઠાનનુબન્ધિત્વ છે કે નહીં ? એ વિચારવાનુ રહેતુ નથી

એટલે, વેદવચનોને આમોકત-પ્રમાણ માનનાર નૈયાયિકે “ત્યા વિધિ પ્રત્યયનો અર્થ બલવદનિષ્ઠાનનુબન્ધિત્વ નથી” એવુ આપેલુ સમાધાન સતોપપ્રદ નથી

હવે વસ્તુતઃ કહીને આપેલા બીજા સમાધાન અંગે વિચારાણા - ‘અદષ્ટાદ્વારક મરાગોદેશ્યક મરાગાનુક્લ આપાર એ હિસા’ આવી યાખ્યા બાધીને શ્યેનની હિસામાવી બાદબાકી કરી અને તેથી એમાં પાગ વિધિપ્રત્યયના અર્થ બળવદનિષ્ઠાનનુબન્ધિત્વનો અન્વય અબાધિત હોવો સિદ્ધ કર્યો પાગ આની સામે કેટલાક પ્રશ્નો ઊભા થાય છે

* જો શ્યેનયાગ વિહિત છે, અને હિસારૂપ નથી, તો એનુ પ્રાયશ્ચિત્ત શા માટે ?

* જો એ હિંસારૂપ નથી, તો મનુએ અભિચારકર્મની શા માટે ઉપપાતક મધ્યે ગાળતરી કરી છે ?

* જો એ બલવદનિષ્ઠાનનુબન્ધી છે તો સજ્જનો શા માટે આ યાગ કરતા નથી / અહિંસકો શા માટે આ યાગનો ત્યાગ કરે છે ?

આત્મેષ્ટિ इत्यर्थः । ततश्चातमेष्टसाधनत्वादिकमनुमाय प्रवर्तते । कलञ्जभक्षणे तदभावाच्च प्रवर्तते ।

★ વિધ્યર્થ અંગે આચાર્યાભિપ્રાય ★

(મુ.) (વિ.) ઉદ્યનાચાર્યનો મત આવો છે - આત્મપુરુષનો અભિપ્રાય એ વિધ્યર્થ છે. પાકું કુર્ચા:

કેવિચ્છુ કહીને આપેલા સમાધાનમા તો ગ્રન્થકારે સ્વયં અસ્વસ્ત સૂચ્યો જ છે વળી, જેમ ગ્રાણપાકની પરપરા દ્વારા બ્રાહ્મણ મરે તો પાણ 'હિસા' તો કહેવાય જ છે, એમ ભલે ખડગઘાતાદિ દ્વારા પાપજનન થતું હોય, તો પાણ પાપજનનક શા માટે નહીં ?

આમ દરેક સમાધાન - ખાલી કહેવા પૂરતું સમાધાન છે, વાસ્તવિક સમાધાન નથી. આવું થવાનું મૂળ કારણ એ છે કે, જે બળવદનિષ્ટાનુબન્ધી હોય - અકર્તવ્ય હોય - નિષિદ્ધ હોય - એનું વિધાન હોય થકે નહીં, પાણ પ્રસ્તુતમાં એનું વિધાન છે, માટે એની સગતિ કરવા કાંઈ જ મારવા પડે ને !

આવા જ કાંઈક મારવાની પ્રવૃત્તિ વર્તમાનમાં શ્રી જેનશાસનના એક વર્ગમાં પાણ જેવા મળે છે ને ! શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રવૃત્તિનું અર્થકામામિલાપિણાડપિ ધર્મે एव यत्तितव्यम् આવું આમ વચન વિધિપ્રત્યય ધરાવે છે, જે અર્થ-કામની અભિલાષા હોય તો પાણ ધર્મ જ કરવાનું વિધાન કરે છે સ્વ પૂજ્યપાદ ગુરુદેવ ન્યાયવિશારદ આચાર્યભગવંત શ્રીમદ્વિજય ભુવનભાનુસૂરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબે તો 'આ આત્મપુરુષ એવા શાસ્ત્રકારનું વચન છે ને એમાં વિધિપ્રત્યય છે, માટે એ બળવદનિષ્ટાનુબન્ધી જ હોય (ઈષ્ટસાધન તો ખરું જ) એમ વાસ્તવિક અર્થ કરી "અર્થ-કામની ઈચ્છા હોય તો પાણ ધર્મ જ કરાય, અધર્મ (પાપ) નહીં" આવું જ વિધાન કર્યું

પાણ, સ્વ આ શ્રી રામચન્દ્રસૂરિ મહારાજે, "અર્થ-કામની ઈચ્છા છે ? તો ધર્મ તો કરાય જ નહીં એ રીતે કરેલો ધર્મ ભૂડો છે - સંસાર વધારનારો છે - રિબાવી-રિબાવી મારનારો છે - દૂંડમા બલવદનિષ્ટાનુબન્ધી છે. ને તેથી અકર્તવ્ય છે" એવું નિરૂપણ કર્યું આનો સ્પષ્ટ સૂચિતાર્થ એવો કેમ ન થઈ શકે કે "અર્થકામની ઈચ્છા છે ? તો ધર્મ ન કરાય, અધર્મ (=પાપ) કરાય.." ? કારણ કે સંસારી જીવની ધર્મ અને અધર્મ એ બે જ પ્રવૃત્તિ છે, નોધર્મ જેવી કોઈ ત્રીજી પ્રવૃત્તિ નથી, (નહીંતર તો ત્રીજી રાશિ-નોજીવ માનનારા નિરૂપ રોહગુમના અનુયાયી બની જવું પડે) એટલે 'ધર્મ ન કરાય' એનો અર્થ 'અધર્મ કરાય' એવો થઈ જાય

જેમની બુદ્ધિ પરિકર્મિત થયેલી હોય, તેઓ તો, "પ્રસ્તુત વચન કહેનારા શાસ્ત્રકાર આત્મ પુરુષ છે ને તેમણે વિધિપ્રયોગ કરીને ધર્મનું વિધાન કર્યું છે, તો એ ધર્મ ઈષ્ટ સાધન હોવા સાથે બલવદનિષ્ટાનુબન્ધી જ (પરિણામે વધારે દુઃખ લાવનાર ન જ) હોય, ને તેથી એવો ધર્મ કર્તવ્ય જ હોય, અકર્તવ્ય નહીં જે એ રીતનો ધર્મ અકર્તવ્ય હોય તો આત્મ પુરુષ એનું વિધાન કરે જ નહીં " વગેરે જ માનતા અને કહેતા હોય છે પાણ જેમની બુદ્ધિ એવી પરિકર્મિત થયેલ નથી, તેઓ અવાસ્તવિક અર્થ કરી બેસતા હોય છે ને તેથી પ્રસ્તુત વાક્યને આમોક્ત માનતા હોવા છતાં, એમાં જે ધર્મનું વિધાન છે એ ધર્મને તેઓ અકર્તવ્ય-બળવદનિષ્ટાનુબન્ધી જાહેર કરે છે એટલે કે "અકર્તવ્ય ચીજનું આત્મ પુરુષે વિધાન કર્યું છે" એવું તેઓ સિદ્ધ કરવા મથતા હોય છે ને તેથી પછી, શ્યેનયાગ અગે જેમ નેયાયિકે ઘાગા ઘાગા આડાવળા સમાધાનો ગોતવા પડે છે ને છતા પ્રતીતિકાર સમાધાન નથી આપી શકતા એવું જ પ્રસ્તુતમા તેઓએ કરવું પડે છે.

એટલે, શ્રીકીર્તિયજ્ઞવિજયમહારાજે પાણ 'અર્થ-કામના ઈચ્છુકે કરેલો ધર્મ મહાઅનર્થકર (બલવદનિષ્ટાનુબન્ધી) છે અને તેથી અકર્તવ્ય છે' એવું માન્યું હોવાથી આત્મપુરુષના અર્થકામામિલાપિણાપિ ધર્મે एव यत्तितव्यम् વગેરે વિધિપ્રત્યયના પ્રયોગવાળા વચનનું અર્થઘટન કરવા માટે કઈક ઉટપટાગ તર્કો કરવા પડ્યા છે જે 'ધર્મસ્વરૂપદર્શન' પુસ્તકની વિસ્તૃત પ્રસ્તાવના રૂપે લખાયેલ 'તત્ત્વાવલોકન'મા ઠેર ઠેર દ્રષ્ટિગોચર થાય છે

ન્યાયવિશારદ - ન્યાયાચાર્ય મહોપાધ્યાયશ્રી યજ્ઞોવિજયજી મહારાજે "જ્યેનયાગ ત્યજન્તિ કિમ્ ?" અર્થાત્ "જ્યેનયાગ પાણ વેદમા કહેલો છે તો એને અકર્તવ્ય માની ત્યજે છો શા માટે ?" એવું કહેવા દ્વારા વિવક્ષિત વચનને

વગેરેમા વિધિપ્રત્યય જેમ આજ્ઞાદિરૂપ ઇચ્છાવાચી છે તેમ કોઈપણ વિધિપ્રત્યય ઇચ્છાવાચી જ છે, કારણ કે એમ માનવામાં લાઘવ છે. આ વિધ્યર્થ સ્વેષ્ટસાધનતાનું આ રીતે અનુમાન કરાવે છે - યાગઃ સ્વેષ્ટસાધનઃ, આષ્ટેષ્ટત્વાદ્ આમ વિધિપ્રત્યય ઇચ્છાવાચી હોવાથી સ્વર્ગકામો યજેત વગેરે સ્થળે યાગઃ સ્વર્ગકામ- (પુરુષ)કૃતિસાધ્યતયા આષ્ટેષ્ટઃ ઇત્યાદિ શાખ્દબોધ થાય છે જેના કારણે પછી, યાગઃ સ્વર્ગકામસ્ય મમ વલ્લવદનિષ્ઠાનનુબન્ધીષ્ટસાધનમ્, મત્કૃતિસાધ્યતયાઽઽપ્તેનેષ્યમાણત્વાત્ તાદૃગમદીયમોજનવત્ આવા અનુમાનથી બળ-

કહેનાર પુરુષ 'આમપુરુષ' તરીકે સ્વીકૃત હોય, અને એ આમપુરુષે તે વિવક્ષિતવચનમાં વિધિપ્રત્યયનો પ્રયોગ કરી જેનું વિધાન કર્યું હોય, એને અકર્તવ્ય માની ત્યાગી શકાય નહીં" આવો પોતાનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો છે જ્યારે નેયાયિક વગેરે "આમપુરુષે જેનું વિધિપ્રત્યય દ્વારા વિધાન કર્યું હોય તે પાણ બળવદનિષ્ઠાનુબન્ધી હોય શકે ને તેથી અકર્તવ્ય હોઈ ત્યાગ્ય હોય શકે" એવો અભિપ્રાય વ્યક્ત કરે છે

શ્રીકીર્તિયશ વિ મ વગેરેને પૂછવું જોઈએ કે તમને બેમાંથી કયો અભિપ્રાય માન્ય છે ? ઉપાધ્યાયજી મ નો કે નેયાયિકનો ? "અર્થ-કામના ઇચ્છુકે પાણ ધર્મ જ કરવો જોઈએ" આવું આમવચન તો છે જ હવે, "અર્થ-કામની ઇચ્છાવાળો જીવ ધર્મ કરે તો એ ધર્મ (શેનયાગની જેમ પરિણામે) બળવદનિષ્ઠાનુબન્ધી છે ને તેથી અકર્તવ્ય હોઈ ત્યાગ્ય છે (કરાય નહીં)" આવું તેઓ જાહેર કરે છે, પાણ "આમ પુરુષે વિધિપ્રત્યય દ્વારા જાણાવ્યું છે, માટે એ બળવદનિષ્ઠાનુબન્ધી જ હોય ને તેથી, અર્થ-કામના ઇચ્છુક માટે પાણ ધર્મ કર્તવ્ય જ છે, અકર્તવ્ય નથી" આવા અભિપ્રાયનો વિરોધ કરે છે એટલે, શ્રીકીર્તિયશ વિ મ વગેરે પૂ. ઉપાધ્યાયજી શ્રી યશોવિજયજી મ.ના અભિપ્રાયનો વિરોધ કરે છે ને નેયાયિકના અભિપ્રાયનું સમર્થન કરે છે એ સ્પષ્ટ છે

આ અનુચિત અભિગમ અપનાવવાના કારણે બીજા પાણ કેટલાય આત્મઘાતક નિરૂપણો એ લોકોએ કરવા પડે છે એ 'તત્ત્વાવલોકન'માં જેવા મળશે જેમ કે દ્વારિકાના દાહના નિવારણ માટે શ્રીનેમિનાથ ભગવાને (આયંબિલ વગેરે) ધર્મ કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો હતો આ વાત આખા શ્રીસંઘમા પ્રસિદ્ધ છે ને શ્રી પાંડવચરિત્રશ્રંખ્યામાં પાણ કહેલી છે. છતાં તત્ત્વાવલોકનમાં પૃ. ૧૩૦-૧૩૧ પર શ્રી કીર્તિયશવિ. મહારાજ જાણાવે છે કે "આ વાત બિલકુલ અશાસ્ત્રીય છે, અસત્ય છે, શ્રીનેમિનાથ ભગવાને આવો કોઈ ઉપદેશ આપ્યો જ નથી"

વળી, દ્વારિકાના લોકોએ જે આયંબિલાદિ કર્યા એના પ્રભાવે દ્વેષાયન બાર-બાર વર્ષ સુધી દ્વારિકાને કશું કરી શક્યો નહીં - વગેરે જાણાવવા દ્વારા શાસ્ત્રકારોએ એ ધર્મના અનુષ્ઠાનોની પ્રશંસા કરી છે, જ્યારે શ્રી કીર્તિયશ વિ મ એ અનુષ્ઠાનોને વિધાનુષ્ઠાન જાણાવી વખોડે છે

સ્વ-પરનુ ઘોર અહિત કરનારાં આવા ઢગલાબધ વિધાનો તત્ત્વાલોકનમાં છે જેની 'તત્ત્વાવલોકનસમીક્ષા' પુસ્તકમા સમીક્ષા કરાયેલી છે કુરુગા તો એ ઉભરાય છે કે - શાસ્ત્રીય વાતોને અશાસ્ત્રીય-અસત્ય કહેવા જેવું ઘોર અકાર્ય કર્યું હોવાનું શાસ્ત્રપાઠ દર્શાવવાપૂર્વક એમની નજરમાં લવાયું હોવા છતાં, ને એ વાતને આજે વર્ષો થવા છતાં તેઓએ એનું જાહેર મિચ્છામિ દુઃક્રંડમ્ દીધું નથી - પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યું નથી, ને એના કારણે આત્માને ભારે જ કર્યા કર્યો છે. પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં પાણ, વિધિપ્રત્યયના અર્થની વિચારણાના પ્રસંગે આ વાત લાવવા પાછળ એક માત્ર આ કુરુગા જ વહી રહી છે કે "(૧) હજુ તેઓ આમ પુરુષો એવા શાસ્ત્રકારોનો અભિપ્રાય સમજે ને પોતે એનાથી વિપરીત જે નિરૂપણો તત્ત્વાવલોકન વગેરેમા કર્યા છે એનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરી પોતાના ઘોરઅહિતમાંથી પાછા ફરે, તથા (૨) એમના શ્રદ્ધાળુ વર્ગે પાણ આજ સુધી શ્રી જૈનશાસનથી વિપરીત જે માન્યતાઓ-શ્રદ્ધાઓ કેળવીને આત્માનું ઘોર અહિત કર્યું છે એમાંથી એ બધા સાચું તત્ત્વ સમજવા - શ્રદ્ધા કરવા દ્વારા અટકે, અને (૩) - પોતે શાસ્ત્રવિપરીત નિરૂપણ કર્યું છે એવું જાણવા છતાં શ્રી કીર્તિયશ વિ. મહારાજે હજુ એના મિચ્છામિ દુઃક્રંડમ્ નથી દીધા તો એમને પાપભય છે એમ શ્રી રીતે માની શકાય ? ને જે એમને પાપભય ન હોય તો, તેઓ આત્મા-પરમાત્મા-પુણ્ય-પાપ ને પરલોક વગેરે માને છે એવું પાણ શ્રી રીતે કહી શકાય ? ને જે તેઓ આત્મા વગેરે માનતા નથી, તો પછી વ્યાખ્યાનાદિમાં આત્મા વગેરેની મોટી-મોટી

વદનિષ્ઠાનનુબન્ધિત્વ વગેરેનું જ્ઞાન થાય છે ને તેથી પ્રવૃત્તિ થાય છે. કલજબક્ષાદિ દૃતિસાધ્યનયા આમેષ્ટ ન હોવાથી ઉક્ત અનુમાન ન થવાના કારણે પ્રવૃત્તિ થતી નથી.

યસ્તુ વેદે પૌરુષેયત્વ નામ્યુપૈતિ તં પ્રતિ વિધિરેવ તાવદ્ધર્મ ઇવ શ્રુતિકુમાર્યાઃ પુંયોગે માનમ્ । ન ચ કર્તૃસ્મરણં વાધકં, કપિલકળાદાદિકમારભ્યાયપર્યન્તં કર્તૃસ્મરણસ્યેવ પ્રતીયમાનત્વાત્, અન્યથા સ્મૃતીનામપ્યકર્તૃકત્વાપત્તેઃ । તત્રૈવ કર્તૃસ્મરણમસ્તીતિ ચેન્ ? વેદેઽપિ ‘છન્દાસિ જજિરે તસ્માત્’ इत्यादिकर्तृस्मरणमस्त्येव । एव “प्रतिमन्वन्तरं चेपा श्रुतिरन्या विधीयते” - इत्यपि द्रष्टव्यम् । “स्वयंभૂरेष भगवान्नेदો गीतस्त्वया पुरा । शिवादिकपिपर्यन्ताः स्मर्तारोऽग्य न काङ्काः” इति तु

વાતો કરે છ એ માત્ર પોતાના મત-મમતને ચલાવવા માટેની સુઢિયાણી વાતો જ છે ને કે બીજું કાઈ ? - આવી અનેક સુજોને જે શકા પડ્યા કરે છે એનું શ્રીકીર્તિયજ વિ મહારાજ નિવારણ કરી દે.

બાકી, અર્થ-કામના ઈચ્છુકે કરેલો ધર્મ બળવદનિષ્ઠાનુબન્ધી જ હોય, અને છતાં, આમ પુરુષ, જંનો બળવદનિષ્ઠાનનુબન્ધિત્વ અર્થ ન હોય - માત્ર દૃતિસાધ્યત્વ અને ઈષ્ટસાધનત્વ જ અર્થ હોય - એવો વિધિપ્રયોગ કરી શકતા હોય તો તો,

‘ભૂખ્યાએ વિષમિશ્રિત ભોજન કરવું જોઈએ’

‘કામુક પુરુષે વેશ્યાગમન કરવું જોઈએ’ આવા વિધાનો પાગ શા માટે ન કરી શકે ? કારણ કે આ દરેકમાં (બંને બળવદનિષ્ઠાનુબન્ધિત્વ છે, પાગ) દૃતિસાધ્યત્વ અને ઈષ્ટસાધનત્વ તો છે જ

શુ આવું કહેનારાને ‘આમ’ કહી શકાય ?

એટલે, અર્થ-કામના ઈચ્છુકે કરેલો ધર્મ જે વિષમિશ્રિત ભોજનાદિની જેમ પરિણામે મહાઅનર્થક હોય, તો, અર્થકામાભિલાષિણાપિ ધર્મે એવ યતિતત્ત્વ્યમ્ એવું વચન આ વિષમિશ્રિતભોજનના વિધાન તુલ્ય જ બની જાય, તો શુ આ વચન કહેનારા શાસ્ત્રકાર મહર્ષિ ‘આમપુરુષ’ નથી ?

એ આમ તો છે જ માટે, આમપુરુષે વિધિપ્રત્યયથી જે જાણાવ્યું હોય તે બળવદનિષ્ઠાનુબન્ધી હોય શકે નહીં - અકર્તવ્ય હોય શકે નહીં, પાગ ઉપરથી બળવદનિષ્ઠાનુબન્ધી જ હોય ને કર્તવ્ય જ હોય એમ દરેક તત્ત્વજિજ્ઞાસુએ નિર્ણય કરવો જ જોઈએ.

ન્યાયસિદ્ધાન્તમુક્તાવલીના અધ્યયનમા અહીં સુધી પહોંચી જનારની બુદ્ધિ તર્કપટિકર્મિત ન થઈ હોય એવું માનવાને કોઈ કારણ નથી એટલે ઈષ્ટકળસિદ્ધિ વગેરે અંગેનો શાસ્ત્રાનુસારી તર્કસંગત નિર્ણય કરવા માટે દરેક અધ્યેતાને પુ ‘તત્ત્વાવલોકન સમીક્ષા’ પુસ્તકનું અધ્યયન કરવાની ભલામાગ કુ ઇ વળી, એ વખતે ‘તત્ત્વાવલોકન’ પાગ નજર સામે રાખવું જ જોઈ બાહ્યની રજુઆત જાણી શકાય ને માધ્યસ્યપૂર્વક વિચાર કરી શકાય

“આપણે કાઈ આ ચર્ચાસ્પદ વાતોમા પડવું નથી, નાહકનું મનને ડહોળવું આપણે જે માનતા કે કરતા આપ્યા છીએ તે પ્રમાણે માનતા - કરતા રહેવું” આવું વલાણ અપનાવનારને સમ્યક્ત્વ હોવાની શક્યતા લગભગ નથી અને, ‘તત્ત્વાવલોકનસમીક્ષા’ આ તો સામા પક્ષનું પુસ્તક કહેવાય, આપણે વાચવું જ નહીં, આપણી માન્યતા જ સાચી છે - બીજા કોઈની નહીં - એટલે નાહકની આપણી માન્યતા ડગી જાય એવું વાચવું શા માટે ? તર્કશાસ્ત્રના અધ્યયનથી બુદ્ધિની કેળવાણી કર્યા પછી પાગ આવો અભિગમ - એ તો એક પ્રકારનું આભિગ્રહિક મિથ્યાત્વ જ છે, એવો મહોપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી મ નો સ્પષ્ટ અભિપ્રાય છે એ ‘ધર્મપરીક્ષા’ ગ્રન્થમા આવે છે ને જે યથાર્થ અર્થનો નિર્ણય કરવા માટે બુદ્ધિ વાપરવાની જ ન હોય તો, તર્કશાસ્ત્રના અધ્યયનનું પ્રયોજન શુ ?

બુદ્ધિની વિશેષ પરિક્ષાણા માટે પાગ ‘તત્ત્વાવલોકનસમીક્ષા’નું અધ્યયન કરવા ખાસ ભલામાગ છે તથા ‘તત્ત્વનિર્ણય’ પુસ્તક વાચવાની પાગ ભલામાગ છે (અસ્તુ)

વેદસ્ય સ્તુતિમાત્રમ્ । ન ચ પૌરુષેયત્વે બ્રમાદિસંભવાદપ્રામાણ્યં સ્યાદિતિ વાચ્યમ્, નિત્યસર્વજ્ઞત્વેન નિર્દોષત્વાત્ । અતઃ એવ પુરુષાન્તરસ્ય બ્રમાદિસંભવાન્ન કપિલાદેરપિ કર્તૃત્વં વેદસ્ય । કિન્ન વર્ણાનામ- નિત્યત્વસ્ય વક્ષ્યમાણત્વાત્સુતરાં તત્સન્દર્ભસ્ય વેદસ્યાનિત્યત્વમિતિ સંદ્વેષઃ ।

ઉપાદાનસ્યેતિ । ઉપાદાનસ્ય - સમવાયિકારણસ્ય, અધ્યક્ષ - પ્રત્યક્ષ, પ્રવૃત્તૌ કારણમિતિ ।

(મુ.) (વિ.) (આમ વિધિપ્રયોગનો અર્થ ઇચ્છા હોવાથી વેદમાં આવતા વિધિપ્રત્યય માટે પણ કો'કની ઇચ્છા જોઈશે અને તેથી એ વિધિ પ્રત્યયથી જ વેદના કર્તા પુરુષની સિદ્ધિ થઈ જાય છે. (મીમાંસક વેદમા પૌરુષેયત્વ = પુરુષપ્રણીતત્વ માનતો નથી એટલે ગ્રન્થકાર કહે છે. -) જે વેદમાં પૌરુષેયત્વ માનતો નથી તેને તો, કુમારિકાને પુરુષનો સંયોગ થયો છે એમાં જેમ ગર્ભ જ પ્રમાણ રૂપ છે, એમ શ્રુતિરૂપ કુમારિકાને (વક્તારૂપે) પુરુષનો યોગ થયો છે એમા વિધિપ્રત્યય જ પ્રમાણ રૂપે કહેવા.

શંકા - વેદના કર્તાનુ અસ્મરણ જ એમા બાધક છે ને.. વેદઃ અપૌરુષેયઃ, અસ્મર્યમાણકર્તૃકત્વાદ્, આકાશવત્

સમાધાન - આ વાત બરાબર નથી, કારણ કે કપિલ-કણાદ વગેરેથી માડીને આજ સુધીના વેદના વક્તાઓ સુધી કર્તૃસ્મરણ જ પ્રતીત છે. એટલે કે સકર્તૃકત્વબોધકરમૃતિ પ્રસિદ્ધ છે. વેદઃ પૌરુષેયઃ વાક્યસમૂહત્વાત્, ભારતાદિવત્ આવા અનુમાનથી વેદકર્તાની અનુમિતિ થયે તન્મૂલક કર્તૃસ્મરણ સંભવિત છે. અન્યથા, મનુસ્મૃતિ વગેરે પણ અકર્તૃક બની જવાની આપત્તિ આવશે.

શંકા - સ્મૃતિમા તો કર્તાનુ નામસ્મરણ આવે જ છે, માટે એ અકર્તૃક બની જવાની આપત્તિ નથી.

સમાધાન - એ રીતે તો વેદમા પણ હન્દાસિ જજિરે તસ્માત્ વગેરે રૂપે કર્તૃસ્મરણ છે જ. વળી સ્મૃતિમા પણ પ્રતિમન્વન્તર ચૈષા શ્રુતિરન્યા વિધીયતે વગેરે જે કહ્યું છે એ પણ સકર્તૃકત્વમાં પ્રમાણ છે.

શંકા - પણ ભારતમાં કહ્યું છે કે “સ્વયમ્ભૂ = નિત્ય, ભગવાન્ = બ્રહ્માદિને પણ સર્વ અર્થનો પ્રકાશ કરનાર વેદ, (પ્રભો !) તારા વડે પહેલાં = સૃષ્ટિપ્રારંભે ગીતઃ = કહેવાયો છે, (પણ ઉત્પન્ન કરાયો નથી) એટલે જ શિવાદિ ઈશ્વરો તથા ઋષિઓ આના સ્મર્તા છે પણ કર્તા નથી ” આનુ શુ કરશો ?

સમાધાન - આ તો વેદની સ્તુતિ માત્ર છે, વાસ્તવિકતા નહીં.

શંકા - જો વેદ પુરુષકર્તૃક હોય તો એ પુરુષને ભ્રમાદિ સંભવિત હોવાથી અપ્રામાણ્યની આપત્તિ આવશે

સમાધાન - વેદકર્તા ભગવાન્ નિત્યસર્વજ્ઞ હોવાથી નિર્દોષ હોય છે તેથી ભ્રમજનક દોષ ન હોવાથી ભ્રમ કે અપ્રામાણ્ય સંભવતા નથી, એટલે ઈશ્વરભિન્ન પુરુષને (દોષવશાત્) ભ્રમાદિસંભવિત હોવાથી કપિલાદિ પણ વેદના કર્તા નથી. વળી વર્ણો અનિત્ય છે એ આગળ કહેવાશે. તેથી વર્ણના જ સન્દર્ભરૂપ વેદ પણ અનિત્ય છે જ. આ પ્રમાણે સંક્ષેપ જાણવો. (ઇષસાધનતાજ્ઞાનાદિ ઉપરાત) ઉપાદાન = સમવાયિકારણનુ અધ્યક્ષ = પ્રત્યક્ષ પણ પ્રવૃત્તિમા કારણ છે.

(કા.) નિવૃત્તિસ્તુભવેદ્ દ્વેષાદ્ દ્વિષ્ટસાધનતાધિયઃ ॥૧૬૧॥

(મુ.) નિવૃત્તિરિતિ । દ્વિષ્ટસાધનતાજ્ઞાનસ્ય નિવૃત્તિં પ્રતિ જનકત્વમન્યવ્યતિરેકાભ્યામવધારિતમિતિ

ભાવઃ ॥૧૪૯॥૧૬૦॥૧૬૧॥

(કા.) (મુ.) (વિ.) ક્ષણ પ્રત્યેનો દ્રેષ અને દ્વિષ્ટસાધનતાજ્ઞાન એ નિવૃત્તિ પ્રત્યે કારણ છે, આ વાત

અન્યથાવ્યતિરેકથી નિશ્ચિત થયેલી છે (તથા ફળદ્રેષ ફળસાધનના દ્રેષનું કારણ છે એ પણ અણબું.)
 ॥૧૪૯॥૧૫૦॥૧૫૧॥

(કા) યત્નો જીવનયોનિસ્તુ સર્વદાઽતીન્દ્રેયો ભવેત્ ।

શરીરે પ્રાણસંચારે કારણ પરિકીર્તિતઃ ॥૧૫૨॥

(મુ.) યત્ન ઇતિ । જીવનયોનિયત્નો યાવજ્જીવનમનુવર્તતે, સ ચાતીન્દ્રિયઃ । તત્ર પ્રમાણમાદ્ - શરીર ઇતિ । પ્રાણસંચારો હિ અધિકશ્વાસાદિર્યત્નસાધ્યઃ । इत्यत्र प्राणसंचारस्य सर्वस्य यत्नसाध्यत्वमनुमानात् । प्रत्यक्षयत्नस्य बाधाचातીन्द्रिययत्नसिद्धिः, स एव जीवनयोनिर्यत्नः ॥૧૫૨॥

(કા.)(મુ.)(વિ.) જીવનયોનિયત્ન હમેશા અતીન્દ્રિય હોય છે. એ યાવજ્જીવ યાત્રે છે. આ અતીન્દ્રિય યત્નમા પ્રમાણ-શરીરમા પ્રાણસંચારનું જીવનયોનિયત્ન એ કારણ છે. હાંક ચડી હોય વગેરે અવસરે અધિક શ્વાસ ચાલવા રૂપ પ્રાણસંચાર એ પ્રયત્નસાધ્ય હોય છે એના પરથી ચાલુ શ્વાસ રૂપ પ્રાણસંચાર પણ પ્રયત્નસાધ્ય હોવાનું અનુમાન થાય છે પ્રાણસંચારઃ પ્રયત્નસાધ્યઃ પ્રાણસંચારત્વાત્, અધિકશ્વાસાદિવત્ એમાં પ્રત્યક્ષ પ્રયત્ન બાધિત હોવાથી અતીન્દ્રિય પ્રયત્નની સિદ્ધિ થાય છે, એ જ જીવન યોનિયત્ન છે ॥૧૫૨॥

(કા) અતીન્દ્રેય ગુરુત્વં સ્યાત્પૃથિવ્યાદિદ્રવ્યે તુ તત્ ।

અનિત્યે તદનિત્ય સ્યાદ્ઘૃત્યે નિત્યમુદાહૃતમ્ ॥૧૫૩॥

તદેવાસમવાયિ સ્યાત્પતનાસ્ત્યે તુ કર્મીણે ।

(મુ.) ગુરુત્વં નિરૂપયતિ - અતીન્દ્રિયમિતિ । અનિત્ય ઇતિ । અનિત્યે દ્વચ્ચણુકાદૌ તદ્ = ગુરુત્વમનિત્યમ્, નિત્યે પરમાણૌ નિત્યમ્ । ગુરુત્વમિત્યનુવર્તતે । તદ્ = ગુરુત્વમ્, અસમવાયિ = અસમવાયિકારણમ્ । પતનેતિ આદ્યપતન इत्यर्थः ।

★ ગુરુત્વ-દ્રવત્વ - રત્નેહનિરૂપણ ★

(કા.)(મુ.)(વિ.) ગુરુત્વ અતીન્દ્રિય છે, સયોગાસમવધાનકાલીના પતનક્રિયા ગુણાસમવાયિકારણિકા, ક્રિયાત્વાત્, સયોગજન્યક્રિયાવત્ આવા અનુમાનથી ગુણ તરીકે ગુરુત્વની સિદ્ધિ થાય છે. આ ગુરુત્વ પૃથ્વી અને જળ એ બેમા રહ્યું છે આ ગુરુત્વ અનિત્ય એવા ઢચણુકાદિમા અનિત્ય હોય છે અને નિત્ય એવા પરમાણુમા નિત્ય હોય છે. (આદ્ય) પતનનામક કર્મ પ્રત્યે તે જ = ગુરુત્વ જ અસમ કા છે (દ્વિતીયપતનાદિ પ્રત્યે વેગ અસમ કા છે.)

(કા) સાસિદ્ધિક દ્રવત્વ સ્યાદ્ઘૈમિતિકમથાપરમ્ ॥૧૫૪॥

સાસિદ્ધિક તુ સલિલે દ્વિતીયં ક્ષિતિતેજસો ।

પરમાણૌ જલે નિત્યમત્યગાનિત્યમિષ્ટ્યતે ॥૧૫૫॥

નૈમિત્તિક વહિયોગાત્પતનીયઘૃતાદિષુ ।

દ્રવત્વ સ્થાનદ્વને હેતુર્નૈમિત્ત સગ્રહે તુ તત્ ॥૧૫૬॥

દ્રવત્વ નિરૂપયતિ - સાસિદ્ધિકમિતિ । દ્રવત્વ દ્વિવિધ-સાસિદ્ધિકં નૈમિત્તિકં ચેત્યર્થઃ । દ્વિતીયં = નૈમિત્તિકમ્ । પરમાણાવિતિ જલપરમાણૌ દ્રવત્વં નિત્યમિત્યર્થઃ । અન્યત્ર = પૃથિવીપરમાણ્વાદૌ

જલદ્વચ્ચણુકાદૌ ચ, દ્રવત્વમનિત્યમ્ । કુત્રચિત્તેજસિ કુત્રચિત્પૃથિવ્યાઞ્ચ નૈમિત્તિકં દ્રવત્વમ્, તત્ર કો વા નૈમિત્તિકાર્થસ્તદર્શયતિ - નૈમિત્તિકમિતિ । વહ્નીતિ પદં તેજોઽર્થકમ્ । તથા ચ તેજઃસંયોગજન્યં નૈમિત્તિકં દ્રવત્વમ્ । તત્ચ સુવર્ણાદિરૂપે તેજસિ ઘૃતજતુપ્રભૃતિપૃથિવ્યાં ચ વર્તતે इत्यर्थः । દ્રવત્વં સ્યન્દને હેતુરિતિ અસમવાયિકારણમિત્યર્થઃ । સંગ્રહે = સત્કુકાદિસંયોગવિશેષે । તત્ = દ્રવત્વં, સ્નેહસહિતમિતિ વોદ્ધવ્યમ્ । તેન દ્રુતસુવર્ણાદીનાં ન સંગ્રહઃ ॥૧૫૪॥૧૫૫॥૧૫૬॥

(કા.) (મુ.) (વિ.) દ્રવત્વનું નિરૂપણ કરે છે - દ્રવત્વ બે પ્રકારનું છે, સાંસિદ્ધિક અને નૈમિત્તિક. પાણીમા સાંસિદ્ધિક દ્રવત્વ છે. અને બીજું (= નૈમિત્તિક) દ્રવત્વ પૃથ્વી-તેજ દ્રવ્યમાં હોય છે. જલીય પરમાણુમાં દ્રવત્વ નિત્ય હોય છે. અન્યત્ર = પૃથ્વી-તેજના પરમાણુ વગેરેમાં તથા જલીય દ્રવ્યણુકાદિમાં એ અનિત્ય હોય છે. કોઈક તેજસ્ દ્રવ્યમાં ને કોઈક પૃથ્વીદ્રવ્યમાં નૈમિત્તિકદ્રવત્વ હોય છે. તેમાં નૈમિત્તિક પદાર્થ કયો ? તે જણાવે છે - [એમ તો જલીય અવયવીમા પણ દ્રવત્વ જન્ય હોવાથી ને એનું પણ કોઈને કોઈ નિમિત્તકારણ હોવાથી એ પણ નૈમિત્તિક બની જાય . પણ એવું નૈમિત્તિકત્વ અહીં અભિપ્રેત નથી. એટલે 'નૈમિત્તિક' શબ્દથી કેવો અર્થ અભિપ્રેત છે ? એ જણાવે છે] - સુવર્ણ અને ઘી વગેરે દ્રવ્યોમા વહ્નિસયોગથી નૈમિત્તિક દ્રવત્વ પેદા થાય છે. (ઘી વગેરેમાં તો તડકાના તાપથી પણ દ્રવત્વ પેદા થાય છે. મોટે) અહીં 'વહ્નિ' શબ્દ તેજસ્ દ્રવ્યને જણાવવાના અર્થમા જણાવો એટલે કે નૈમિત્તિકદ્રવત્વ તેજઃસંયોગજન્ય હોય છે. દ્રવત્વ આદ્ય સ્પન્દનનું અસમ.કા. છે. તથા સંગ્રહમા = લોટ ખાંધવામાં થતા સયોગ વિશેષમાં સ્નેહસહિત દ્રવત્વ નિમિત્ત કારણ છે. તેથી દ્રુતસુવર્ણાદિમા (સ્નેહ ન હોવાથી) સંગ્રહ થતો નથી. ॥૧૫૬॥

(કા) સ્નેહો જલે સ નિત્યોઽપ્તાવનિત્યોઽવયવિત્યસૌ ।

તૈલાન્તરે તત્પ્રકર્ષાદિહનસ્યાનુકૂલતા ॥૧૫૭॥

(મુ.) સ્નેહં નિરૂપયતિ - સ્નેહો જલે इति । જલ એવેત્યર્થઃ । અસૌ - સ્નેહઃ । નનુ પૃથિવ્યામપિ તૈલે સ્નેહ ઉપલબ્ધતે, ન ચાસૌ જલીયઃ, તથા સતિ દહનપ્રાતિકૂલ્યં સ્યાદત આહ તૈલાન્તર इति । તત્પ્રકર્ષાત્ = સ્નેહપ્રકર્ષાત્ તૈલે ઉપલબ્ધમાનઃ સ્નેહોઽપિ જલીય એવ, તસ્ય પ્રકૃષ્ટત્વાદગ્રેરાનુકૂલ્યમ્ । અપ્રકૃષ્ટસ્નેહં हि जलं वह्निं नाशयतीति भावः ॥૧૫૭॥

(કા.) (મુ.) (વિ.) સ્નેહનું નિરૂપણ કરે છે. - સ્નેહ જળમા જ હોય છે. તે પરમાણુમાં નિત્ય હોય છે. અસૌ = સ્નેહ અવયવીમાં અનિત્ય હોય છે. “પૃથ્વીદ્રવ્ય એવા તેલમાં પણ સ્નેહ જોવા મળે છે. એ જલીય તો હોતો નથી, કારણકે જો એ જલીય હોય (અર્થાત્ તેલમાં ઉપાધિરૂપે જળ ભળેલું હોય ને સ્નેહ એનો હોય તો, તેમાં) દહનની પ્રતિકૂળતા હોવી જોઈએ” આવી શંકાના નિરાસ મોટે ઉત્તરાર્ધમાં કહે છે - તેલમાં જણાતો સ્નેહ પણ જલીય જ હોય છે. છતાં એ પ્રકૃષ્ટ હોવાથી અગ્નિને અનુકૂળ હોય છે. અપ્રકૃષ્ટસ્નેહવાળું જળ જ વહ્નિનો નાશ કરે છે એમ સહસ્ય જણાવું. ॥૧૫૭॥

(કા) સસ્કારભેદો વેગોઽથ સ્થિતિસ્થાપકભાવનો ।

મૂર્તમાત્રે તુ વેગઃ સ્યાત્કર્મજો વેગજઃ ક્વચિત્ ॥૧૫૮॥

(મુ.) સંસ્કારં નિરૂપયતિ - સંસ્કારેતિ । વેગસ્થિતિસ્થાપકભાવનાભેદાત્સંસ્કારસ્ત્રિવિધ इत्यर्थः । મૂર્તમાત્ર इति । કર્મજવેગજભેદાદ્વેગો દ્વિવિધ इत्यर्थः; શરીરાદૌ हि नोदनजनितेन कर्मणा वेगो जन्यते,

તેન ચ પૂર્વકર્મનાશસ્તત ઉત્તરં કર્મ । એવમગ્રેડપિ । વિના ચ વેગં કર્મણઃ કર્મપ્રતિબન્ધકત્વાત્પૂર્વકર્મનાશ ઉત્તરકર્મોત્પત્તિશ્ચ ન સ્યાત્ । યત્ર વેગવતા કપાલેન જનિતે ઘટે વેગો જન્યતે સ વેગજો વેગઃ ॥૧૫૮॥

★ સંસ્કારનિરૂપણ ★

(કલ.) (મુ.) (વિ.) વેગ, સ્થિતિસ્થાપક અને ભાવનાના ભેદથી સંસ્કાર ત્રિવિધ છે. એમાંથી વેગાખ્ય સંસ્કાર માત્ર મૂર્ત દ્રવ્યોમા હોય છે કર્મજ અને વેગજ એમ વેગ દ્વિવિધ છે. શરીરાદિમાં નોદનસંયોગજન્ય કર્મથી જે વેગ ઉત્પન્ન થાય છે એ કર્મજ વેગ છે એનાથી પૂર્વકર્મનાશ અને ઉત્તરકર્મ ઉત્પત્તિ થાય છે. એમ આગળ પણ, દ્વિતીયકર્મથી પૂર્વવેગ નાશ અને ઉત્તરવેગોત્પત્તિ થાય છે વગેરે જાણવું કર્મ કર્મનું પ્રતિબન્ધક હોવાથી વેગ વિના પૂર્વકર્મનાશ અને ઉત્તરકર્મોત્પત્તિ અસંભવિત રહે છે. [કારણ કે વેગ વિના પૂર્વકર્મનાશ થતો નથી, ને પૂર્વકર્મ છે ત્યાં સુધી ઉત્તરકર્મ ઉત્પન્ન થઈ શકતું નથી.]

વેગીલા કપાલથી (અવયવથી) જન્ય ઘટમાં (અવયવીમાં) જે વેગ ઉત્પન્ન થાય છે તે વેગજ વેગ છે. ॥૧૫૮॥

(કા) સ્થિતિસ્થાપકસંસ્કાર. ક્ષિતૌ કેચિચ્ચતુર્વીપે ।

અતીન્દ્રિયોડસૌ વિજ્ઞેય. વચ્ચિત્સ્પન્દેડપિ કારણમ્ ॥૧૫૯॥

(મુ.) સ્થિતિસ્થાપકેતિ । આકૃષ્ટશાસ્ત્રાદીનાં પરિત્યાગે પુનર્ગમનસ્ય સ્થિતિસ્થાપકસાધ્યત્વાત્ । કેચિદિતિ । ચતુર્ણુ ક્ષિત્વાદિષુ સ્થિતિસ્થાપકં કેચિન્મન્યન્તે, તદ્વપ્રમાણમિતિ ભાવઃ । અસૌ = સ્થિતિસ્થાપકઃ । વચ્ચિદ્ = આકૃષ્ટશાસ્ત્રાદૌ ॥૧૫૯॥

(કલ.) (મુ.) (વિ.) સ્થિતિસ્થાપકસંસ્કાર પૃથ્વીદ્રવ્યમા હોય છે. ખેત્રેલી શાખા વગેરેને છોડી દેવામા આવે ત્યારે એ પાછી મૂળસ્થિતિમા જે આવી જાય છે તે સ્થિતિસ્થાપકસંસ્કારના કારણે હોય છે. પૃથ્વી વગેરે ચારે દ્રવ્યોમા કેટલાક વિદ્વાનો સ્થિતિસ્થાપકસંસ્કાર માને છે. પણ એ અપ્રમાણ છે. આ સંસ્કાર અતીન્દ્રિય છે આકૃષ્ટશાસ્ત્રાદિમાં ક્યાંક સ્પન્દ થવામાં પણ સ્થિતિસ્થાપકસંસ્કાર એ કારણ છે. ॥૧૫૯॥

(કા) ભાવનાસ્વાસ્તુ સંસ્કારો જીવવૃત્તિરતીન્દ્રિયઃ ।

ઉપેક્ષાનાત્મકસ્તસ્ય નિશ્ચય કારણ ભવેત્ ॥૧૬૦॥

(મુ.) ભાવનાસ્વ્યં ઇતિ । તસ્ય = સંસ્કારસ્ય । ઉપેક્ષાત્મકજ્ઞાનાત્સંસ્કારાનુત્પત્તેરુપેક્ષાનાત્મક ઇત્યુક્તમ્ । તત્સંજ્ઞાતાત્સંસ્કારસ્યાનુત્પત્તેર્નિશ્ચય ઇત્યુક્તમ્ । તેનોપેક્ષાન્યનિશ્ચયત્વેન સંસ્કારં પ્રતિ હેતુતેતિ ભાવઃ । નનુ સ્મરણ પ્રત્યુપેક્ષાન્યનિશ્ચયત્વેન હેતુત્વં, તેનોપેક્ષાદિસ્થલે ન સ્મરણમ્, ઇત્યર્થ સંસ્કારં પ્રતિ જ્ઞાનત્વેનૈવ હેતુતાડસ્તિતિ ચેદ્ ? ન, વિનિગમનાવિરહેણાપિ સંસ્કારં પ્રતિ ઉપેક્ષાન્યનિશ્ચયત્વેન હેતુતાયાઃ સિદ્ધત્વાત્ । કિન્ચોપેક્ષાસ્થલે સંસ્કારકલ્પનાયા ગુરુત્વાત્સંસ્કારં પ્રતિ ચોપેક્ષાન્યનિશ્ચયત્વેન હેતુતાયાઃ સિદ્ધત્વાત્ ॥૧૬૦॥

(કલ.) (મુ.) (વિ.) (જે અનુભવથી જન્ય છે ને સ્મૃતિહેતુ છે તે ભાવનાસંસ્કાર છે.) ભાવનાખ્યસંસ્કાર જીવમા હોય છે, અતીન્દ્રિય છે અને ઉપેક્ષાનાત્મક નિશ્ચય એનું કારણ છે. (અસાધવાનતયા વસ્તુનું જ્ઞાન એ ઉપેક્ષા છે. આવા) ઉપેક્ષાનાત્મકજ્ઞાનથી સંસ્કાર ઉત્પન્ન થતા નથી તેથી અહીં 'ઉપેક્ષાત્મક' કહ્યું છે ઉપેક્ષાનાત્મકસંજ્ઞાથી પણ સંસ્કાર ઉત્પન્ન થતા નથી તેથી 'નિશ્ચય' કહ્યું છે. એટલે ઉપેક્ષાભિન્નનિશ્ચયત્વેન સંસ્કાર પ્રત્યે કારણતા જાણવી

શંકા :- રમરણ પ્રત્યે ઉપેક્ષાભિન્નનિશ્ચયત્વેન કારણતા માનવી જોઈએ તેથી ઉપેક્ષાસ્થળે જે રમરણ નથી થતું તેની સગતિ થઈ જશે. (એટલે એવા સ્થળે સંસ્કાર ઉત્પન્ન નથી થયા માટે રમરણ થતું નથી એમ માનવાનું ન રહેવાથી સંસ્કારોત્પત્તિ ભલે થાય, તાદ્દશનિશ્ચય ન હોવાથી રમરણ તો થવાનું જ નથી.) આ રીતે (માનવામાં) સંસ્કાર પ્રત્યે જ્ઞાનત્વેન જ હેતુતા માની શકાય છે. (ને તેથી ઉપેક્ષાન્યનિશ્ચયત્વેન હેતુતા માનવાનું ગૌરવ થતું નથી)

સમાધાન :- આવી શંકા બરાબર નથી, કારણ કે ઉપેક્ષાન્યનિશ્ચયાત્મક કારણ ન હોવાથી રમરણ થતું નથી કે સંસ્કારોત્પત્તિ જ ન હોવાથી રમરણ થતું નથી એમાં કોઈ વિનિગમક ન હોવાથી (અથવા ઉપેક્ષાજ્ઞાનથી સંસ્કાર પડ્યા છે કે નહીં એમાં કોઈ વિનિગમક ન હોવાથી) ઉપેક્ષાસ્થળે સંસ્કારોત્પત્તિ થઈ નથી એમ માનવું પણ આવશ્યક રહેવાના કારણે સંસ્કાર પ્રત્યે ઉપેક્ષાન્યનિશ્ચયત્વેન હેતુતા હોવી સિદ્ધ છે

[શંકા - પણ એમ તો, સંસ્કારોત્પત્તિ થઈ છે એમ માનવું પણ આવશ્યક રહેવાથી જ્ઞાનત્વેન પણ કારણતા માનવી પડશે ને !]

સમાધાન :- વળી, ઉપેક્ષાસ્થળે સંસ્કારોત્પત્તિની કલ્પના કરવામાં ગૌરવ પણ છે. (રમરણ તો થતું જ નથી. તો જ્ઞાનત્વેન કારણતા માની એવા સ્થળે સંસ્કાર માનવામાં ગૌરવ છે જ. તેથી સંસ્કારોત્પત્તિ જ ન માનવાનું લાઘવ હોવાથી) સંસ્કાર પ્રત્યે ઉપેક્ષાન્યનિશ્ચયત્વેન કારણતા સિદ્ધ થાય છે. ॥૧૬૦॥

(કા) સ્મરણે પ્રત્યભિજ્ઞાયામપ્યસૌ હેતુરુચ્ચતે ।

(મુ.) અસૌ=સંસ્કારઃ । તત્ર પ્રમાણં દર્શયતિ - સ્મરણ ઇતિ । યતઃ સ્મરણં પ્રત્યભિજ્ઞાનં ચ જનયત્યતઃ સંસ્કારઃ કલ્પ્યતે । વિના વ્યાપારં પૂર્વાનુભવસ્ય સ્મરણાદિજનનાસામર્થ્યાત્સ્વસ્વવ્યાપારાન્યત-રામાવે કારણત્વાસંભવાત્ । ન ચ પ્રત્યભિજ્ઞાં પ્રતિ તત્તત્સંસ્કારસ્ય હેતુત્વે પ્રત્યભિજ્ઞાયાઃ સંસ્કારજન્ય-ત્વેન સ્મૃતિત્વાપત્તિરિતિ વાચ્યમ્, અપ્રયોજકત્વાત્ । પરે ત્વનુદ્બુદ્ધસંસ્કારાત્પ્રત્યભિજ્ઞાનુદયાદુદ્બુદ્ધસં-સ્કારસ્ય હેતુત્વાપેક્ષયા તત્તત્સ્મરણસ્યૈવ પ્રત્યભિજ્ઞાં પ્રતિ હેતુત્વં કલ્પ્યતે ઇત્યાહુઃ ।

(કા.) (મુ.) (વિ.) સ્મરણ અને પ્રત્યભિજ્ઞા પ્રત્યે આ = સંસ્કાર હેતુ કહેવાય છે (ઘટ સ્મરામિ આ રમરણ છે. સૌડય ઘટઃ આ પ્રત્યભિજ્ઞા છે ઇન્દ્રિયસહકૃતસંસ્કારજન્યજ્ઞાન એ પ્રત્યભિજ્ઞા છે.) સંસ્કારની સિદ્ધિમા અનુમાન પ્રમાણ દર્શાવે છે સંસ્કાર રમરણ અને પ્રત્યભિજ્ઞાન કારણ છે, માટે સંસ્કારની વ્યાપાર તરીકે કલ્પના કરાય છે. પૂર્વાનુભવઃ સંસ્કારાત્મકવ્યાપારવાન, સ્મરણાદિજનકત્વાત્, (જો આનો વ્યાપાર ન માનવામા આવે તો) વ્યાપાર વિના પૂર્વાનુભવ રમરણાદિ જનનનુ સામર્થ્ય ધરાવતો નથી, કારણકે સ્વ ને સ્વવ્યાપાર અન્યતર (બેમાંથી એક પણ) ન હોય તો કારણતા સંભવતી નથી.

શંકા :- પ્રત્યભિજ્ઞા પ્રત્યે જો તે તે સંસ્કાર હેતુ છે તો પ્રત્યભિજ્ઞા પણ સ્મૃતિરૂપ જ બની જશે, કારણકે સંસ્કારજન્ય છે.

સમાધાન :- આ શંકા બરાબર નથી, કારણકે પ્રત્યભિજ્ઞા સ્મૃતિરૂપા સંસ્કારજન્યત્વાત્ આવા જે અનુમાનથી તમે એને સ્મૃતિરૂપ સિદ્ધ કરવા માગે છે એ અપ્રયોજક છે. (સંસ્કારજન્યત્વ તો સંસ્કારધ્વંસમાં પણ છે જ.)

બીજાઓનો મત એવો છે કે - અનુદ્બુદ્ધસંસ્કારથી પ્રત્યભિજ્ઞા થતી નથી તેથી ઉદ્બુદ્ધ સંસ્કારને પ્રત્યભિજ્ઞાનુ કારણ માનવું એના કરતાં (ઉદ્બુદ્ધસંસ્કારથી થયેલા) તે તે રમરણને જ પ્રત્યભિજ્ઞા પ્રત્યે કારણ માનવું જોઈએ (જો કે ગ્રન્થકારને આ મતમા અસ્વરસ છે. તેનું બીજ - વચ્ચે રમરણ માનવા

મોટે પણ ઉદ્દ્યુષ્ટસંસ્કાર તો માનવા જ પડશે. તેથી પ્રત્યભિજ્ઞા પ્રત્યે સીધા ઉદ્દ્યુષ્ટસંસ્કારને જ હેતુ માનવામાં વચ્ચે સ્મરણ વ્યક્તિ માનવાની ન રહેવાથી લાઘવ છે.)

(કા.) ધર્માધર્માવિદષ્ટ સ્યાદ્ધર્મ સ્વર્ગાદિસાધનમ્ ॥૧૬૭॥

ગદ્ગાસ્નાનાદિયાગાદિવ્યાપાર સ તુ કીર્તિત ।

કર્મનાશાજલસ્પર્શાદિના નાશ્યસ્ત્વસૌ મતઃ ॥૧૬૮॥

(મુ.) અદૃષ્ટં નિરૂપયતિ - ધર્માધર્માવિતિ । સ્વર્ગાદિતિ । સ્વર્ગાદિસકલસુખાનાં સ્વર્ગસાધની-ભૂતશરીરાદિનાં ચ સાધનં ધર્મં इत्यर्थः । તત્ર પ્રમાણં દર્શયિતુમાહ - યાગાદિતિ । યાગાદિવ્યાપારતયા ધર્મઃ કલ્પ્યતે । અન્યથા યાગાદિનાં ચિરવિનષ્ટતયા નિર્વ્યાપારતયા ચ કાલાન્તરભાવિસ્વર્ગજનકત્વં ન સ્યાત્ । તદુક્તમાચાર્યેઃ “ચિરધ્વસ્તં ફલાયાડલં ન કર્માતિશયં વિના” इति । નનુ યાગધ્વંસ एव व्यापारः स्यात्, न च प्रतियोगितद्ध्वंसयोरेकत्राजनकत्वं, सर्वत्र तथात्वे मानाभावात् । न च त्वन्मते फलाऽऽनन्त्य, मन्मते चरमफलस्यापूर्वनाशकत्वान्न तथात्वमिति वाच्यम्, कालविशेषस्य सहकारित्वादित्यत आह - गङ्गास्नानेति गङ्गास्नानस्य हि स्वर्गजनकत्वेऽनन्तानां जलसंयोगध्वंसानां व्यापारत्वमपेक्षैकमपूर्वमेव कल्प्यते लाघवादिति भावः ।

નનુ ધ્વંસોઽપિ ન વ્યાપારોઽસ્તુ । ન ચ નિર્વ્યાપારસ્ય ચિરધ્વસ્તસ્ય કથં કારણત્વમ્ ? इति वाच्यम्, अनन्यथासिद्धनियतपूर्ववर्तित्वस्य तत्रापि सत्त्वात्, अव्यवहितपूर्ववर्तित्वं हि चक्षुस्संयोगादेः कारणत्वे, न तु सर्वत्र, कार्यकालवृत्तित्वमिव समवायिकारणस्य कारणत्वे इत्यत आह - कर्मनाशेति । यदि ह्यपूर्वं न स्यात्तदा कर्मनाशाजलस्पर्शादिना नाश્યत्वं धर्मस्य न स्यात् । न हि तेन यागादेर्नाशः प्रतिबन्धो वा कर्तुं शक्यते, तस्य पूर्वमेव वृत्तत्वादिति भावः । एतेन देवताप्रीतेरेव फलत्वमित्यपास्तम्, गङ्गास्नानादौ सर्वत्र देवताપ્રીતरेसम्भवात्, देवताયાચ્ચેતનત્વેઽપિ તટપ્રીતેરનુદ્દેશ્યત્વાત્, પ્રીતેઃ સુખસ્વરૂપત્વેન વિષ્ણુપ્રીત્યાદૌ તદસમ્ભવાત્, જન્યસુખાદેસ્તત્રાભાવાત્ । તેન વિષ્ણુપ્રીતિજન્યત્વેન પરાભિમતસ્વર્ગાદિરેવ વિષ્ણુપ્રીતિશબ્દેન લક્ષ્યતે ॥૧૬૯॥૧૬૮॥

★ અદૃષ્ટનિરૂપણ ★

(કા.) ધર્મ અને અધર્મ (આ બન્ને અપ્રત્યક્ષ હોવાથી) ‘અદૃષ્ટ’ કહેવાય છે. ધર્મ સ્વર્ગાદિનું કારણ છે. એ ગંગાસ્નાનાદિનો અને યાગાદિનો વ્યાપાર કહેવાયો છે. કર્મનાશાજલસ્પર્શાદિથી એ નાશ્ય મનાયો છે.

(મુ.) (વિ.) અદૃષ્ટનુ નિરૂપણ કરે છે. ગંગાસ્નાનાદિ કરવા પર ભાવિસ્વર્ગાદિફળની પ્રાપ્તિ પૂર્વે વચમાં વ્યાપારરૂપે ધર્મની કલ્પના કરાય છે. સ્વર્ગાદિસકલ સુખોનું અને સ્વર્ગસાધનીભૂતશરીરાદિનું સાધન = નિમિત્તકારણ ધર્મ છે તેમા પ્રમાણ દર્શાવે છે. યાગાદિના વ્યાપાર રૂપે ધર્મનું અનુમાન થાય છે. અન્યથા = જો ધર્માત્મક વ્યાપાર ન હોય તો યાગાદિ ચિરવિનષ્ટ હોવાના કારણે અને નિર્વ્યાપાર હોવાના કારણે કાલાન્તરભાવી સ્વર્ગના જનક બની શકે નહીં. ઉદ્યયનાચાર્યે કહ્યું છે - ચિરધ્વસ્ત કર્મ (અનુષ્ઠાન) અતિશય (અપૂર્વાત્મકવ્યાપાર) વિના ફળ આપવા મોટે સમર્થ હોતુ નથી

પૂર્વપક્ષ :- યાગધ્વંસને જ વ્યાપાર માની લ્યો ને ! (તેથી અપૂર્વની કલ્પના કરવાનુ ગૌરવ ન થાય.)

ઉત્તરપક્ષ :- (તો એનો અર્થ એ થાય કે સ્વર્ગ પ્રત્યે યાગ અને યાગધ્વંસ બન્ને જનક છે. પણ એ યોગ્ય નથી, કારણકે) પ્રતિયોગી અને તેનો ધ્વંસ એ બન્ને એક જ કાર્ય પ્રત્યે જનક ન હોઈ શકે.

પૂર્વપક્ષ :- પ્રતિયોગી અને ધ્વંસ, બધે જ એક કાર્યના જનક ન જ હોય એવું માનવામા કોઈ પ્રમાણ નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- યાગધ્વંસ જો વ્યાપાર હોય તો એ તો અનંત હોવાથી જ્ઞાનનત્યાપત્તિ મારા મતે તો ચરમકૂળ અપૂર્વનાશક હોવાથી એવી આપત્તિ આવતી નથી

પૂર્વપક્ષ :- આવું ન કહેવું, કારણકે કાળવિશેષ એ સહકારી છે. એટલે જ્યાં સુધી એ કાળવિશેષરૂપ સહકારી હોય ત્યાં સુધી જ સ્વર્ગાદિસુખ મળે છે, પછી નહીં, માટે જ્ઞાનનત્ય યતું નથી

ઉત્તરપક્ષ :- ગંગાસ્નાન સ્વર્ગજનક છે જે જળસયોગરૂપ છે. જળસંયોગ તો દાણે દાણે બદલાય છે. એટલે અનંત જળસયોગધ્વસને વ્યાપાર રૂપે માનવાની અપેક્ષાએ એક અપૂર્વને જ વ્યાપાર માનવામાં આવે છે, કારણકે એમા લાઘવ છે.

શંકા :- ધ્વંસ પણ યાગાદિનો વ્યાપાર નથી. “પણ તો પછી નિર્વ્યાપાર અને ચિરધ્વસ્ત એવા યાગાદિ કારણ શી રીતે બનશે ?” એવી શંકા ન કરવી, કારણકે અનન્યથાસિદ્ધપૂર્વવર્તિત્વ રૂપ કારણતા એવા યાગાદિમાં છે જ. (“અવ્યવહિતપૂર્વવર્તી હોય તે કારણ કહેવાય, યાગાદિ ક્યાં તેવા છે ?” એમ પણ ન કહેવું, કારણકે) અવ્યવહિતપૂર્વવર્તિત્વ એવું વિશેષણ ચક્ષુસયોગાદિની કારણતામાં જ લગાડવું આવશ્યક છે, સર્વત્ર નહીં (અમુક સ્થળે એ વિશેષણ આવશ્યક, અન્યત્ર નહીં, એવું ચાલે ? હા, જેમ) કાર્યકાળવૃત્તિત્વ (વિશેષણ) સમવાયિકારણતાની કારણતામાં જ છે, અન્યત્ર નહીં, એમ પ્રસ્તુતમા જાણવું.

સમાધાન : (યાગાદિના વ્યાપારરૂપે) જો અપૂર્વ (ધર્મ) ન હોય તો, કર્મનાશાનદીના જળસ્પર્શથી ધર્મનો નાશ થાય છે આવું જે કહ્યું છે તે સગત નહીં કરે કારણકે ‘ધર્મ’ જેવી કોઈ વસ્તુ જ નથી. (“(ધર્મનામક કોઈ વસ્તુ નથી, એવું નથી, પણ યાગાદિ અનુષ્ઠાન જ ‘ધર્મ’ શબ્દવાચ્ય છે. ને) તેનાથી = કર્મનાશાજળ-સ્પર્શથી આ યાગાદિનો જ નાશ કે પ્રતિબન્ધ થઈ જાય છે (ને તેથી જ્ઞ મળતું નથી)”) એમ કહી શકાતું નથી, કારણકે યજ્ઞ તો પહેલા જ થઈ ગયો છે. એટલે “દેવતાપ્રીતિ જ યાગાદિ સત્કર્મનું જ્ઞ છે” એ વાત પણ રહી શકતી નથી, કારણકે ગંગાસ્નાનાદિમા સર્વત્ર દેવતાપ્રીતિ સંભવિત નથી, તે પણ એટલા માટે કે દેવતા ચેતન હોય તો પણ તેની પ્રીતિનો ઉદ્દેશ હોતો નથી. વળી પ્રીતિ સુખરૂપ હોવાથી વિષ્ણુપ્રીત્યાદિમા તે અસંભવિત છે, કારણ કે વિષ્ણુમાં જન્યસુખનો અભાવ છે. કિન્તુ વિષ્ણુપ્રીતિજન્ય હોવાથી પરાભિમત સ્વર્ગાદિ જ વિષ્ણુપ્રીતિ શબ્દથી જણાય છે. (એટલે કે જ્યાં વિષ્ણુપ્રીતિ ને લક્ષ્ય તરીકે કહેલ હોય ત્યાં વિષ્ણુપ્રીતિ શબ્દથી ‘સ્વર્ગ’ જ લક્ષ્ય જાણવું.) ॥૧૬૧॥૧૬૨॥

(કા) અધર્મો નરકાદીના હૈતુર્નિન્દિતકર્મજ. ।

પ્રાયશ્ચિત્તાદિનાશ્યોઽસૌ જીવવૃત્તિ ત્વિમૌ ગુણૌ ॥૧૬૩॥

(મુ.) અધર્મ ઇતિ । નરકાદિસકલદુઃખાનાં નારકીયશરીરાદિનાં ચ સાધનમધર્મ ઇત્યર્થઃ । તત્ર પ્રમાણમાહ - પ્રાયશ્ચિત્તેતિ । યદિ હ્યધર્મો ન સ્યાત્તદા પ્રાયશ્ચિત્તાદિના નાશ્યત્વમધર્મસ્ય ન સ્યાત્ । ન હિ તેન બ્રહ્મહનનાદીનાં નાશઃ પ્રતિવન્ધો વા વિધાતુ શક્યતે, તસ્ય પૂર્વમેવ વિનષ્ટત્વાદિતિ ભાવઃ । જીવેતિ । ઈશ્વરે ધર્માધર્માભવાદિતિ ભાવઃ ॥૧૬૩॥

(કા.) અધર્મ નરકાદિનું કારણ છે. નિન્દિતકર્મજન્ય હોય છે. અને પ્રાયશ્ચિત્તાદિથી

નાશ્ય હોય છે. આ બંને ગુણ જીવવૃત્તિ છે.

(મુ.) (વિ.) નરકાદિ સકલ કુ જોનુ અને નારકીય શરીરાદિનું કારણ અધર્મ છે. એમાં પ્રમાણ આપે છે જે હિંસાદિના વ્યાપાર તરીકે અધર્મ ન હોય તો અધર્મને પ્રાયશ્ચિત્તાદિથી નાશ્ય ન કહ્યો હોત કારણકે પ્રાયશ્ચિત્ત આદિથી બ્રહ્મહત્યાનો નાશ કે પ્રતિબંધ થઈ શકતા નથી, કારણકે બ્રહ્મહત્યા તો પૂર્વે જ નષ્ટ થઈ ગઈ છે. ધર્મ અને અધર્મ આ બે જીવાત્મામાં જ હોય છે, કારણકે ઈશ્વરાત્મામાં તે બેનો અભાવ છે. ૧૧૧.૬૩૥

(કા.) इमौ तु वासनाजन्यौ ज्ञानादपि विनश्यतः ।

(મુ.) इमौ - धर्माधर्मौ । वासनेति । अतो ज्ञानिना कृते अपि सुकृतदुष्कृतकर्मणी न फला-
याऽलमिति भावः । ज्ञानादपि । अपिना भोगप्रग्रहः । ननु तत्त्वज्ञानस्य कथं धर्माधर्मनाशकत्वं ?
'नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि' इति वचनविरोधात्, इत्थं च तत्त्वज्ञानिनां झटिति कायव्यूहेन
सकलकर्मणां भोगेन क्षय इति चेद् ? न, तत्र भोगस्य वेदबोधितनाशकोपलक्षकत्वात् । कथमन्यथा
प्रायश्चित्तादिना कर्मणां नाशः ? तदुक्तम् - 'ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन !' इत्या-
दिना । श्रूयते च 'क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे' इति । ननु तत्त्वज्ञानिनस्तर्हि शरीरा-
वस्थानं सुखदुःखादि च न स्याज्ज्ञानेन सर्वेषां कर्मणां नाशादिति चेद् ? न, प्रारब्धेतरकर्मणाમેव
नाशात् । तत्तच्छरीरभोगजनकं हि यत्कर्म तत्प्रारब्धं, तदभिप्रायमेव नाभुक्तमिति वचनमिति ।

(કા.) આ ધર્મ અને અધર્મ વાસનાજન્ય છે અને જ્ઞાનથી પણ નાશ પામે છે.

(મુ.) (વિ.) [મિથ્યાજ્ઞાનજન્ય અસત્સકાર એ વાસના છે.] ધર્મ-અધર્મ વાસનાજન્ય હોવાથી જ્ઞાની એ કરેલા સુકૃત-દુષ્કૃતો ણ આપવા માટે સમર્થ હોતા નથી. 'જ્ઞાનથી પણ' મા 'પણ' શબ્દથી ભોગનો સમાવેશ છે. (ભોગવવાથી પણ નાશ પામે છે.)

સંકા :- તત્ત્વજ્ઞાનને ધર્મ-અધર્મનું નાશક શી રીતે મનાય ? કારણકે 'સેંકડો કરોડ કલ્પ પસાર થઈ ગયો તો પણ ભોગવ્યા વિના કર્મ છૂટતું નથી.' એવા વચનનો વિરોધ થાય છે. એટલે જ તત્ત્વજ્ઞાનીઓને કાયવ્યૂહથી શીઘ્ર સકલકર્મોનો ભોગ વડે ક્ષય કહ્યો છે.

સમાધાન :- આવી શકા બરાબર નથી, કારણકે ઉક્ત વચનમાં 'ભોગ' શબ્દના ઉપલક્ષણથી વેદમાં જેટલા નાશકો કહ્યા છે તે બધા સમજવાના છે (એટલે કે એમાંથી એક પણ પ્રવર્ત્યું ન હોય તો જ અદૃષ્ટનાશ ન થાય) નહીંતર તો પ્રાયશ્ચિત્તાદિથી પણ કર્મનો નાશ શી રીતે થાય ? એટલે વેદબોધિત જે નાશક હોય એનાથી તો કર્મનો નાશ થાય જ છે. તત્ત્વજ્ઞાનને પણ એનો નાશક કહેવાયુ જ છે. કહ્યું છે કે જ્ઞાનાग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन ! स्मृतिर्मां પણ કહ્યું છે કે ક્ષીયન્તે चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे.' (પરાવર = બ્રહ્મ).

સંકા :- તત્ત્વજ્ઞાનથી જો સર્વકર્મનાશ થતો હોય તો તો, તત્ત્વજ્ઞાનીનું શરીરાવસ્થાન કે સુખદુઃખાદિ ન રહેવા જોઈએ (તૂર્ત મોક્ષ થઈ જવો જોઈએ), કારણકે જ્ઞાનથી સર્વ કર્મોનો નાશ થઈ ગયો છે.

સમાધાન :- ના, તત્ત્વજ્ઞાનથી પ્રારબ્ધેતરકર્મનો જ નાશ થાય છે. તે તે શરીરનું ભોગજનક કર્મ એ પ્રારબ્ધકર્મ (અર્થાત્ આયુષ્ય પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી ભોગ માટે જે, શરીરની સ્થિતિમાં કારણભૂત કર્મ અને તેના સહાયક અન્યકર્મો ભોગવવાના પ્રકરણથી જે આરંભાયા છે તે પ્રારબ્ધકર્મ). નાઽભુક્ત... માં

‘કર્મ’ શબ્દથી આવા પ્રારબ્ધકર્મની વાત છે. અને જ્ઞાનાગ્નિ: .... મા કર્માણિ શબ્દથી પ્રારબ્ધેતરકર્મની વાત છે એમ જણવું.

(કા) શબ્દો દવર્ણિષ્વ વર્ણિષ્વ મૃદ્જ્ઞાદિભવો દવર્ણિ: ॥૧૬૪॥

કળસંયોગાદિજન્યા વર્ણસ્તિ કાદયો મતા: ।

સર્વ: શબ્દો નભોવૃત્તિ: શ્રોત્રોત્પન્નસ્તુ ગૃહ્યતે ॥૧૬૫॥

વીચિતરજ્ઞન્યાયેન તદુત્પત્તિસ્તુ કીર્તિતા ।

કદમ્બગોલકન્યાયાદુત્પત્તિ: કસ્યચિન્મતે ॥૧૬૬॥

(મુ.) શબ્દં નિરૂપયતિ - શબ્દ ઇતિ । નભોવૃત્તિ: = આકાશસમવેત: । દૂરસ્થશબ્દસ્યાગ્રહણાદાહ-શ્રોત્રેતિ । નનુ મૃદ્જ્ઞાવચ્છેદેનોત્પન્ને શબ્દે શ્રોત્રે કથમુત્પત્તિ: ? અત આહ વીચીતિ । આદ્યશબ્દેન બહિર્દશદિગવચ્છિન્નોડન્ય: શબ્દસ્તેનૈવ શબ્દેન સંદૃશો જન્યતે, તેન ચાપરસ્તદ્વ્યાપક:, एवं क्रमेण श्रोत्रो-त्पन्नो गृह्यत इति । कदम्बेति । आद्यशब्दाद्दशसु दिक्षु दश शब्दा उत्पद्यन्ते । तेभ्यश्चान्ये दश शब्दा उत्पद्यन्त इति भाव: । अस्मिन्मते कल्पनागौरवादुक्तं - कस्यचिन्मत इति ॥૧૬૪॥૧૬૫॥૧૬૬॥

★ શબ્દનિરૂપણ ★

(કા.)(મુ.)(વિ.) શબ્દ એ પ્રકારનો છે ધ્વનિ અને વર્ણ. મૃદંગાદિથી ઉત્પન્ન થતો શબ્દ એ ધ્વનિ છે. કંઠસયોગાદિજન્ય શબ્દ એ વર્ણ છે. એ ક-ખ-ગ વગેરે રૂપ કહેવાયો છે. બધો શબ્દ આકાશસમવેત હોય છે. શ્રોત્રાવચ્છિન્ન આકાશમાં ઉત્પન્ન થયેલ શબ્દનુ પ્રત્યક્ષ થાય છે.

શંકા :- મૃદંગાવચ્છેદેન ઉત્પન્ન શબ્દ કાનમા શી રીતે ઉત્પન્ન થાય ?

સમાધાન :- તેની ઉત્પત્તિ વીચિતરગન્યાયે કહી છે. બીજા કોઈકના મતે કંઠબગોલકન્યાયે એની ઉત્પત્તિ કહી છે (જેમ કેન્દ્રમાંથી ઉઠેલો તરંગ દશે દિશામાં મોટા મોટા તરંગો ઉત્પન્ન કરે છે એમ મૃદંગાવચ્છેદેન ઉત્પન્ન થયેલો) પ્રથમ શબ્દ બહારની તરફ દશે દિશામાં (અધિક ક્ષેત્રવ્યાપી) સ્વસદૃશ અન્ય શબ્દ ઉત્પન્ન કરે છે. વળી એ અન્ય શબ્દ પોતાનાથી પણ વ્યાપક અન્ય સ્વસદૃશ શબ્દને ઉત્પન્ન કરે છે. એમ કરતાં કરતાં શ્રોત્રાવચ્છિન્ન આકાશમાં પણ શબ્દ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. ને સંભળાય છે. (બીજો મત જેમ કંઠબગુણ સ્વસમીપ દેશમાં આઠ દિશામાં સ્વસજાતીય આઠ પુષ્પોને ઉત્પન્ન કરે છે એમ આદ્યશબ્દ દશે દિશામાં સ્વસજાતીય દશ શબ્દો ઉત્પન્ન કરે છે એ શબ્દો બીજા ૧૦-૧૦ શબ્દોને ઉત્પન્ન કરે છે. એમ શ્રોત્રમાં પણ શબ્દ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે ને ગૃહીત થાય છે. (બન્ને મતમાં આદ્યશબ્દ અતીન્દ્રિય હોય છે) પણ આ કંઠબગોલકન્યાયમાં કલ્પનાગૌરવ હોવાથી કસ્યચિન્મતે એમ અસ્વરસ દર્શાવ્યો છે [આમ શબ્દ ત્રિવિધ થયો. સયોગજન્ય (ભેરીકંડસંયોગજન્ય) વિભાગજન્ય (વશદલક્રયવિભાગજન્ય) અને શબ્દજન્ય (વીચિતરંગન્યાયે શબ્દજન્ય)] ॥૧૬૪॥૧૬૫॥૧૬૬॥

(કા) उत्पन्न. को विनाष्ट क इति बुद्धेरनित्यता ।

सौज्य क इति बुद्धिस्तु साजात्यमवलम्बते ॥૧૬૭॥

तदेवौषधमित्यादौ सजातीयोऽपि दर्शनात् ।

तस्मादनित्या एवेति वर्णा: सर्वे मत हि न. ॥૧૬૮॥

(મુ.) નનુ શબ્દસ્ય નિત્યત્વાદુત્પત્તિકથનમસદ્ગતમત આહ - ઉત્પન્ન ઇતિ । શબ્દાનામુત્પાદવિના-

શપ્રત્યયશાલિત્વાદનિત્યત્વમિત્યર્થઃ । નનુ સ એવાયં કકાર इत्यादिप्रत्यभिज्ञानाच्छब्दानां नित्यत्वम्, इत्थं चोत्पादविनाशबुद्धिर्भ्रमरूपैवेत्यत आह - सोऽयं क इति । साजात्यमिति । तत्र प्रत्यभिज्ञानस्य तत्सजातीयत्वं विषयो न तु तद्वचक्यभेदो विषयः, उक्तप्रतीतिविरोधात् । इत्थञ्च द्वयोरपि प्रतीत्यानं भ्रमत्वमिति ॥१६७॥

નનુ સજાતીયે સોઝ્યમિતિ પ્રત્યભિજ્ઞા કુત્ર દૃષ્ટેત્યત આહ - તદેવેતિ । યદોપધં મયા કૃતં તદેવાન્યેનાપિ કૃતિમિત્યાદિદર્શનાદિતિ ભાવઃ ॥૧૬૮॥ - इति गुणनिरूपणम् ।

इति श्रीविश्वनाथपञ्चाननभट्टाचार्यविरचिता न्यायसिद्धान्तमुक्तावली सम्पूर्णा ।

(કા.) ‘ક’ વર્ણ ઉત્પન્ન થયો, ‘ક’ વર્ણ વિનાશ પામ્યો, એવી બુદ્ધિ થાય છે, માટે શબ્દની અનિત્યતા સિદ્ધ થાય છે. “આ એ જ ‘ક’ છે” એવી પ્રત્યભિજ્ઞા સાજાત્યવિષયક છે. કારણકે ‘તે જ ઔપધ’ વગેરેમાં સજાતીયમાં પણ પ્રત્યભિજ્ઞા જોવા મળે છે. તેથી બધા વર્ણો અનિત્ય જ છે એવો અમારો મત છે.

(મુ.) (વિ.) શંકા :- શબ્દ નિત્ય હોવાથી એની ઉત્પત્તિ કહેવી સંગત નથી.

સમાધાન :- શબ્દોની ઉત્પત્તિ - વિનાશની પ્રતીતિ થાય છે માટે એ અનિત્ય છે.

શંકા :- આ તે જ ‘ક’ કાર છે એવી પ્રત્યભિજ્ઞા જ શબ્દોનું નિત્યત્વ જણાવે છે ને ! અને તેથી ઉત્પાદ-વિનાશબુદ્ધિ તો ભ્રમરૂપ જ છે.

સમાધાન :- આ પ્રત્યભિજ્ઞાનો વિષય તત્સજાતીય છે, તદ્વ્યક્તિનો અભેદ નહીં, કારણકે અભેદને વિષય માનવામાં (અને તેથી શબ્દોને નિત્ય માનવામાં) ઉત્પન્નો કઃ વગેરે પ્રતીતિનો વિરોધ થાય છે. આમ બન્ને પ્રતીતિની સંગતિ થતી હોવાથી એક પણ ભ્રમાત્મક નથી ॥૧૬૭॥

શંકા :- સોઝ્યમ્ એવી પ્રત્યભિજ્ઞા સજાતીયમાં પણ થાય છે એવું ક્યાં જોયું ? “જે ઔપધ મેં લીધું એ જ બીજાએ પણ લીધું” વગેરે મા સાજાત્યવિષયક પ્રત્યભિજ્ઞા જોવા મળે છે. એટલે ‘સોઝ્યં કકારઃ’ મા પણ સાજાત્યવિષયક પ્રત્યભિજ્ઞા હોવાથી શબ્દોની નિત્યતા સિદ્ધ થતી નથી માટે અમારા મતે બધા શબ્દો અનિત્ય છે. ॥૧૬૮॥

આમ શ્રી વિશ્વનાથપંચાનનભટ્ટાચાર્ય વિરચિત ન્યાયસિદ્ધાન્તમુક્તાવલી ગ્રન્થનું, તથાગચ્છીય જૈનાચાર્ય બ્રહ્મચર્યમૂર્તિ સિદ્ધાન્તમહોદધિ સ્વ પૂ આ શ્રીમદ્ વિજય પ્રેમસૂરીશ્વરજી મ.સા. ના પદ્માલંકાર વર્ધમાનતપોનિધિ ન્યાયવિશારદ સ્વ પૂ આ શ્રીમદ્ વિજય ભુવનલાનુસૂરીશ્વરજી મ.સા. ના પદ્માલંકાર સહજનદી અધ્યાત્મરસિક સ્વ પૂ આ શ્રીમદ્ વિજય ધર્મજિતસૂરીશ્વરજી મ.સા.ના શિષ્યરત્ન શ્રીસૂરિમન્ત્રપથપ્રસ્થાનારાધક પૂ આ શ્રીમદ્ વિજય જયશેખરસૂરીશ્વરજી મ.સા.ના શિષ્યાણુ મુનિઅભયશેખરવિજયગણીએ કરેલું ગુર્જરવિવેચન સાનંદ સર્પૂણ થયું. પરમપવિત્ર શ્રીજિનાજાવિપરીત કાઈપણ નિરૂપણ થયું હોય તો તેનું મિચ્છામિ દુઃકંડમ્ શુભ ભવતુ શ્રી શ્રમણસંઘસ્ય ...

